

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

تفسیر

انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر

فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی

و تفسیر المنیر و ضیاء الرحمن

ترتیب و ترجمه :

عبد الرؤف مخلص

جلد اول

تفسیر

انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر

فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی

و تفسیر المنیر و هبة الزحیلی

(جلد اول)

ترتیب و ترجمہ:

عبدالروف مخلص

مخلص، عبدالرؤف، گردآورنده و مترجم
تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی
و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی / ترتیب و ترجمه عبدالرؤف مخلص - تربت جام: احمد جام، ۱۳۹۲. ج ۶

ISBN: 978-964-6765-36-5 (دوره)
ISBN: 978-964-6765-27-6 (ج ۱) ISBN: 978-964-6765-28-3 (ج ۲)
ISBN: 978-964-6765-31-9 (ج ۵) ISBN: 978-964-6765-29-0 (ج ۳)
ISBN: 978-964-6765-37-7 (ج ۶) ISBN: 978-964-6765-30-6 (ج ۴)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.
۱. تفاسیر اهل سنت - قرن ۱۴. الف. شوکانی، محمد بن علی، ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ق. فتح القدیر، برگزیده. ب. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۷۰۰ - ۷۷۴ ق. فتح القدیر. برگزیده. ج. زحیلی، وهبه ز. عنوان: تفسیر المنیر. برگزیده. د. Zuhayli, Wahbah. تفسیر المنیر، برگزیده. ه. عنوان. و. عنوان: فتح القدیر. برگزیده.
ت ۳۶ / م ۹۸ / BP ۲۹۷ / ۱۷۹

۳۸۰ - ۲۵۰۵۸

کتابخانه ملی ایران

انتشارات شیخ الاسلام احمد جام

تفسیر انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی،
ابن کثیر دمشقی و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی

(جلد اول)

ترتیب و ترجمه: عبدالرؤف مخلص

ناشر: شیخ الاسلام احمد جام تلفن: ۲۲۲۵۲۳۸ - ۰۵۲۸

تیراژ: ۱۵۰۰ دوره

نوبت چاپ: ششم - ۱۳۹۲

چاپخانه: دقت (خط) ۳۱۲۵۰۵۲ - ۰۵۱۱

قیمت دوره شش جلدی: ۹۰۰۰۰ تومان

شابک: ۶ - ۲۷ - ۶۷۶۵ - ۹۶۴ - ۹۷۸

شابک دوره: ۵ - ۳۶ - ۶۷۶۵ - ۹۶۴ - ۹۷۸

حق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

الحمد لله حمد الشّاكرين، والصلاة والسلام على محمّد خاتم المرسلين و على آله و اصحابه الهداة المهديّين.

اما بعد!

قرآن کریم سرچشمه اصلی دین خدا ﷻ، قانون اساسی و برنامه جاودانی امت محمّد ﷺ است. از این رو، اهمیّت قرآن کریم و نقش منحصر به فرد آن در بنای هویت و حیات دو جهانی انسان مسلمان و اعمار کاخ سعادت جاودانی او، بر کسی پوشیده نیست.

طبیعی است که میدان بزرگ و وسیع سعادت دو جهانی را فقط در صورتی می توان پیمود که از چشمه سار زلال معارف و مفاهیم قرآن کریم بهره گرفت و در پرتو فهم آیات بینات، شناخت اسرار، عمل به احکام، پایبندی به فرامین و نهایتاً قرار گرفتن در محیط انوار تابناک آن، پلکان عروج به سوی کمالات انسانی را در نور دید.

شکی نیست که تنها دریچه ورود به این میدان و کاراترین ابزار کسب این شناخت، تفسیر قرآن کریم است. نیاز هر فرد مسلمان به فهم و فراگیری تفسیر، از آنجا ناشی می شود که هر کمال دینی و دنیوی ای ناگزیر باید با شرع الهی موافق باشد و این موافقت، یقیناً بر علم به کتاب الهی متوقف است.

تفسیر در حقیقت، عبارت است از: بیان معانی، احکام، فواید و دیگر راز و رمزهای کتاب خدا ﷻ بنابراین، علم تفسیر از بزرگترین علوم شریعت اسلامی، برترین آنها از روی قدر و منزلت و شریف ترین آنها از نظر موضوع است؛ زیرا موضوع آن کلام خدای ذوالجلال می باشد

که معدن هر حکمت و منشأ هر فضیلتی است.

و از آنجا که پروردگار عزوجل خود حفظ و تبیین کتاب عزیزش را ضمانت نموده است؛ در طول تاریخ، علما و دانشمندانی از این امت را به این توفیق مفتخر گردانیده تا با بهره گیری از اوقیانوس بیکران آیات محکّمات قرآن که تفسیر کننده یک دیگرند و نیز اقتباس از انوار زلال سنت پیامبر ﷺ، تفاسیری از قرآن کریم را در هر عصر و زمانی به سلک تحریر کشیده و تقدیم اُمت اسلامی نمایند و در راه توضیح معانی، بیان اسرار، کشف دقائق و استخراج فواید آن، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

در این میان؛ برخی از تفسیرها در مجموعه تفاسیر قرآنی، آنچنان بر معراج تجلّی تکیه زده اند که جایگاه آنها در فرهنگ و معارف قرآن کریم هر روز از روز قبل برجسته تر گردیده و جلوه های پر درخشش آنها در دلها و روانهای امت اسلامی، پیوسته ابعاد و اعماق وسیع تری پیدا می کنند. که بدون شک «تفسیر القرآن العظیم» امام علامه، حافظ ثقه، ابوالفداء اسماعیل بن عمر قرشی ابن کثیر بصری دمشقی عمادالدین (۷۰۵ - ۷۷۴ هـ) و تفسیر «فتح القدیر، الجامع بین فتنی الدرایة و الزوایة من علم التفسیر» امام مجتهد، ناصر السّنة و قانع البدعة، شیخ الاسلام محمد بن علی بن عبدالله شوکانی صنعانی (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ هـ)، در مقدمه این تفاسیر قرار دارند.

حافظ ابن کثیر که فقیهی متقن، محدّثی بزرگ، مورّخی ماهر، مفسّری قرآن شناس و امامی با تقوی بود، در مقدمه ائمه اعلام تفسیر قرآن قرار دارد، تفسیر او که به «تفسیر ابن کثیر» معروف است، از مشهورترین کتب تفسیر، صدرنشین تفاسیر بالمأثور، از موثّق ترین آنها و تفسیر جامع بین «روایت» و «درایت» است.

شیوه او در تفسیر این است که اولاً قرآن را به قرآن تفسیر می کند، سپس با احادیث مشهور، آن گاه با آثار صحابه و تابعین. امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمته الله (متوفی ۹۱۱ هـ) در باره تفسیر او می گوید: «هرگز تفسیری به مانند تفسیر او تألیف نشده است». و شیخ محمد رشید رضا رحمته الله از معاصران، در باره تفسیر او می گوید: «تفسیر ابن کثیر از مشهورترین کتب در توجّه به نقل آراء مفسران سلف و بیان معانی و احکام آیات قرآن می باشد، از مهمترین مزایای تفسیر او این است که از تکیه بر روایات منکر اسرائیلی اجتناب ورزیده است».

همچنین تفسیر «فتح القدیر» علامه شوکانی، از بهترین تفاسیر قرآنی و از موثّق ترین آنها در بیان معانی کتاب خدا ﷻ است. امام شوکانی که در عصر خود سرآمد مجتهدان یمن بود، در علم کتاب مبین الهی، آگاهی از سنت مطهر نبوی، فقاہت در شریعت و احکام دین به پایه صدارت رسیده بود تا بدانجا که صیت شهرت او در علم و اجتهاد و زهد و ورع، به همه اطراف

و اکناف عالم اسلام رسید. شیخ متاع القطان در باره تفسیر او می‌گوید: «فتح القدير شوکانی، تفسیری است که میان روایت، استنباط و فقه نصوص آیات، جمع کرده است تفسیر او در مناطق بسیاری از عالم اسلام متداول است». دکتر محمد سلیمان عبدالله الأشقر دانشمند معروف اسلامی که تفسیر امام شوکانی را در یک مجلد به نام «زبدة التفسیر» اختصار کرده است، می‌گوید: «تفسیر علامه شوکانی را از بهترین تفاسیری یافتیم که توان یک نابغه می‌تواند در بیان معانی کتاب عظیم الهی به نمایش بگذارد» او می‌افزاید: «یکی از امتیازات بزرگ تفسیر او این است که در بیان معانی قرآن کریم، حاصل معنی روایات را می‌گنجاند، در عین حالی که خود روایات و احادیث را نیز در آخر بحث نقل می‌کند».

پس با توجه به اهمیت و عظمت دو تفسیر یاد شده، و با در نظر داشت این که نیاز جامعه فارسی زبان ما به تفاسیر موجز و جامع قرآنی به طور آشکاری محسوس بود و در میان تفاسیر معاصر ترجمه شده به زبان فارسی، چنان تفسیری که در عین ایجاز، از جامعیت برخوردار بوده و مفاهیم قرآنی را به طوری ژرف و روشن تبیین کند، سراغ نداشتیم لذا بر آن شدم که تفسیر گزیده‌ای را با بهره‌گیری از این دو تفسیر بزرگ عالم اسلام، ترجمه و ترتیب نموده و تقدیم جامعه اسلامی نمایم.

و برای این که این تفسیر جامع موجز بتواند روح زمان را نیز دریابد، به این نتیجه رسیدم که تفسیر «المنیر فی العتیده و الشریعة و المنهج» استاد شیخ و هبة الزحیلی، و تفسیر «الأساس» علامه دعو تگر، مرحوم شیخ سعید حوی را نیز به آن دو تفسیر اضافه نمایم. بنابراین، می‌توان گفت که این تفسیر شریف، گزیده‌ای جامع و موجز از چهار تفسیر یاد شده است.

روشم در گزینش، ترتیب و ترجمه این تفسیر شریف، قرار ذیل بوده است:

۱ - در شیرازه متن اصلی، خلاصه تفسیر «فتح القدير» امام شوکانی به نام «زبدة التفسیر» را که توسط استاد دکتر محمد سلیمان عبدالله الأشقر اختصار گردیده است، اساس کار خویش قرار داده‌ام. استاد موصوف به حق در تلخیص تفسیر امام شوکانی، توفیقی سترگ داشته است.

۲ - در زمینه نقل آراء و اقوال تفسیری، بیان اقوال راجح، بیان بخشی از فواید، نقل بخش بزرگی از احادیث شریف و توضیح معانی آیات، مرجع اصلی‌ام مختصر «تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر که توسط استاد محمد علی صابونی در سه مجلد اختصار و ترتیب گردیده، بوده است.

۳ - در بخش بیان احکام فقهی، بیان فواید، توضیح مفردات، تفسیر عصری، بیان اسباب نزول، نقل بخشی دیگر از احادیث شریف، مرجع اصلی‌ام تفسیر «المنیر» و تفسیر یک جلدی «الوجیز» بوده است که هر دو تفسیر، از تصانیف شیخ و هبة الزحیلی می‌باشد.

۴ - در تفسیر حرفی قرآن کریم و بیان مناسبات، مرجع اصلی‌ام تفسیر «الأساس» مرحوم

شیخ سعید حوی بوده است، همچنان در مراجعه نهایی و ویراستاری مفاهیم، از این تفسیر شریف به نحو شایانی بهره برده‌ام.

۵ - در بیان معانی و تفسیر آیات، آمیزه‌ای از روش تفاسیر یاد شده را که روش تفسیر به مأثور، روح غالب در آنهاست، اساس کار خود قرار داده‌ام.

در اینجا لازم می‌دانم تا درباره تفسیر به مأثور و تفسیر به رأی، اندک توضیحی ارائه نمایم: مراد از تفسیر به مأثور این است که در تفسیر آیات، بر متون صحیح منقول تکیه شود. ترتیب تفسیر به مأثور چنین است که اولاً: قرآن با خود قرآن تفسیر می‌شود زیرا آنچه در یک جا از قرآن به اجمال و اختصار ذکر گردیده، در جایی دیگر به تفصیل آمده است. سپس در مرحله دوم: تفسیر قرآن از سنت خواسته می‌شود زیرا سنت شارح قرآن و توضیح دهنده آن می‌باشد به همین جهت، رسول اکرم ﷺ فرمودند: «آگاه باشید که به من قرآن و مانند آن [یعنی سنت] نیز همراه آن داده شده است.» و چنان که امام شافعی رحمته الله گفته است، هر آنچه که رسول خدا ﷺ بدان حکم کرده‌اند، آن را از قرآن فهمیده‌اند. سپس در مرحله سوم: اگر تفسیر قرآن از سنت به دست نیامد، به قول صحابه رضی الله عنهم رجوع می‌شود زیرا نظر به این که ایشان در عصر نزول قرآن به سر می‌برده و از علم صحیح و عمل صالح برخوردار بوده‌اند، طبیعتاً به فهم معانی قرآن نیز داناتر بوده‌اند. گفتنی است که مشهورترین اصحاب در علم تفسیر، عبارت بوده‌اند از: خلفای اربعه، ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابوموسی اشعری، عبدالله بن زبیر، انس بن مالک، عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله، عائشه و عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهم که شما نامهای ایشان را در این تفسیر شریف بسیار می‌یابید.

در مرحله چهارم: هرگاه تفسیر قرآن از قرآن، سنت و اقوال صحابه رضی الله عنهم به دست نیامد، بسیاری از ائمه به اقوال تابعین رجوع می‌کنند، یعنی به اقوال مفسرانی چون مجاهد بن جبر، سعید بن جبیر، عکرمه، عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدع، سعید بن مسیب، ربیع بن انس، قتاده، ضحاک بن مزاحم و دیگرانی که از شاگردان اعلام صحابه رضی الله عنهم بوده‌اند و شما نامهای بسیاری از ایشان را نیز در این تفسیر شریف فراوان می‌یابید.

علمای اصول تفسیر بر آنند که: این تفسیر به مأثور است که پیروی از آن واجب می‌باشد زیرا راه شناخت صحیح قرآن کریم، همین راه و ایمن‌ترین شیوه برای مصون ماندن از کجروی و اشتباه در کتاب خدا رضی الله عنه همین شیوه است.

ابن عباس رضی الله عنهما که به حق «ترجمان القرآن» لقب یافته‌است، در باره وجوه تفسیر بیان جامعی دارد که حاصل آن این است:

«تفسیر بر چهار وجه است: وجهی است که اعراب آن را از لغت و گویش خود می‌شناسند و

از آنجا که فهم این نوع از تفسیر، به لغت و گویش ایشان بر می‌گردد، پس همین که معنای مفردات یک آیه روشن شد، مفاد آن نیز بی هیچ ابهامی برای ایشان روشن می‌شود. وجه دوم از این وجوه، تفسیری است که معنای آن از نصوص احکام و دلایل توحید به طور واضح و روشن و بی هیچ ابهام و التباسی دانسته می‌شود و این تفسیری است که هیچ کس در ندانستن آن معذور شناخته نمی‌شود. وجه سوم، تفسیری است که فقط علما آن را می‌دانند زیرا فهم آن به اجتهاد ایشان بر می‌گردد، اجتهدای که متکی به شواهد و دلایل است نه به صرف رأی ایشان؛ مانند بیان مجملی، یا خاص ساختن عامی، یا مانند آن. وجه چهارم، تفسیر غیبیات است که کسی جز خدا ﷻ حقیقت آن را نمی‌داند، مانند وقت برپایی قیامت، حقیقت روح و امثال آن». این بود خلاصه‌ای در باره تفسیر بالمأثور.

اما تفسیر به رأی، تفسیری است که مفسر در بیان معنای آن فقط به فهم و استنباط مجرد خود تکیه کند، فهمی که لزوماً با روح شریعت سازگار نبوده و به نصوص آن استناد نداشته باشد بنابراین، رأی مجردی که هیچ شاهد و سند شرعی و لغوی‌ای ندارد، ورطه گاهی برای کجروی در کتاب خدا ﷻ است و بیشتر کسانی که با این روش تفسیر نوشته‌اند، از اهل بدعت بوده‌اند. از این روی، تفسیر نمودن قرآن کریم به صرف رأی و اجتهاد و بدون اتکا به اصل و نصی حرام است. چنان که حق تعالی می‌فرماید: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ * وَحِزِّي رَاكِبًا * عَلِمَ نَدَارِي دُنْيَالِ نَبِيْنِ) [اسراء/۳۶]. و رسول اکرم ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ * هر کس در قرآن به رأی خود یا به آنچه که نمی‌داند سخن بگوید، باید به جایگاهش از دوزخ جای گیرد». حدیث شریف ناظر بر کسی است که رأی خود را اصل، و قرآن را پیرو آن قرار می‌دهد و بی هیچ تکیه‌ای بر علوم شرعی و قوانین زبان عربی، برداشت شخصی خود را مبنی می‌گرداند. اما چنانچه آیه با بیانی تفسیر شود که مبنای شرعی و لغوی دارد، در این صورت مانعی از این نوع تفسیر وجود ندارد، پس شرط صحت تفسیر این است که با کتاب، سنت، مقاصد شریعت و قواعد لغت موافق باشد.

گفتنی است که صاحبان تفاسیر سرچشمه این تفسیر شریف، به روش تفسیر بالمأثور پایبند بوده‌اند و هر چند صاحبان دو تفسیر «المنیر» و «الأساس»، از برخی تفاسیر بالرأی، مانند تفسیر امام رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر زمخشری و تفسیر نسفی نیز نقل قول کرده‌اند، اما به قواعد تفسیر به مأثور عملاً پایبند بوده‌اند.

یاد آور می‌شوم؛ با توجه به این امر که بنده توانایی و شایستگی تفسیر قرآن کریم را ندارم و شأن من بسی دون‌تر از آن است که به خود جرأت ورود به این عرصه را بدهم بنابراین، حتی یک کلمه از این تفسیر شریف را بدون استناد به مرجعی از تفاسیر یاد شده، از نزد خود ننوشته‌ام

و هرگز برداشت خود را در این عرصه اساس قرار نداده‌ام و اگر به منظور توضیح کلام مفسران، ندرتاً جمله‌ای از خودم را افزوده باشم، غالباً آن را میان پرانتز [] گذاشته‌ام، یا در پاورقی آورده‌ام تا با اصل کلام مفسران اشتباه گرفته نشود. — که این موارد هم نادر بوده است.

۶ — در نقل مطالب از تفاسیر یادشده، عمدتاً خود را به ذکر مرجع مقید ندانسته‌ام اما اگر در جایی اشاره به نظر یک مفسر ضروری بوده است، از او با ذکر نام نقل قول کرده‌ام.

۷ — در بیان روایات تفسیری، غالباً قول قوی‌تر را در اول آورده‌ام، سپس برخی از اقوال مشهور دیگر تفسیری را تحت عناوین «به قولی»، «به قولی دیگر»، «یا معنی این است» نقل کرده‌ام، بی آن که مرجع آن قول را بیان کرده باشم زیرا نقل مراجع، سبب تطویل محل می‌گردید. ولی اگر قولی قوی‌تر یا راجح بوده است، غالباً با ذکر منبع به آن اشاره کرده‌ام. علت این که در بیان مفاهیم و وجوه تفسیری غالباً به نقل یک قول اکتفا نکرده‌ام، دو امر ذیل بوده است:

اول این که: اقوال نقل شده در این تفسیر شریف عموماً — به پیروی از قواعد تفسیر بالمأثور — منبع روایی داشته و بر قرآن، یا حدیث، یا قول صحابی و تابعی متکی است بنابراین، نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد.

دوم این که: اختلاف در میان اقوال و معانی تفسیری به معنای وجود تضاد در میان آنها نیست و می‌توان گفت که در بسا از موارد اختلافی، حمل آیه بر همه اقوال ممکن است چه در بیشتر موارد، این اختلاف، فقط اختلاف تنوع در تعبیر می‌باشد و اگر دقت کنیم، به این حقیقت پی می‌بریم که معنای همه اقوال یکی است. گاهی هم به این دلیل در میان اقوال تفسیری، اختلاف صوری به نظر می‌رسد که برخی از آنها، عام را — به شیوه تمثیل — به بعضی از افراد آن تفسیر کرده‌اند لذا ممکن است خواننده چنین استنباط کند که این قول — مثلاً — با آن قول دیگر اختلاف دارد در حالی که واقع امر چنین نیست. در مواردی نیز، اختلاف در تفسیر به این امر بر می‌گردد که لفظ، احتمال دو امر یا بیشتر از آن را دارد.

لذا با توجه به همه این دلایل و با عنایت به این امر که گستره بیان معانی، فواید و احکام، در نقل اقوال مختلف تفسیری بیشتر و نفع آن عام‌تر است و اگر از نقل قولی صرف نظر شود، گویی بخشی از تفسیر آیه حذف شده است، لذا به نقل اقوال متعدد پرداخته‌ام.

۸ — یکی از امتیازات این تفسیر شریف، نقل بیش از هزار و پنجاه حدیث از احادیث گهربار رسول اکرم ﷺ در آن می‌باشد که آنها را از تفاسیر منبع، نقل و ترجمه کرده‌ام البته این احادیث، غیر از آن احادیثی است که تفاسیر منبع از معانی آنها در تفسیر آیات بهره گرفته‌اند بی آن که به الفاظ آنها اشاره کرده باشند. پس این احادیث، گنج شایگانی از سخنان و تقاریر

رسول اکرم ﷺ است که در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

در نقل احادیث شریف، شیوه‌ام بر اختصار بوده است به همین جهت، یا به نقل احادیث کوتاه‌تر پرداخته‌ام، یا در مواردی فقط آن بخش از حدیث شریف را که ناظر بر تفسیر آیه است، نقل کرده‌ام. همچنین به خاطر رعایت اختصار و با اتکا به مراجع اصلی، عمدتاً اسناد احادیث شریف را نقل نکرده‌ام پس اگر محققى در پی کاوش در این زمینه است، می‌تواند به مراجع اصلی که تفاسیر منبع و صحاح و مسانید است، رجوع نماید. ولی آنچه را شایان یادآوری می‌دانم، تأکید صاحبان تفاسیر منبع، بر نقل احادیث صحیح و پرهیز از آوردن احادیث ضعیف است. در عین حال، اگر صاحبان تفاسیر منبع، در مواردی حدیثی را مشهور یا متواتر ... معرفی کرده‌اند، بدان اشاره کرده‌ام.

۹ - از آنجا که علمای اصول تفسیر، فواید بسیاری را برای شناخت، اسباب نزول ذکر کرده‌اند بنابراین، غالباً به نقل اسباب نزول آیات و سور نیز پرداخته‌ام و این امتیاز مهم دیگری از امتیازات این تفسیر شریف است که تفاسیر فارسی دیگر، بدان - چنان‌که باید و شاید - نپرداخته‌اند.

گفتنی است، از مهمترین فوایدی که علمای اصول تفسیر برای فهم سبب نزول ذکر کرده‌اند، عبارت است از:

الف: با فهم سبب نزول، حکمت مشروعیت حکم نیز دانسته شده و این حقیقت که شریعت مظهر اسلام در تشریع احکام، مصالح عامه را مورد لحاظ قرار داده است، بیشتر روشن می‌گردد.

ب: فهم برخی از معانی و احکام آیات و کشف غموض آنها به شناخت سبب نزول بستگی دارد به‌طوری‌که اگر سبب نزول آنها شناخته نشود، آن غموض و ابهام اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ج: جهور علما بر آنند که اگر سبب نزول خاص بود ولی آیه به صیغه عام نازل شده بود، اعتبار به عام بودن لفظ است نه به خاص بودن سبب؛ و حکمی که از لفظ عام برگرفته می‌شود، از صورت سبب خاص به نظایر آن نیز تسری می‌کند. این همان رأی راجح در مورد سبب نزول است که با اصل عام بودن احکام شرعی نیز سازگار می‌باشد و از سویی، صحابه و مجتهدان این امت نیز بدان عمل کرده و حکم آیات دارای اسباب خاص را غالباً به غیر آنها از موارد تعمیم داده‌اند. اما گاهی هم بر خاص بودن حکم آیه به سبب مربوطه آن، دلیل دیگری وارد می‌شود؛ در چنین مواردی، فهم سبب نزول کمک می‌کند تا مخصوص بودن حکم را دریابیم و آن را عام تصور نکنیم.

د: فهم سبب نزول سبب می شود تا بدانیم که آیه مربوطه، وصف الحال چه کسانی است تا به انگیزه دفاع یا خصومت، آن را بر دیگران حمل نکنیم.

۱۰- از آنجا که گاهی روایات وارده در مورد سبب نزول یک آیه متعدد است و بعضاً این روایات در صحت خود نیز متساوی است بنابراین، در نقل روایات سبب نزول، شیوه اختصار و عمدتاً نقل یکی از روایات مربوطه را در پیش گرفته‌ام. گاهی هم که نقل روایات متعدد را در فهم معنای آیه ضروری تشخیص داده‌ام، روایات متعدد در آن رابطه را نقل کرده‌ام.

۱۱- در ترتیب مطالب متن، جایگاه سبب نزول را گاهی در اول، گاهی در وسط و غالباً در اخیر آیه قرار داده‌ام و در انتخاب این امر، در پی تبیین بیشتر مفاهیم بوده‌ام؛ یعنی هر جا که سبب نزول با معنای مراد آیه بیشتر رابطه داشت، آن را در همانجا نقل کرده‌ام.

۱۲- امتیاز دیگر این تفسیر شریف، بیان مختصر احکام فقهی در آن است. بیان احکام فقهی در تفسیر، فواید عظیمی دارد که از اهم آنها شناخت وجه عملی خطاب آیات الهی و پیوند تنگاتنگ مخاطب با برنامه عملی قرآن کریم است. در نقل احکام فقهی نیز، جنبه اختصار را رعایت کرده‌ام و سعیم عمدتاً بر آن بوده است که آرای هر چهار مذهب اهل سنت و جماعت نقل شود و هرگاه رأی یک مذهب با رأی سه مذهب دیگر مختلف بوده است، از رأی سه مذهب به نام رأی «جمهور فقها» نام برده‌ام و غالباً نام آنها را نیز در میان پرانتز آورده‌ام تا دانسته شود که مراد از جمهور کیست در غیر آن، رأی هر یک از مذاهب را جداگانه نقل کرده‌ام.

۱۳- در بیان آراء فقهی، غالباً به جهت رعایت اختصار، دلایل مذاهب را نقل نکرده‌ام اما در برخی از موارد، به دلایل نیز مختصراً اشاره شده است.

۱۴- با توجه به این که این تفسیر شریف، بیشتر تفسیر حرفی و آموزشی قرآن کریم است بنابراین، در تفسیر آیات، شیوه مختصر تفسیر «فتح القدیر» علامه شوکانی؛ یعنی «زبدۃ التفسیر» را اساس قرار داده و تفسیر آیه به آیه را برگزیده‌ام زیرا تفسیر آیه به آیه، در امر دریافت بهتر معانی و فهم ژرف تر دلالات حرفی قرآن کریم کارتر و مفیدتر است و به خواننده امکان می‌دهد تا با مفاهیم آیات ارتباط استوارتری برقرار نموده و در امر فراگیری مفاهیم قرآن، نگران فرار معانی از ذهن خود نباشد و پشت سرهم به سراغ مفاهیم آن برود.

اما در مواردی که ارتباط معنایی و مبنایی دو یا سه آیه با یک دیگر زیاده‌تر بوده است، به گونه‌ای که تصور می‌کردم ایجاد فاصله میان آنها موجب انقطاع ذهنی خواننده از پی گرفتن مفاهیم می‌شود در آن صورت، دو یا سه آیه را به هم وصل کرده‌ام.

۱۵- شیوه‌ام در بیان معانی مفردات آیات، بیشتر این گونه بوده است که بلافاصله بعد از

ترجمه یک عبارت، به بیان معانی مفردات آن پرداخته‌ام، ولی اگر تصوّر می‌کردم که این امر، موجب گسست ذهنی خواننده از درک مفاهیم می‌شود، توضیح لغوی مفردات را در اخیر جمله آورده‌ام و در هر حال، تکیه و تمرکز بر روی توضیح بیشتر معانی و مفاهیم آیات بوده است. ۱۶ - فواید، اشارات و حکمت‌های آیات را با رعایت اختصار نقل کرده و جهت پرهیز از اطاله، آنها را به عناوین مجزّا تفکیک نکرده‌ام.

۱۷ - در بیان معجزات علمی قرآن کریم و برخی دیگر از وجوه اعجازی، به اشارات گذرایی بسنده کرده‌ام زیرا هدف این بوده است تا به نوعی، ذهن خواننده به این بعد مهم معطوف گردد.

۱۸ - از بیان وجه مناسبت و ارتباط میان یک جمله با جمله دیگر در یک آیه، یا میان یک آیه با آیه دیگر در آیات متعدّد، نیز غافل نبوده‌ام زیرا شناخت مناسبت میان آیات، به فهم معنی و تأمین ارتباط میان آیات و سُور، کمک شایانی می‌کند و غالباً مناسبت را در اخیر یا اوّل آیه ذکر کرده‌ام. گفتنی است که بیان مناسبات و ربط میان آیات، امری توقیفی نیست بلکه بیشتر متکی به اجتهاد، ذوق و فهم تفسیری مفسّر می‌باشد. البتّه این بدان معنی نیست که مفسّر برای هر آیه مناسبتی را با آیه قبل جست‌وجو کند زیرا قرآن کریم بر حسب وقایع و رخدادها به‌طور تدریجی نازل شده است پس مفسّر گاهی ارتباط میان آیات آن را درک می‌کند و گاهی هم ممکن است آن را درک نکند لذا نباید در این امر، تکلف به خرج داد.

شایان ذکر است که در میان تفاسیر سرچشمه این تفسیر شریف، تفسیر «المنیر» و تفسیر «الاساس» به وجوه ارتباط و مناسبت توجه بیشتری نشان داده‌اند و صاحب تفسیر «الاساس»، مبتکر شیوه نوینی در بیان مناسبات میان سوره‌ها نیز می‌باشد.

۱۹ - در آغاز اغلب سوره‌ها، طيّّ مقدمه کوتاهی به بیان وجه تسمیه سوره، بیان فضیلت آن سوره - در صورت وجود روایتی در این رابطه - و بیان مختصر محور و موضوع سوره نیز پرداخته‌ام.

۲۰ - هر جا مناسبتی در خلال آیات وجود داشته، از نقل ادعیه مأثوره از رسول اکرم ﷺ نیز غفلت نکرده‌ام تا خوانندگان و آموزندگان این تفسیر شریف، بتوانند از این منبع فیض نیز، توشه‌ای بگیرند.

۲۱ - در ترجمه آیات از ترجمه‌های معاصر استفاده کرده‌ام ولی در عین حال، غالباً به ترجمه حضرت شاه ولی‌الله دهلوی رحمته الله نیز نظر داشته‌ام همچنین برخی توضیحات تفسیری وی را نیز با ذکر منبع نقل کرده‌ام. به هر حال، نگاهم به ترجمه‌های قرآنی به گونه‌ای با دغدغه همراه بوده است که می‌توان گفت؛ ترجمه‌ای که در این تفسیر شریف می‌یابید، در عین حالی که برگرفته

از دیگر ترجمه‌ها می‌باشد ولی در کل هیچ‌یک از آنها هم نیست.

۲۲ - صاحبان تفاسیر سرچشمه این تفسیر شریف، از تکیه بر آراء و روایات اسرائیلی پرهیز کرده‌اند. در اینجا لازم است تا پیرامون مفهوم «روایات اسرائیلی» اندک توضیحی ارائه شود. می‌دانیم که یهودیت فرهنگ دینی توراتی خود را دارد و نصرانیت فرهنگ دینی انجیلی خود را اما با تأسف که این فرهنگ از تورات و انجیل تحریف شده برگرفته شده است. قرآن کریم نیز بر بسیاری از آنچه که در تورات و انجیل آمده است - به‌ویژه آنچه که به داستانهای انبیا و اخبار امت‌ها تعلق می‌گیرد - پرداخته است ولی داستانهای قرآنی بیشتر بر مواضع پند و عبرت آنها متمرکز اند، بی‌آن که به تفصیل جزئی‌ای چون تاریخ وقایع و اسماء اماکن و اشخاص پردازند در حالی که تورات و انجیل - مخصوصاً متون تحریف شده آنها - به شرح و تفصیل این جزئیات پرداخته‌اند.

بعد از آن که اهل کتاب به اسلام در آمدند، فرهنگ دینی خود را نیز همراه با آن اخبار و داستانها به میان مسلمانان آوردند که بر این اخبار - از باب تغلیب بعد یهودی بر بعد مسیحی آنها - اسرائیلیات اطلاق می‌شود چرا که نقل اخبار از یهود - نظر به معاشرت و آمیزش بیشتری که با مسلمانان در ابتدای ظهور اسلام داشته‌اند - بیشتر بود از آن روی که مسلمانان به مدینه - یعنی جایی که یهودیان نیز در آن زندگی می‌کردند - هجرت کرده بودند. ولی روش اصحاب کرام علیهم‌السلام این بود که در برابر شنیده‌های اهل کتاب توقف می‌کردند؛ زیرا رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به ایشان چنین دستور داده بودند که: «اهل کتاب را [در اخبارشان] نه تصدیق کنید و نه تکذیب بلکه بگویید: به خداوند و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده، ایمان آورده‌ایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمی‌گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم»^(۱). اما گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که صحابه رضی‌الله‌عنهم با اهل کتاب در پاره‌ای از جزئیات اخبار و داستانهایشان گفت‌وگو می‌کردند و برخی از آن جزئیات را - مادامی که به عقیده و احکام تعلق نمی‌گرفت - می‌پذیرفتند و آن را نقل می‌کردند زیرا از فرموده دیگر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در این رابطه، اباحت را فهمیده بودند: «از من برسانید و ابلاغ کنید، هر چند یک آیه را و از بنی اسرائیل نقل قول کنید و در این کار حرجی نیست و هر کس عامدانه بر من دروغ بربندد، باید در جایگاه خود از آتش قرار گیرد»^(۲). یعنی از بنی اسرائیل آن اخباری را که

۱ - حدیث شریف به روایت بخاری و در برگرفته مضمون آیه (۱۳۶) از سوره بقره است.

۲ - به روایت بخاری.

می‌دانید دروغ نیست، نقل قول کنید. پس حدیث اول، محمول بر مواردی است که اخبار آنان، احتمال صدق و کذب هر دو را داشته باشد.

با این حال، صحابه رضی الله عنهم چیزی از جزئیات اخبار اهل کتاب را - بجز نادری از آن - نگرفتند اما چون دوره تابعین آمد و کسانی از اهل کتاب که به اسلام مشرف شدند بسیار گردیدند، لذا اخبار بیشتری از آنان از سوی تابعین نقل شد و سپس، اشتیاق دوره‌های بعدی به نقل اخبار اهل کتاب فزونی گرفت تا بدانجا که برخی از تفاسیر، از مقولات آنان پر شد.

البته بیشترین روایات اسرائیلی، از چهار شخص نقل شده است که عبارت‌اند از: عبدالله بن سلام، کعب احبار، وهب بن منبه و عبدالملک بن عزیز بن جریج؛ که نظرات علما در مورد جرح و تعدیلشان متفاوت است و بیشترین خلاف، بر محور کعب احبار دور می‌زند. در این میان، عبدالله بن سلام از همه آنها داناتر و از جایگاه و منزلت برتری برخوردار بوده به طوری که بخاری و غیر وی از اهل حدیث او را معتمد شناخته‌اند و ضعفی که به کعب احبار و وهب بن منبه نسبت داده شده، به او نسبت داده نشده است.

شایان ذکر است که صاحبان چهار تفسیر مرجع، با آن که شدیداً نسبت به نقل روایات اسرائیلی محتاط بوده‌اند ولی در موارد اندکی از عبدالملک بن عزیز بن جریج، عبدالله بن سلام و ندرتاً از وهب بن منبه نقل قول‌هایی کرده‌اند و بعید است که نسبت به استیثاق روایات وارده، بی‌توجه بوده باشند بنابراین، تفسیر حاضر به لحاظ دور بودن از روایات بی‌پایه اهل کتاب نیز از امتیاز برخوردار است.

۲۳ - در حروفچینی این تفسیر شریف، خوانایی و گیرایی متن مورد نظر بنده و ناشر محترم بوده است لذا هم در نوع قلم آیات، و هم در قلم‌های به کار گرفته شده در متن، از خطوط روشن و زیبایی برنامه (زرنگار) استفاده شده است.

یادآور می‌شوم که این تفسیر شریف بر روی [cd] نیز تکثیر گردیده و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از ناشر محترم دریافت بدارند.

اقلام و علائمی که عموماً در این تفسیر شریف به کار گرفته شده، عبارت است از:

- عبارت اصلی آیات، با قلم نسخ به خط عثمان طه.
- ترجمه آیات متن، با خط (میترا سیاه، پوینت ۱۳).
- متن تفسیر شریف با خط (زر نازک، پوینت ۱۶).
- کلمات و جملات عربی اعراب‌گذاری شده با خط ترکیبی (بدر نازک، پوینت ۱۶).
- پاورقی‌ها با قلم (لوتوس سیاه، پوینت ۱۱).
- در شماره گذاری آیات، به همان شماره‌ای که در آخر آیه آمده است، اکتفا شده است.

□ آیاتی را که در خلال تفسیر برای استشهاد آمده است، همراه با ترجمه در بین علامت دو هلال () گذاشته‌ام. همچنین معانی مرادف و معادل را در میان دو هلال قرار داده‌ام.

□ ترجمه آیات وارده در خلال متن تفسیر شریف را در بین دو علامت ﴿ ۛ ﴾ گذاشته‌ام.

□ شماره آیات نقل شده در تفسیر شریف را، در بین دو علامت قلاب [] گذاشته‌ام. همین طور جملات افزوده خود بر متن را.

□ اعلام. اصطلاحات. اسمای خاص. احادیث شریف و نقل قول‌ها را در بین دو گیومه « » قرار داده‌ام.

□ برای این که توجه خواننده به این امر بیشتر معطوف شود که در برابر حدیثی از احادیث رسول اکرم ﷺ یا در برابر سبب نزول قرار دارد، دو عنوان **حدیث شریف** و **سبب نزول** را با قلم (یاسمین سیاه، پوینت ۱۴) برجسته ساخته‌ام.

□ جمله یا عبارت معترضه را، عموماً در بین دو خط تیره — قرار داده‌ام.

□ علامت سه نقطه تعلیق (...) را به جای جمله، یا کلمه محذوفی گذاشته‌ام که یا نقل آن به بحث مطروحه ارتباط نداشته است و یا ضرورت اختصار، حذف آن را ایجاب می‌کرده است.

□ برای جدا کردن شماره آیه از اسم سوره، از علامت خط مایل در بین دو قلاب / | استفاده کرده‌ام.

□ در میان عبارت عربی و ترجمه فارسی آن، علامت (✽) را به عنوان فاصل قرار داده‌ام.

۲۴ — با توجه به این که این تفسیر شریف، برآمده از چندین تفسیر معتبر دنیای اسلام است و ترجمه یک تفسیر مشخص نیست بنابراین، نیاز به انتخاب نامی جدید برای آن محسوس بود لذا با توجه به این که انوار معانی قرآن در آن به وضاحت تمام متجلی گردیده است، به نام تفسیر «انوار القرآن» نامگذاری گردید.

تفسیر «انوار القرآن» که در شش مجلد ترتیب گردیده، قبل از آن که تفسیری برای علما و قرآن پژوهان باشد، تفسیری برای عامه امت است؛ برای معلمان، دانشجویان، فرهنگیان و همه کسانی که بهره‌ای از سواد و دانش دارند اما در عین حال، علما و اندیشمندان نیز می‌توانند گم‌شده خود را در آن بیابند.

این تفسیر شریف تفسیری است جامع که در عین ایجاز، کمتر مطلب مهمی را در کتب امتهات تفسیر می‌توان یافت که در این تفسیر از آن غفلت شده باشد و تا جایی که به توان و تلاش این عبد ضعیف مربوط بوده است، همت قاصر خود را در این راه به کار برده‌ام اما با این حال، تردیدی ندارم که خوانندگان نقاد، با خطاها و اشتباهات املائی یا محتوایی‌ای که اثر نقص و

نارسایی بنده می‌باشد، روبرو خواهند شد پس انتظار این است که به من گوشزد نمایند و از این لطف و عنایت برادرانه دریغ نورزند.

از بارگاه الهی استدعا دارم که این تفسیر شریف را شفا بخش دل و جان مؤمنان و مشعل تابناکی فراراه زندگی دنیوی و اخروی آنان گرداند و زحمات این بنده ضعیف خود را در عرصه ترجمه، تحقیق، گزینش، ترتیب، تلخیص و ویراستاری آن، برای رضای خود پذیرفته و به همه کسانی که در راه نشر آن بذل جهد مخلصانه نموده و یا به نوعی در آن سهم گرفته‌اند، پاداش بیکران عنایت فرماید و در مقدمه آنها لازم می‌بینم تا از برادر ارجمند جناب مولوی غلام سرور سربوزی مدیر محترم انتشارات شیخ الاسلام احمد جام نام ببرم؛ کسی که اگر تشویق‌ها و مساعدت‌های معنوی و مادی او نبود، چه بسا همت قاصر این عبد بینوا به سوی این اوجگاه ره نمی‌گشود. خدای عزوجل این عمل را در زمره باقی الصالحات من و ایشان قرار دهد.

و ما ذالك على الله بعزیز

جمعه ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۲۲ هـ ق

مطابق ۲۹ تیر ۱۳۸۰ هـ ش

عبدالرزاق مخلص

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

معنای آن: از شرّ شیطان رانده شده از رحمت‌های الهی به خداوند یکتا پناه می‌برم؛ از این که به من در دین یا دنیا آسیب برساند، یا این که مرا از انجام تکالیفم باز دارد زیرا جز خداوند متعال هیچ نیروی دیگری نمی‌تواند شیطان را از انسان باز دارد.

باید دانست که مسلمانان از آن روی مأمور شده‌اند تا از شرّ برنامه‌های شیطان به خداوند یکتا پناه ببرند که دشمن انسی را با احسان و نیکی به وی می‌توان از خود دفع کرد، اما دشمن شیطانی، نیکی و احسان را نپذیرفته و جز نابود ساختن فرزند آدم در وادی عصیان، چیز دیگری را نمی‌طلبد زیرا میان او و فرزند آدم دشمنی سخت و آشکاری وجود دارد. چنان که خداوند متعال فرموده است: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) بی‌گمان شیطان دشمن شماست، بنابراین شما نیز او را دشمن بگیرید. [۲۵/۶].

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ هنگامی که شب برای نماز تهجد بر می‌خاستند، نماز خویش را با تکبیر و ثنا: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...) آغاز نموده و سپس می‌گفتند: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ» از شیطان رانده شده و از شرّ و سوسه‌ها، دمیدن و افسون وی، به خداوند بسیار شنوا و بسیار دانا پناه می‌برم.»

جمهور علما بر آنند که: (أَعُوذُ بِاللَّهِ...) باید قبل از تلاوت قرآن — برای دفع شیطان و سوسه‌گر از خواننده — قرائت شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة فاتحه

مکی است و دارای هفت آیه است.

وجه تسمیه: با توجّه به این که فاتحه به معنای آغاز هر چیز است، این سوره را نیز «فاتحة الكتاب» نامیدند زیرا قرآن با آن افتتاح شده است، از طرفی این اولین سوره از مصحف شریف است که کاتبان قرآن آن را می‌نویسند و اولین سوره از کتاب مجید الهی است که خواننده آن را تلاوت می‌کند؛ هر چند از نظر ترتیب نزول آیات، این سوره اولین آیات نازل شده قرآن نیست.

سورة فاتحه دوازده نام دارد که مشهورترین آنها سه نام زیر است. «فاتحة الكتاب»، «أُمُّ الكتاب» و «سبع المثانی»^(۱). از دیگر نامهای مشهور آن «حمد»، «صلاة» و «واقیه»^(۲) می‌باشد.

فضیلت آن: در فضیلت این سوره احادیثی روایت شده است، از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت بخاری و احمد از ابی سعید بن المَعْلَی رضی الله عنه است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: «بدان - قبل از آن که از مسجد خارج شوی، تو را از بزرگترین سورة قرآن آگاه خواهم ساخت! ابو سعید می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله دستم را گرفتند و همین که خواستند از مسجد خارج شوند، گفتم: ای رسول خدا! مگر شما نگفتید که تو را از بزرگترین سورة قرآن آگاه خواهم ساخت؟ فرمودند: آری! بزرگترین سورة قرآن: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) است؛ این همان سبع المثانی (هفت آیت تکرارشونده) و قرآن عظیمی است که به من داده شده است».

۱ - یعنی: هفت آیه‌ای که قرائت آنها در نمازها تکرار می‌شود.

۲ - یعنی: نگاه دارنده.

همچنین در حدیث شریف به روایت مسلم در صحیحش و نسائی در سننش از ابن عباس رضی الله عنه، آمده است که فرمود: «جبرئیل علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که بناگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله از بالای سرخویش صدایی را شنیدند. جبرئیل علیه السلام نگاهش را به سوی آسمان دوخت و گفت: این دری است که هم اکنون در آسمان گشوده شد و قبل از این هرگز گشوده نشده بود. راوی ادامه می دهد: سپس، از آن در فرشته ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد و گفت: «أَبَشِرْ يُنُورَيْنِ قَدْ أُوتِيَتْهُمَا لَمْ يُؤْتِيَاهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيَتْهُ» * مرده باد تو را به دو نوری که برایت داده شده و قبل از تو به هیچ پیامبری داده نشده است؛ [آنها عبارتند از] فاتحه الكتاب و آیات پایانی سوره بقره. [این را بدان که] هرگز هیچ حرفی از آنها را قرائت نمی کنی، مگر آن که همان را داده می شوی».

سوره فاتحه متضمن معانی قرآن کریم، مشتمل بر اصول و فروع دین، در بردارنده اصول عقیده و عبادت و شریعت، راهنمایی به سوی درخواست هدایت از رب العالمین و درخواست برکنار ماندن از راه منحرفان است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی دانستند که چگونه میان سوره ها فاصله قرار داده و آنها را از هم جدا کنند تا آن که: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بر ایشان نازل شد». در حدیث شریف آمده است: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ آتِرٌ» * هر کار مهمی که به نام خدای عز و جل آغاز نشود، آن کار ابتر [بی خیر و برکت] است». همچنین صحابه رضی الله عنهم تلاوت کتاب خدا صلی الله علیه و آله را با: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) آغاز می کردند، لذا تلاوت آن در آغاز هرسخن و عمل نیکی، مستحب است. خواندن آن در آغاز وضوء نیز مستحب می باشد زیرا در حدیث شریف آمده است: «برای کسی که نام خداوند صلی الله علیه و آله را بر وضوء نبرد، وضوئی

نیست». همچنین خواندن آن در هنگام ذبح - نزد امام شافعی رحمه الله - مستحب است، ولی ائمه دیگر آنرا واجب شمرده‌اند. در هنگام غذا خوردن نیز خواندن آن مستحب است زیرا در حدیث شریف آمده است: «قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَكُلْ يَمِينِكَ وَكُلْ بِمِثْلِ يَلِيكَ» * وقتی می‌خواهی غذا بخوری، در آغاز آن بسم الله بگو، آن‌گاه با دست راست بخور و از آنچه در جلوی تو است بخور». چنان‌که خواندن آن در هنگام مقاربت جنسی نیز مستحب می‌باشد زیرا در حدیث شریف آمده است: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، أَلَلَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» * اگر یکی از شما آن‌گاه که می‌خواهد با همسرش همبستر شود، بگوید: به نام خدا، بار خدایا! ما را از شیطان دور بدار و شیطان را از آنچه روزی مان نموده‌ای (از فرزند) برکنار بدار؛ در این صورت اگر در میان آن دو فرزندی مقدر شود، شیطان هرگز نمی‌تواند به او آسیبی برساند».

«به نام الله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان» الله: یعنی معبود بر حق؛ نام مقدس ذات خداوند جل جلاله است که بر غیر وی اطلاق نگردیده. اصل آن «إله» است که بر هر معبودی - به حق یا به باطل - اطلاق می‌گردید و سرانجام اطلاق آن بر معبود برحق غالب گشت. به قولی: «الله» اسم اعظم الهی است زیرا به تمام صفات قدسی موصوف می‌شود؛ چنان‌که خداوند متعال فرموده است: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ...» * الله کسی است که معبودی جز او نیست، دانای نهان و آشکار است، رحمان و رحیم است ...» [حشر/۲۲-۲۴].
ملاحظه می‌کنیم که در این دو آیه، تمام اسماء دیگر، صفات «الله» قرار گرفته‌اند. و از آنجا که جز خدای تبارک و تعالی کسی دیگر به نام «الله» نامیده نشده، لذا طبق قاعده برای «الله» در سخن عرب اشتقاقی سراغ نداریم بنابراین، اسم الله «جامد» است نه «مشتق» و این رأی اکثر اصولیان و فقها می‌باشد.

«رَحْمَن» و «رَحِيم»، دو اسم مشتق از رحمت - بر وجه مبالغه - اند، البته مبالغه

«رحمان» از «رحیم» در معنای رحمت بیشتر است. چنان‌که ابن جریر طبری در تفسیر آنها می‌گوید: «خداوند متعال بر تمام خلق رحمان و به مؤمنان رحیم است». اسم «رَحْمَن» نیز ویژه خداوند متعال می‌باشد که دیگران نباید بدان نامیده شوند.

بنابراین، معنای اجمالی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» این است: قبل از هر چیز، به نام خدای عزّوجلّ و به یاد و تسبیح او آغاز می‌کنم در حالی که از او در تمام امور خویش یاری می‌جویم زیرا او پروردگار و معبود برحقّی است که رحمتش بر همه چیز گسترده است، نعمت دهنده نعمتهای بزرگ و کوچک تنها اوست و تنها بخشش و مهربانی و احسان اوست که فراوان، مدام و مستمرّ است.

حکم آن: مالکی‌ها و حنفی‌ها بر آنند که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» آیه‌ای از سوره فاتحه و سایر سوره‌ها نیست، بلکه تنها آغازگر سوره‌هاست که فقط برای قرار دادن فاصله میان سوره‌ها در ابتدای آنها نوشته شده است. اما شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر آنند که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» آیه‌ای از سوره فاتحه است، لذا خواندن آن در نماز واجب می‌باشد. از اختلاف فقهی یادشده که بگذریم، اُمت اسلام اتفاق نظر دارند بر این که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» بخشی از یک آیه در سوره «نمل» است: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾» این نامه‌ای از جانب سلیمان است و این نامه به نام خداوند بخشایشگر مهربان است. [نمل/۳۰].

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾

﴿جمله ستایش‌ها شایسته خداوند است﴾ حَمْد: ثنا و سپاس زبانی است که جهت تفضیل و برتری دادن گفته می‌شود. فرق در میان «حَمْد» و «شکر» یکی در این است که حَمْد فقط به زبان است، اما شکر هم به زبان، هم به قلب و هم به سایر اعضا می‌باشد. دیگر این که شکر فقط در برابر نعمت است، ولی حَمْد به جهت کمال

محمود می‌باشد؛ هر چند در برابر نعمتی نباشد. و از آنجا که هیچ موجودی در ذات، صفات و اسماء از خدای عزوجل کاملتر نیست و هیچ نعمتی نیست مگر این که مستقیماً یا به واسطه، به آن ذات متعال برتر برمی‌گردد، پس در حقیقت تمامی حمدها و شکرها سزاوار اوست و تنها او مالک هر حمد و شکری است. در حدیث شریف آمده است: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» بهترین ذکرها لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و بهترین دعاها الْحَمْدُ لِلَّهِ است. آری! همه ستایشها از آن خداوندی است: «که رب عالمیان است» رَبِّ: به معنی پروردگار، مالک، سرور، سالار، مُصلِح، مدبّر و معبود؛ اسمی از اسمای خداوند متعال است و بر غیر وی - جز با قید و اضافت - اطلاق نمی‌شود؛ مثل این که بگویی: «هَذَا الرَّجُلُ رَبُّ الْمَنْزِلِ» این مرد رب (صاحب) منزل است. «عَالَمِينَ» جمع عالم؛ عبارت از هر موجودی غیر از خداوند متعال است. بعضی برآنند که عالم مجموعه موجودات عاقل است که شامل چهار نوع انس، جنّ، فرشتگان و شیاطین می‌شوند. بر اساس این تعریف؛ به حیوانات و چهارپایان، عالم گفته نمی‌شود.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

«بسیار بخشنده و بسیار مهربان است» تفسیر این آیه در توضیح معنای: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» بیان شد. و از آنجا که در اتّصاف خداوند متعال به (رَبِّ الْعَالَمِينَ) معنای تخویف و هیبت وجود داشت، پروردگار مهربان، آن آیه را به: (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) که متضمّن ترغیب و تشویق است، متّصل ساخت تا به این ترتیب، در بیان صفات خویش، معنای بیم و هراس را با رغبت و امید همراه و یک‌جا گرداند زیرا این دو معنی در کنار یک‌دیگر، انگیزه بهتری برای بندگان در اطاعت و فرمانبرداری از او پدید می‌آورند.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

﴿مَلِكِ رُوزِ جَزَاسْت﴾ در قرائت دیگری ، «مَلِكِ» نیز خوانده شده و هر دو قرائت : «مَلِكِ وَ مَالِكِ» صحیح و متواترند . اما بعضی گفته اند : «مَلِكِ» عامتر و بلیغ تر از «مَالِكِ» است زیرا فرمان مَلِك بر مالک در مُلک وی نافذ می باشد و او نمی تواند جز با نظر و رأی مَلِك در مُلک خویش تصرف کند . برخی دیگر گفته اند که : «مَالِكِ» بلیغ تر است زیرا خداوند متعال مالک مردم و همه جهانیان می باشد . ولی صحیح تر این است که تفاوت در میان دو صفت نسبت به پروردگار سبحان این است که : مَلِك وصفی برای ذات او تعالی است ، درحالی که مَالِك وصفی برای فعل او می باشد .

یَوْمِ الدِّین : روز محاسبه و جزاست از سوی پروردگار سبحان برای بندگان . قتاده می گوید : «یَوْمِ الدِّین : روزی است که خداوند ﷻ در آن بندگان خویش را در برابر اعمالشان کیفر یا پاداش می دهد» . ابن عباس رضی الله عنه می گوید : «یَوْمِ الدِّین : روز حساب خلایق است که پروردگار متعال آنان را در برابر اعمالشان جزا می دهد ؛ اگر اعمالشان خیر بود ، پاداش خیر و اگر شر بود ، به آنها کیفر شر می دهد ، مگر آنان که مورد بخشش حق تعالی قرار گیرند» . در حدیث شریف آمده است : «زیرک و هوشیار کسی است که نفس خویش را مورد محاسبه قرار داده و برای بعد از مرگش تلاش و کوشش نماید» .

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

﴿تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم﴾ یعنی : فقط تو را به عبادت و استعانت مخصوص می گردانیم ، نه غیر از تو را نمی پرستیم و نه از غیر تو یاری می خواهیم . عبادت : در لغت ، به معنای نهایت فروتنی و تذلل است . و در

اصطلاح شریعت: عبارت از عملی است که جمع کننده هر دو معنای محبت و فروتنی کامل، و خوف و بیم باشد.

به کاربردن دو فعل «نَعْبُدُ» و «نَسْتَعِينُ» به صیغه جمع، به قصد نشان دادن تواضع و فروتنی از سوی بندگان است، نه به این معنی که آنان خود را تعظیم کرده و بزرگ داشته اند. گویی که بنده به قصور و کوتاهی خویش از ایستادن به تنهایی در پیشگاه خداوند بزرگ اعتراف نموده و می گوید: بار خدایا! ایستادن به تنهایی در آستانِ مناجات تو سزاوارِ شأن من نیست، بدین خاطر، به سایر مؤمنان پیوسته و قطره‌ای از اقیانوس ایشان می شوم، پس دعایم را با ایشان بپذیر! و مقدم ساختن عبادت بر استعانت، به این سبب است که اولی وسیله‌ای برای درخواست دومی می باشد.

ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) می گوید: «پروردگارا! فقط تو را به یگانگی می خوانیم و فقط از تو می ترسیم نه از غیر تو و بر طاعتت و بر کلیه امور خویش، فقط از تو یاری می خواهیم». قتاده می گوید: «خداوند جل جلاله در این آیه به بندگان دستور می دهد تا عبادت را فقط برای او خالص گردانیده و در امور خویش فقط از او یاری بخواهند».

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾

«ما را به راه راست هدایت فرما» راهی که ما را به سزمنزل انس و قُرب تو می رساند. هدایت: عبارت است از: ارشاد، یا توفیق، یا دلالت و راهنمایی. اما شخص راهیافته و هدایت شده‌ای که از پروردگار متعال طلب هدایت می کند، این درخواستش به معنای طلب افزودن بر هدایت وی است، چنان که خداوند متعال می فرماید: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى) و کسانی که هدایت یافته‌اند، خداوند بر هدایتشان افزود) [۴۷/۱۷].

صراط مستقیم: راه روشن اسلام است که هیچ کجی ای در آن نیست، همان راهی است که پیامبران علیهم السلام بدان برانگیخته شدند تا سرانجام خداوند متعال رسالت خاتم صلی الله علیه و آله را پایان بخش رسالت‌هایشان گردانید. گفتنی است که صراط مستقیم دربرگیرنده همه اموری است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت نایل می‌گرداند؛ اعم از عقاید، احکام، آداب و غیره. در حدیث شریف به روایت نواس بن سمان رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند برای صراط مستقیم مثلی را آورده است. بدین گونه که بر دو پهلوی صراط دو دیوار است که در آنها دروازه‌هایی گشوده شده و بر آن درها پرده‌هایی آویخته شده و بر سرِ درِ صراط، دعوتگری است که می‌گوید: هان ای مردم! همگی در صراط داخل شوید و کج نروید. و دعوتگر دیگری است که در بلندای صراط قرار گرفته، و چون انسان بخواهد تا قسمتی از این درها را بگشاید، به او می‌گوید: وای بر تو! آن را باز نکن، که اگر باز کنی قطعاً به آن وارد می‌شوی. بنابراین، صراط اسلام است، دو دیوار، حدود الهی و درهای باز شده محرمات وی‌اند، دعوتگری که بر سرِ صراط است، کتاب خدا قرآن است و دعوتگری که بر بلندای صراط است، واعظ و اندرزگوی الهی در قلب هر مسلمانی است».

علما گفته‌اند: «خداوند متعال برای انسان پنج محور هدایت عنایت فرموده که او می‌تواند با تَوَسُّل به این محورها، به قَلَّةٔ سعادت جاودانی نایل آید:

۱- هدایت الهام فطری: که انسان از ابتدای تولّد از آن برخوردار می‌باشد، چون احساس نیاز به غذا و نوشیدنی.

۲- هدایت حواس: که متمم و مکمل هدایت اوّل است. گفتنی است که انسان و حیوان هر دو در این دو نوع هدایت مشترکند.

۳- هدایت عقل: که بر تر از دو هدایت قبلی است.

۴- هدایت دین: که هدایتی خطا ناپذیر است.

۵- هدایت یاری و توفیق الهی: که مخصوص تر از هدایت دینی است.

و همین نوع اخیر از هدایت است که خداوند متعال در این آیه ما را به خواستن دائمی آن فرمان داده است.»

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

«راه کسانی که به آنان نعمت ارزانی داشته‌ای» این نعمت یافتگان گرامی، همان کسانی هستند که در سوره «نساء» از آنان یاد شده است، جایی که خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا» و هر کس از خدا و پیامبر اطاعت کند، در زمره کسانی است که خداوند به ایشان نعمت داده است؛ اعم از پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان و! آنها چه همراهان و دوستان نیکویی هستند. این فضلی است از جانب خدا و خدا دانایی بسنده است» [۶۹/۴].

«نه» راه «کسانی که مورد خشم قرار گرفته‌اند» یعنی: ما را با گروهی قرار نده که از راه مستقیم منحرف شده‌اند، گروهی که از رحمت تو دورند و به سبب آن که با وجود شناخت حق از آن روی برتافته‌اند، به سخت‌ترین عذاب و شکنجه مبتلا می‌گردند. این مغضوبان به قول جمهور علما و طبق فرموده رسول خدا ﷺ، یهودیانند.

«ونه» راه «گمراهان». این گروه بر اساس فرموده رسول خدا ﷺ — و به قول جمهور علما — نصاری (مسیحیان) می‌باشند. یعنی از آنجایی که یهودیان حق را شناختند ولی آگاهانه آن را فرو گذاشته و از آن روی برتافتند، سزاوار خشم و غضب الهی گردیدند و از آنجا که نصاری (مسیحیان) نیز از روی جهل و

ناآگاهی، از راه حق منحرف شده و در مورد مقام و منزلت عیسی علیه السلام غلو و زیاده‌روی کردند، در گمراهی آشکاری قرار گرفتند.

«آمین» یعنی: خداوندا! دعایمان را اجابت کن. در حدیث شریف به روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّائِمِينَ» * یهود بر هیچ چیز دیگر، به اندازه سلام گفتن و آمین گفتن بر شما حسد نورزیده اند.»

باید دانست که «آمین» دعا بوده و از کلمات و آیات قرآن نیست. البته آمین گفتن بعد از خواندن سورة فاتحه سنت است، به دلیل این حدیث شریف: «هنگامی که امام آمین می‌گوید، شما نیز آمین بگویید زیرا هر کس آمین گفتنش با آمین گفتن فرشتگان همراه گردد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود».

نظر احناف و مالکی‌ها این است که: آهسته خواندن آمین از بلند خواندن آن بهتر است. اما شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر آنند که: آمین در نمازهای سری آهسته و در نمازهای جهری بلند خوانده شود و مقتدی نیز در گفتن آمین با امامش همراهی کند.

علمای اسلام در باره حکم خواندن سورة فاتحه در نماز، بر دو نظرند. نظر احناف این است که مطلق قرائت قرآن در نماز — چه سورة فاتحه و چه غیر آن — به مقدار سه آیه کوتاه یا یک آیه بلند فرض است بنابراین، خواندن سورة فاتحه در نماز فرض نبوده بلکه واجب می‌باشد. رأی دوم: رأی جمهور علما (مالکی‌ها، شافعی‌ها، حنبلی‌ها) است که خواندن سورة فاتحه را در نماز فرض می‌دانند.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة بقره

مدنی است و دارای (۲۸۶) آیه است.

وجه تسمیه آن: این سوره به سبب در برداشتن داستان «بقره»، یعنی گاوی که خداوند متعال بنی اسرائیل را به ذبح آن مأمور گردانید، «بقره» نامیده شد. به قولی: این سوره اولین سوره‌ای است که در مدینه نازل گردید.

فضیلت آن: در باره فضیلت آن احادیث بسیاری روایت شده است. از آن جمله؛ مسلم، ترمذی و احمد از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ وَ أَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، تَقْدَمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَ آلِ عِمْرَانَ ﴿﴾ در روز قیامت، قرآن و اهل آن که در دنیا به آن عمل می‌کردند، آورده می‌شوند، درحالی‌که در پیشاپیش آنها سوره بقره و آل عمران قرار دارند». همچنین در حدیث شریف دیگری به روایت ابی امامه رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِقْرَءُوا الزَّهْرَ أَوْ يَنْتَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَابَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ يُحَاجَّانِ عَنْ أَهْلِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِقْرَءُوا الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَ تَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَ لَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ﴿﴾ قرآن را بخوانید زیرا قرآن شفاعت‌کننده اهل خویش در روز قیامت است. زهراوین (بقره و آل عمران) را نیز بخوانید زیرا آن دو در روز قیامت می‌آیند؛ گویی دو پاره ابر سفید و نورانی، یا دو چتر، یا دو دسته از پرندگان بال‌گشاده‌اند، آن‌گاه از اهل خود در روز قیامت محاجه (پشتیبانی و دفاع) می‌کنند و بر آنها سایه می‌افکنند. سپس فرمودند: بقره را بخوانید زیرا خواندن آن برکت و ترک آن حسرت است و ساحران نمی‌توانند بر خواننده آن

تسلط و سیطره و نفوذ یابند - یا ساحران نمی‌توانند آن را حفظ کنند». همچنین در حدیث شریف به روایت ابی هریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا تَجْعَلُوا مِثْوَتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ» ❀ خانه‌هایتان را گورستان نگردانید زیرا شیطان به خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود، وارد نمی‌شود». در حدیث شریف دیگری از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، وَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يَدْخُلْهَا الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ لَيَالٍ» ❀ همانا برای هر چیز اوجگاهی است و قطعاً اوجگاه و قلّه قرآن، سوره بقره است، بدانید که هر کس شبانگاه آن را در خانه‌اش تلاوت کند، شیطان سه شب به آن خانه وارد نمی‌شود».

سوره بقره طولانی‌ترین سوره قرآن کریم است و همانند سایر سوره‌های مدنی به بنای ساختار زندگی منظم مسلمانان در جامعه مدنی و تبیین ابعاد آن توجه و عنایت دارد، جامعه‌ای که در آن دین و دولت با هم بوده و از یک‌دیگر جدا نیستند زیرا این دو در نظام اسلامی همچون جسم و روح لازم و ملزوم یک‌دیگر می‌باشند. لذا بنیاد برنامه‌های شریعت اسلامی در مدینه، بر نهادینه ساختن عقیده اسلامی و برپا داشتن کاخ عمل صالح که ترجمان این ایمان و عقیده است استوار می‌باشد.

الف

خوانده می‌شود: «الف، لام، میم». قُرطبی می‌نویسد: «حروف مقطعه‌ای که در اوایل بعضی از سوره‌های قرآن آمده است، سِرّ الهی در قرآن است و جز خداوند متعال کسی دیگر این سِر را نمی‌داند. سپس می‌افزاید: اما جمع بسیاری از علما گفته‌اند: ما دوست داریم تا درباره آنها سخن گفته و فوایدی را که در

حروف مقطعه نهان است، جویا شویم و از معانی ای که می توان از آنها دریافت کرد، آگاه گردیم. پس ایشان در این باره به تأویلاتی پرداخته و نظریاتی ارائه کرده اند که در اینجا به مشهورترین آن بسنده می کنیم و آن این نظر است که: خداوند ﷻ عربها را با این حروف مقطعه به مبارزه با قرآن فرامی خواند، بدین معنا که این حروف به حروف هجای زبان عربی اشاره دارد تا به اعراب اعلام کند که قرآن مرکب از همان حروفی است که خودشان با آن سخن می گویند، پس اگر مدعی هستند که قرآن کلام خداوند ﷻ نیست، نظیر آن را بیاورند! و چون عجز و ناتوانی آنان در این مبارزه و همورد طلبی آشکار است بنابراین، حجت بر آنان بلیغ تر و رساتر می گردد زیرا با وجود آن که قرآن از حروف مورد تکلمشان خارج نیست، نفس این واقعیت که نمی توانند همانند آن را ساخته و برای مبارزه با آن به میدان آورند، خود برهانی روشن بر حقانیت قرآن کریم و الهی بودن آن می باشد.

زمخشری می گوید: «حروف مقطعه همه جمعاً در اول قرآن کریم وارد نگردید تا مبارزه طلبی و هموردخواهی قرآن بلیغ تر و جدی تر باشد، همان گونه که هدف از تکرار داستانهای قرآن نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای الهی به بندگان است». ابن کثیر می گوید: «از این رو، هر سوره ای که با این حروف آغاز شده است، حتماً ذکر برتری قرآن و بیان اعجاز و عظمت آن نیز در آن سوره وجود دارد». گفتنی است؛ حقیقتی که ابن کثیر در اینجا به آن پرداخته، با پژوهش استقرائی در بیست و نه سوره قرآن روشن شده است، همچون این سوره و سوره های: «الْم. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ...» [۳/۲]، «الْم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ...» [۷/۲]، «الْم. كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ...» [۱۴/۱]، «الْم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ...» [۳۲/۲]، «حَم. تَنْزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...» [۴۱/۲]، و دیگر سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز شده اند.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

«این کتاب» یعنی: این قرآن عظیم «هیچ شبهه‌ای در آن نیست» یعنی: در این حقیقت هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این کتاب از جانب خداوند متعال نازل شده است «هدایتی برای متقین است» هدایت: راهنمایی است برای رسیدن به مطلوب. متقین: کسانی هستند که خود را از آنچه که به زیانشان است نگاه داشته اند، به همین خاطر به اوامر الهی پایبند گشته و از نواهی و محرمات او پرهیز کرده اند. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) می‌گوید: «متقین کسانی هستند که از مجازات خداوند جل جلاله پرهیز کرده و هدایتی را که می‌شناسند، فرو نمی‌گذارند، و در تصدیق به آنچه که از سوی وی آمده است، به رحمتش امید دارند». در حدیث شریف آمده است: «لَا يُبْلَغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ خَذَرًا مِّمَّا بِهِ بَأْسٌ» بنده به جایگاه متقین و پرهیزگاران نمی‌رسد تا آن‌گاه که آنچه را در آن مانع و ایرادی نیست، به خاطر پرهیز از ارتکاب آنچه که در آن مانع و ایرادی هست، ترک نکند». از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که مردی به وی گفت: «تقوی چیست؟ ابوهریره رضی الله عنه از وی پرسید: آیا تاکنون با مسیر پر از خاری مواجه شده‌ای؟ آن مرد گفت: آری! ابوهریره رضی الله عنه فرمود: در آن هنگام چه کرده‌ای؟ مرد گفت: چون خار را دیدم، از آن برجسته، یا از رفتن به آن راه منصرف گشته‌ام. ابوهریره رضی الله عنه فرمود: تقوی یعنی همین!».

شکی نیست که تقوی کانون تمام خوبی‌ها، سفارش الهی به گذشتگان و آیندگان و بهترین صفتی است که انسان مؤمن می‌تواند به آن آراسته گردد. چنان‌که ابودرداء رضی الله عنه نیز چنین گفته است.

آن‌گاه خداوند متعال چهار صفت را برای متقین ذکر می‌کند، نخستین صفت

این است:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲﴾

«آنان که به غیب ایمان می آورند» ایمان: در لغت، تصدیق و باور محض است، ولی آن گاه که به طور مطلق به کار برده شود؛ مراد از آن همان ایمانی است که شامل هر سه اصل اعتقاد، قول و عمل باشد. که بیشتر ائمه براین نظرند. احمد بن حنبل و شافعی گفته اند: «اجماع بر آن است که ایمان عبارت از: قول و عمل هر دو می باشد». گفتنی است که ایمان به آنچه خدای عز و جل نازل فرموده، تجزیه پذیر نمی باشد. اما «غیب»: هر آن چیزی است که عقلها به آن راه نمی یابد و رسول خدا ﷺ از وجود آن خبر داده اند، مانند نشانه های قیامت، عذاب قبر، نشر و حشر، صراط، میزان، بهشت و دوزخ. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ». ایمان آن است که خدا، فرشتگان، کتابها، پیامبرانش و روز آخرت را باور کنی و همچنین قدر را در خیر و شر آن تصدیق نمایی». همچنین در حدیث شریف آمده است که ابو عبیده جراح رضی الله عنه گفت: یا رسول الله! آیا کسی از ما اصحاب بهتر هم هست؛ با توجه به این که ما به شما ایمان آورده و همراه شما جهاد کرده ایم؟ فرمودند: «آری! بعد از شما کسانی خواهند آمد که به من در حالی که مرا ندیده اند ایمان می آورند، آنها از شما بهترند».

دومین صفت متقیان این است: «و نماز را برپا می دارند» برپا داشتن نماز: ادای آن، با رعایت ارکان، سنن و آداب آن در اوقات تعیین شده آن است. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر (يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) می گوید: «یعنی نمازهای پنج گانه را برپا می دارند». همچنین او می گوید: «برپا داشتن نماز؛ یعنی بجا آوردن کامل

رکوع، سجده، تلاوت و خشوع در آن». قتاده می‌گوید: «بر پاداشتن نماز؛ یعنی نگاه داشتن وقت، وضوء، رکوع و سجده آن». خلاصه این که: تقوای پیشه‌گان نماز را بر وجه کامل - با رعایت شروط، ارکان، آداب و خشوع آن - برپا می‌دارند. بنابراین، نماز بی حضور همانند پیکری بی روح است.

سومین صفت متّقیان این است: ﴿و از آنچه به ایشان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند﴾ ابن عبّاس رضی الله عنه می‌گوید: «یعنی زکات اموالشان را می‌پردازند». اما ابن جریر طبری می‌گوید: «آیه کریمه عام است و شامل زکات فرض و صدقات نفل - همه - می‌شود، بی هیچ گونه تفاوتی میان صدقه فرض و صدقه نفل و میان انفاق بر نزدیکان و غیر آنان». رأی صحیح‌تر نیز همین رأی است. ابن کثیر می‌گوید: «خداوند ﷻ نماز و انفاق مال را در بسیاری از آیات باهم ذکر می‌کند زیرا نماز؛ حق خداوند متعال و انفاق مال؛ نیکی و احسان به مخلوقات وی است».

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

چهارمین صفت متّقیان این است: ﴿و آنان که به آنچه به‌سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان می‌آورند﴾ یعنی: تو را در آنچه که از جانب خداوند ﷻ به‌همراه آورده‌ای و نیز آنچه را که پیامبران قبل از تو به‌همراه آورده‌اند، تصدیق می‌کنند و میان پیامبران الهی علیهم السلام هیچ گونه تفاوتی قایل نشده و آنچه را که ایشان از بارگاه پروردگار خویش آورده‌اند، انکار نمی‌کنند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «سه تن‌اند که پاداششان را دوبار دریافت می‌کنند:

۱ - شخصی از اهل کتاب که هم به پیامبر خویش و هم به من ایمان آورده . ۲ - برده‌ای که حقّ خدا و حقّ مالکانش را ادا کرده است . ۳ - شخصی که به کنیزک خویش آدابی نیکو آموخته سپس آزادش ساخته و بناوی ازدواج کرده است . « و آنانند که به آخرت یقین دارند » مراد این است که آنان بی هیچ‌گونه شکّی به برانگیخته شدن پس از مرگ ، حشر و نشر و دیگر امور آخرت باور دارند ، نه آن گروهی که می‌پندارند به پیامبران و کتابهای آسمانی پیشین ایمان آورده‌اند ، در حالی که به آنچه تو به همراه آورده‌ای ، کفر می‌ورزند .

مجاهد می‌گوید : « در اوّل سوره بقره چهار آیه در وصف مؤمنان ، دو آیه در بیان صفات کافران و سیزده آیه در بیان صفات و ویژگی های منافقان است » .

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

« آنان از هدایتی از جانب پروردگار خویش برخوردارند » یعنی : حال این گروهی که تقوی ، ایمان به غیب و آخرت و انجام فرایض را با هم جمع و همراه کرده‌اند ، چنین است که : از نور ، برهان ، صلاح ، استواری و پایداری از جانب پروردگار خویش برخوردار می‌باشند و این خداوند ﷻ است که به ایشان چنین توفیقی ارزانی داشته است « و تنها آنانند که رستگار و نجات یافته‌اند » در دنیا و آخرت زیرا آنچه را از خداوند ﷻ به وسیله ایمان به او و کتابها و پیامبرانش و به وسیله اعمال شایسته و صالح درخواست کرده‌اند ، دریافت داشته و از شرّ آنچه که از آن گریزان بوده‌اند ، نجات و رهایی می‌یابند .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

«به راستی آنان که کافر شده اند، برایشان یکسان است؛ چه بیمشان بدهی، چه بیمشان ندهی، ایمان نمی‌آورند» یعنی: ای محمد ﷺ! آنان که برانکار رسالت و انکار آیات بیناتی که به همراه آورده‌ای، اصرار ورزیده‌اند، با آن که حق برایشان واضح و روشن گشته، شک و شبهه‌هایشان کاملاً از بین رفته و یقینشان به راستگویی ات فراهم آمده؛ آنان هرگز از هشدارهای بهره‌مند نمی‌شوند، چرا که فقط از خواهش‌های نفس خویش پیروی می‌کنند. کفر: پوشیدن و پنهان کردن چیزی است و به کافر از آن رو کافر گفته می‌شود که او در واقع حقیقت را پوشانیده و نعمتهای الهی بر خود را پنهان کرده است. البته هر کس به قرآن ایمان نداشته باشد، کافر است. انذار: آگاهی دادن همراه با بیم‌دهی است.

این آیه و آیه بعدی، تسلی بخش رسول اکرم ﷺ است تا نه از ایمان نیاوردن قوم خود دریغ و افسوس خورند و نه به ایمانشان طمع کرده و امیدوار شوند. سبب نزول دو آیه (۶ - ۷) در صحیح‌ترین روایت این است که: این آیات درباره رؤسای یهود و از آن جمله؛ حیی بن اخطب و کعب بن اشرف نازل شد.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

«خداوند بر دلها و بر شنوایی‌هایشان مهر نهاده است» مراد این است که بر دل‌هایشان قفل نهاده؛ در نتیجه ایمان و نوری به آنها راه نمی‌یابد «و بر بینایی‌هایشان پرده‌ای است» بنابراین، نور هدایت را نمی‌بینند و پیام هدایت را نمی‌شنوند و درک نمی‌کنند. ابن جریر طبری می‌گوید: «حقیقت این است که چون گناهان بر دلها پیایی در آیند، دلها را قفل می‌کنند، در نتیجه نور هدایت به سوی دل‌هایی اینچنین، هیچ راه نفوذی ندارد و کفر قطعاً دام‌گیر آنان است». در

حدیث شریف آمده است: «يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ بَيَّنْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ» ❀ ای گرداننده دلها! دلهایمان را بر دینت پایدار بدار. «و برای آنها عذابی بزرگ و هولناک است» به سبب آن که آیات الهی را تکذیب کردند. پس تعبیر مهر نهادن بر دلها و دیده‌ها و شنوایی‌ها، دالّ بر جای گرفتن و ریشه‌دار شدن کفر در دلهایشان است تا بدانجا که آنان اسباب و انگیزه‌هایی را که زمینه ساز رهنمونی‌شان به تأمل و تفکر در دلائل ایمان و ارزشهای آن است، گم کرده‌اند. بنابراین، از تعبیر «مهر نهادن» این معنی بر نمی‌آید که آنان قهراً بر کفر مجبور گردیده باشند، بلکه این تمثیلی برای سنت خداوند متعال است در تأثیر ممارست و تمرین کفر و اِعمال آن بر دلهایشان تا بدانجا که کفر بر دلهایشان چیره شده و هیچ‌گونه استعداد و پذیرشی برای غیر آن در نهادشان باقی نمانده است. چنان‌که آیه (۸۸) همین سوره نیز این معنا را به روشنی بیان می‌دارد: «وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ» ❀ و گفتند: دلهایمان غلف است». همچنین این حدیث شریف: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْتُبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِّلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ❀ هر گاه مؤمن مرتکب گناهی گردد، نکته‌ای سیاه در قلبش می‌نشیند، پس اگر توبه کند و از آن گناه دست بکشد و از خدای عزوجل طلب خشنودی کند، قلبش صیقل می‌یابد و اگر بر گناه بیفزاید، سیاهی قلبش نیز افزون می‌شود تا بدانجا که سیاهی بر قلبش غالب می‌گردد و این همان زنگاری است که خداوند متعال درباره آن فرموده است: چنین نیست، بلکه بر دلهایشان — به سبب آنچه می‌کردند — زنگار افتاده است»^(۱).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُمْ

بِمُؤْمِنِينَ

﴿و از مردم کسانی هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم ولی آنان هرگز مؤمن نیستند﴾ خدای سبحان در این سوره ابتدا از مؤمنان حقیقی و بعد از آن از کفار حقیقی یاد کرد و اینک از منافقان که از هیچ یک از دو گروه بادشده نبوده بلکه به گروه سوم تبدیل شده‌اند، سخن به میان می‌آورد. آری! آنان در ظاهر امر با گروه اول و در باطن با گروه دوم همراه شده‌اند. ولی با وجود تمام نیرنگ‌هایی که به کار برده‌اند، از ساکنان طبقه زیرین جهنم‌اند. نفاق: عبارت است از آشکار ساختن خیر و پنهان داشتن شرّ، و بر دو نوع است: نفاق اعتقادی که صاحب خویش را در دوزخ جاودان می‌سازد و نفاق عملی که از بزرگترین گناهان کبیره است.

دلیل این که اوصاف منافقان در سوره‌های مدنی نازل شده این است که: در مکه به سبب ضعف مسلمانان نفاقی وجود نداشته زیرا کسی در مکه برای ایشان شأن و شوکتی قایل نبوده تا به دوستی و هم‌سویی با ایشان تظاهر نماید. و از آنجا که اهداف و برنامه‌های منافقان بر بسیاری از مردم پوشیده و مبهم می‌ماند، لذا خداوند متعال برای روشن ساختن احوال آنان صفات متعدّدی را مطرح می‌نماید که هر یک از آنها بازتابی از نفاق است و مشخصه و مظهر اصلی نفاق، طمع بستن به قدرت، یا ترس و گریز از آن می‌باشد.

يُحَدِّثُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ

﴿آنان با خدا و کسانی که ایمان آورده‌اند نیرنگ می‌کنند، حال آن که فریب نمی‌دهند﴾

مگر خودشان را ﴿ یعنی : هنگامی که منافقان خواستند، با ذاتی که فریب نمی خورد نیرنگ کنند، درحقیقت خود را فریب داده اند زیرا فریبکاری فقط با آن کسی ممکن است که از باطن امور آگاهی نداشته باشد ﴾ ولی ﴿ آنها این حقیقت را درک نمی کنند ﴾ خِدا: بر گردانیدن دیگران از مقصد و هدفشان با نیرنگ و فریب است که مراد از آن در اینجا آشکار ساختن اسلام و پنهان داشتن کفر می باشد.

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۰﴾

﴿ در دلهایشان بیماری است ﴾ مراد از این بیماری ؛ فسادی است که یا با شک و نفاق، یا با انکار و تکذیب در عقایدشان رخنه کرده است ﴿ و خدا بیماریشان را افزایش بخشید ﴾ با تجدید و تداوم نعمتها و احسانهای دینی و دنیوی خویش بر پیامبر گرامیش، لذا آنان به شک و دودلی بیشتر و حسرت و اندوه مستمر و شدت نفاق مبتلا شدند ﴿ و به کیفر دروغی که می گفتند ﴾ یعنی : به کیفر ادعای دروغین پذیرفتن ایمان ﴿ عذابی دردناک و جانکاه در پیش دارند ﴾.

ابن کثیر می گوید : « حکمت در خودداری رسول اکرم ﷺ از کشتن منافقان - با وجود علم آن حضرت ﷺ به حقیقت حال برخی از آنان - در این فرموده ایشان به عمرؓ بیان شده است : (دوست ندارم اعراب در میان خود چنین شایع کنند که محمد اصحاب خویش را می کشد) زیرا اعراب فقط ظاهر قضیه را ملاک قضاوت خویش قرار می دادند و از حقیقت ماجرا که کفر منافقان است آگاهی نداشتند ». اما امام شافعیؒ در این باره می گوید : « دلیل خودداری رسول اکرم ﷺ از کشتن منافقان، نمایان کردن اسلام از سوی آنان بود ». چنان که در این حدیث شریف که همه بر صحت آن اجماع دارند، آمده است : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿۱۰﴾ مأمور شده‌ام که با مردم تا آن زمان بجنگم که لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بگویند، پس چون این کلمه را گفتند، خونها و اموالشان را از تعرض من در پناه نگاه داشته‌اند مگر به حق آن و در نهایت حسابشان با خدای عزوجل است. » . معنای این حدیث شریف این است که: هر کس کلمه طیبیه را گفت، احکام اسلام در ظاهر بر او جاری می‌شود، حال اگر به این کلمه اعتقاد هم داشته باشد، ثواب آن را در آخرت می‌یابد و اگر اعتقاد نداشته باشد، جاری شدن حکم مسلمانی بر وی در دنیا، هیچ سودی برایش در آخرت نخواهد داشت.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾

« و چون به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید ﴿۱۱﴾ با نفاق، برقرار ساختن پیوند دوستی با کفار و متفرق ساختن مردم از پیرامون محمد ﷺ و قرآن و ایمان زیرا با این عمل فساد انگیزتان آنچه در زمین است - با هلاک شدن مردم و ویرانی دیارشان - تباه می‌شود ﴿۱۱﴾ می‌گویند: ما اصلاح‌گرایانی بیش نیستیم ﴿۱۱﴾ یعنی: کار ما فساد افروزی نیست بلکه ما فقط مردمانی مصلح هستیم که در جهت خیر و صلاح و اصلاح می‌کوشیم.

بدین سان است که چون خداوند ﷻ آنان را از فساد نهی می‌کند، مدعی می‌شوند که صفت «صلاح» ویژه آنان است. خاطر نشان می‌شود که این روش مفسدان در هر زمانی است که فسادشان را در قالب «صلاح» معرفی می‌کنند. اما خداوند ﷻ این ادعایشان را با رساترین بیان رد نموده و آنان را به وصف فسادگر که درحقیقت به آن موصوف هستند، محکوم نمود و فرمود:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

﴿آگاه باشید که آنان یقیناً فسادگرانند، لیکن خود نمی‌دانند﴾ یعنی: نمی‌دانند که خود حقیقتاً فسادکارند زیرا آنها با حق و اهل آن دشمنی کرده و راه خدا ﷻ را بر روی مردم می‌بندند و خدای عزوجل را نافرمانی می‌کنند، پس هر کس خدا ﷻ را نافرمانی کند، بی‌گمان در زمین فساد نموده است زیرا صلاح کار آسمان و زمین با اطاعت و فرمان بردن از خداوند متعال می‌باشد.

ابن جریر طبری می‌گوید: «منافقان با نافرمانی پروردگارشان، ضایع ساختن فرایض وی، شک افگنی در دین وی و همکاری و هم پیمانی با دشمنان وی و رسولش، در روی زمین فسادگرند».

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

و چون به آنان گفته شود: همان گونه که سایر مردم ایمان آورده‌اند، شما هم ایمان بیاورید، می‌گویند: آیا ما نیز همانند کم خردان و نادانان ایمان بیاوریم؟ ﴿این گونه است که از روی استهزا و تحقیر، به مؤمنان نسبت بی‌خردی را می‌دهند و همین وقاحت‌شان سبب شد تا خداوند ﷻ سفاقت و بی‌خردی را منحصرأً به خودشان مربوط دانسته و بگوید: ﴿آگاه باشید که آنان همان کم خردانند؛ ولی نمی‌دانند﴾.

علت این که خداوند متعال در بیان فسادکاریشان: «لَا يَشْعُرُونَ» و در بیان ایمان نیاوردنشان: «لَا يَعْلَمُونَ» فرمود، این است که: شعور؛ ادراک امور پنهانی و علم؛ یقین داشتن و مطابقت فهم با واقعیت است و از آنجا که فسادانگیزی در زمین امری محسوس است و منافقان چنان حس بالایی ندارند که آن را درک کنند، پس نسبت دادن بی‌شعوری به آنان با این حالشان سازگار است، اما از آنجا که ایمان یک امر قلبی است و آن را فقط کسی درک می‌کند که حقیقتش را بداند، لذا به

دلیل آن که آنها از چنین علمی بی بهره‌اند، پس حقیقت ایمان را نیز در نمی‌یابند، از این رو نسبت دادن بی علمی به آنان در اینجا نیز کاملاً با حالشان سازگار و هماهنگ است.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾

﴿و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد می‌کنند، می‌گویند: ایمان آورده‌ایم﴾ این سخن را از روی نفاق و نیرنگ و ظاهر سازی می‌گویند تا در منافع و غنایم سهیم گردند ﴿و چون با شیطانهای خود خلوت می‌کنند﴾ شیطانهایشان: رؤسا و پیشوایانشان در کفر هستند، هم آنان که سازمان دهندگان شر و فساد می‌باشند. آری! به شیطانهایشان ﴿می‌گویند: درحقیقت ما با شما ییم﴾ و در کفر خویش پایدار و ثابت قدم می‌باشیم ﴿ما هدفمان تنها ریشخند کردن و مسخره کردن است﴾ لذا در نهان و واقعیت امر، نه با مؤمنان موافقیم و نه به آنان تمایلی داریم.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته‌اند: این آیه در بارهٔ عبدالله بن ابی و یاران منافقش نازل شد، آن‌گاه که او ابوبکر و عمر و علی رضی الله عنهم را ستود در حالی که قبل از آن محرمانه به یاران خود گفت: ببینید که چگونه این بی‌خردان را نسبت به شما اغفال می‌کنم؟! لیکن سیوطی می‌گوید: «این اسناد، جداً بی‌اساس است».

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طَعْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

﴿این خداوند است که آنان را به باد تمسخر و ریشخند می‌گیرد﴾ یعنی: حق تعالی به منظور دفاع و یاری بندگان مؤمن خویش، خواری و حقارت را بر آنان فرود آورده، از آنان انتقام می‌گیرد و مسخره‌شان می‌کند. نسبت دادن فعل استهزا به خداوند ﷻ، از باب هم شکل‌گویی (مشاکله^(۱)) است، یعنی به آنان در برابر استهزایشان کیفر می‌دهد ﴿و آنان را در سرکشی و طغیانشان فرو می‌گذارد﴾ یعنی: مهلتشان می‌دهد ﴿تا سرگردان شوند﴾ یعنی: تا در کفر، لجاجت، باطل و سرکشی خودشان دست‌وپا زنند و همچنان حیران و سرگردان باقی بمانند.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

﴿آنان کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریدند﴾ یعنی: گمراهی را با هدایت مبادله کردند. اصل ضلالت: سردرگمی و انحراف از جاده مستقیم و گم کردن راه و سرچشمه هدایت است ﴿و تجارتشان سودی نبخشید﴾ یعنی: در تجارت پیروی از کفر به جای ایمان، هیچ سودی نبردند ﴿و﴾ به سبب خریدن کفر به جای ایمان، ترک هدایت به سوی گمراهی، ترک جماعت به سوی افتراق و جدایی، رها کردن امنیت به سوی بیم و هراس و نهایتاً ترک سنت به سوی بدعت: ﴿هدایت یافته نبودند﴾.

خلاصه این که: خداوند متعال در آیات فوق چهار صفت از اوصاف زشت

۱ - مشکله در علم بلاغت: به معنای هماهنگ بودن دو جمله در لفظ به همراه اختلاف آنها در معنی است؛ مانند این فرموده خداوند متعال در سوره شوری: (وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) و پاداش بدی، بدی همانند آن است [۴۰/۴۲]، در حالی که پاداش بدی در حقیقت بدی نیست، بلکه مجازات بدکار نوعی عدالت و احسان است، لذا اسم بدی در اینجا به طریق مشکله بر آن اطلاق گردیده است.

از این نعمتها برخوردار گشت ، بناگاه کافر می شود و حالش چنان واژگون می گردد که حلال را از حرام و خیر را از شرّ باز نمی شناسد .

امام رازی می گوید : « تشبیه در اینجا در نهایت درستی و صحت است زیرا منافقان در آغاز با ایمان خود نوری را کسب کردند ، ولی سرانجام این نور را با نفاق خود از بین برده و در سرگردانی و گمراهی بزرگی غوطه ور شدند چرا که هیچ سرگردانی ای بزرگتر از سرگردانی در دین نیست . »

صُمُّ بُكْمٌ عُمًی فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

﴿ کردند ، لال اند ، کورند بنابراین ، به راه نمی آیند ﴾ یعنی : صاحبان این آتش برافروخته ، پس از خاموش شدن آن کر شده اند ، به طوری که صدای هیچ آواز دهنده ای را که به سوی راه راست فراشان می خواند نمی شنوند ، گنگ شده اند ؛ زیرا نمی توانند از راه و مقصد خویش بپرسند ، کور شده اند ؛ زیرا راه را نمی بینند بنابراین ، قادر به بازگشت به راه خویش نیستند . و این گونه اند اهل نفاقی که اسلام آورده و سپس کافر شده اند .

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْءِ أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

﴿ یا داستانشان چون ﴾ داستان کسانی است که در معرض ﴿ بارانی سخت از آسمان قرار گرفته اند ﴾ خداوند ﷻ در اینجا باران را برای قرآن مثل زده است زیرا

در قرآن آیاتی نازل شده که منافقان را مرعوب و بیمناک می‌گرداند ﴿در آن باران تاریکی‌ها و رعدوبرقی است﴾ تاریکی‌ها، عبارت است از: تاریکی شب تاریکی ابر و تاریکی خود باران. مراد از رعد: نداها و بانگ‌های تکان‌دهنده قرآن است ﴿از بیم مرگ ناشی از صاعقه‌ها، انگشتانشان را در گوشه‌هایشان می‌کنند﴾ یعنی: از خطر به‌وسیله‌ای می‌پرهیزند که هرگز پناهشان در آن نیست. و این گونه اند منافقان که هیچ راه دیگری جز این نیافتند که گوشه‌هایشان را از شنیدن آیات قرآن ببندند ﴿ولی خداوند بر کافران احاطه دارد﴾ احاطه: فروگرفتن از تمامی جهات و جوانب است بدان‌سان که فرد احاطه شده به‌هیچ وجهی از وجوه، راه‌گزیری نداشته باشد.

مفسران در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده‌اند: دو تن از منافقان مدینه از نزد رسول اکرم ﷺ گریخته جهت پیوستن به مشرکان به سوی مکه می‌شتافتند، در میان راه، بارانی سخت که خداوند متعال در این آیه از آن یاد کرده است، آنان را فراگرفت، پس هرگاه صاعقه فرود می‌آمد، آنان از بیم آن که مبادا هلاکشان گرداند، انگشتان خود را به گوشه‌های خویش فرو می‌بردند و چون برق می‌درخشید، در روشنی آن اندک راهی می‌رفتند، در غیر آن در جای خود می‌خکوب باقی می‌ماندند. و چون در این ظلمات سخت گرفتار شدند، گفتند: ای کاش این ظلمت شب به پایان رسد که یک‌بار دیگر نزد محمد ﷺ رفته دستهایمان را در دستان ایشان بگذاریم و با ایشان صادقانه بیعت نماییم! و این چنین نیز شد زیرا آن دو، از آن شب پرحادثه رهیده به مدینه برگشتند و اسلامی راستین آوردند. پس خداوند ﷻ آن دو تن را برای منافقانی که در مدینه بودند، مثلی گردانید.

آری! قرآن لبریز از خیر است و آیاتی که بر نزول آن از جانب پروردگار سبحان دلالت دارد همانند باران، آیات مشتمل بر بیم و وعید و عذاب همانند رعد و صاعقه و آیات در بردارنده حجت‌ها و برهانهای روشنگر، همانند برق است.

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ
 إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ
 أَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

﴿نزدیک است که برق، چشمانشان را برباید﴾ یعنی: نزدیک است که آیات قاطع و محکم قرآن، پنهان کاریهای منافقان را برملا سازد ﴿هرگاه که بر آنان روشنی بخشد، پیش روند﴾ یعنی: چون اموال و اولادشان بسیار می شود، یا به غنیمت و فتحی می رسند، به راه حق روان گشته و می گویند: بی شک که دین محمد ﷺ راست و برحق است بنابراین، بر آن پایداری می ورزند ﴿و چون راهشان را تاریک کند، بر جای خود بایستند﴾ یعنی: چون اموال این منافقان نابود می گردد و بلا و مصیبتی به آنان می رسد، می گویند: این همه به سبب دین محمد ﷺ است، آن گاه به کفر برمی گردند ﴿و خداوند اگر می خواست شنوایی ها و بینایی های﴾ ظاهر ﴿آنان را﴾ همچون شنوایی ها و بینایی های باطن شان ﴿برمی گرفت زیرا خدا بر همه چیز تواناست﴾ و از جمله بر نابود کردن شنوایی ها و بینایی هایشان.

خلاصه این که: ممکن است نفاق کوتاه مدتی راه را بر صاحب خود روشن گرداند، اما این امر همچون برقی جهنده زود گذر است و سپس چون آتش خاموش می شود و این خود نمایانگر آن است که نفاق دوام و پایداری ندارد.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٤١﴾

«ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است، بپرستید، باشد که به تقوا گرایید» «یا» در «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» حرف نداست و کار برد آن در ندا دادن کسی است که از ندا دهنده دور باشد، یا فراموش کار، یا غافل باشد، اما اگر کسی که نزدیک است با آن مورد ندا قرار گیرد، این به قصد بزرگداشت شخص ندا شونده، بیدار ساختن نهادها، جلب انظار و ترغیب دل‌های غافل است. پس اقتضای حال این بود که مردم در اینجا به چنین ندایی بلیغ و مؤکد مخاطب قرار داده شوند. «خَلَقَ»: ایجاد و اختراع بدون داشتن مثال و نمونه سابقی است.

خدای عز و جل نعمت آفرینش را از آن روی در این آیه به یادآوری مخصوص گردانید و با آن بر بندگان خویش منت نهاد که تمام نعمتها مترتب بر این نعمت است و این نعمت اصل و اساس همه نعمتهاست زیرا بدون آن، هیچ نعمت دیگری وجود پیدا نمی‌کند. دلیل دیگر یادآوری از نعمت آفرینش در این آیه این است که: مشرکان به آفرینشگری خداوند ﷻ معتقد بودند، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) و اگر از آنان پرسید که چه کسی آنان را آفریده است؟ قطعاً می‌گویند: الله (۳۱/۲۵). لذا خداوند متعال بر آنان به چیزی منت نهاد که به آن معترفند و انکارش نمی‌کنند.

و از آنجا که مؤمنان نیز شامل این خطابند، پس دستور دادن ایشان به عبادت و پرستش، به معنای این است که ایشان باید بر ایمان خویش بیفزایند و پیوسته به آن روی آورند و بر آن پایدار باشند. اما عبادت کفار؛ مشروط به اقرار آنان به شهادتین است زیرا این اقرار، تنها راه ورودشان به عرصه عبادت حق تعالی می‌باشد. و هرچند این معنی صراحتاً در آیه ذکر نشده، ولی به طور ضمنی و تلویحی از آن دانسته می‌شود چه همان‌گونه که وضو، نیت و فراهم آوردن دیگر مقدمات نماز بر شخص مأمور به نماز شرط است، شرط اولیئه صحت عبادت کفار نیز ایمان می‌باشد.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

همان خدایی که زمین را برای شما فرش و آسمان را بنا می‌گیرد و از آسمان آبی فرود آورد؛ و بدان از میوه‌ها رزقی برای شما بیرون آورد یعنی: از آن انواع رنگارنگی از میوه‌ها و نباتات را برای شما رویانید تا در زمان مقرر از آنها بهره بگیرید پس برای خدا همتیانی قرار ندهید یعنی: برای او شریکانی نگیرید که آنها را همانند وی عبادت کنید درحالی‌که خود می‌دانید که این همتایان ادعائی، نه شما را آفریده‌اند، نه زمین را برایتان فرشی گسترده ساخته‌اند و نه آسمان را برایتان به صورت سقفی برافراشته‌اند، چنان‌که برای شما میوه‌هایی نیز بیرون نیاورده‌اند. پس بدانید که فقط ذاتی سزاوار پرستش است که شما را آفریده و با پدید آوردن این نعمتها، استمرار حیاتتان را بر روی زمین نسل اندر نسل، تضمین کرده است، لذا این کائنات بزرگ، دلیل و راهنمای روشنی بر یگانگی باری تعالی در الوهیت، ربوبیت و عبودیت می‌باشد.

نقل است که از یکی از بادیه‌نشینان عرب پرسیدند: از نظر تو دلیل وجود پرورگار متعال چیست؟ گفت: «یا سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْبُعْرَ يَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ، وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمُسِيرِ، فَسَمَاءُ ذَاتِ أَجْرَاجٍ، وَأَرْضُ ذَاتِ فِجَاجٍ وَبِحَارُ ذَاتِ أَمْوَاجٍ! الْأَيْدِلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ؟» یا سبحان الله! فضله شتر بر وجود شتر و اثر پاها بر وجود رهگذر دلالت می‌کند، پس آیا این آسمان دارای برج‌ها، این زمین دارای دره‌ها و این دریاها پر از امواج بر وجود خداوند لطیف خبیر دلالت نمی‌کنند؟!»

ابن کثیر می گوید: «امام رازی رحمه الله از امام مالک رحمه الله نقل کرده است که او در پاسخ به سؤال هارون الرشید از این آیه، به اختلاف زبانها، صداها و نغمه ها بر یگانگی باری تعالی استدلال کرد». همچنان نقل است که برخی از زندیقان از امام ابوحنیفه رحمه الله درباره وجود حق تعالی سؤال کردند، او به آنان گفت: «اجازه بدهید تا درباره کاری که هم اکنون به من خبرش را داده اند بیندیشم، آن گاه پاسخ شما را می دهم... به من گفته اند: کشتی ای سنگین بار که حامل انواع کالاهای تجارتي است، بی هیچ نگهبان و ناخدایی می آید و می رود و امواج دریاها را می شکافد!». آن گروه دهری مشرب گفتند: «این سخنی که تو می گویی، از زبان هیچ عاقلی بیرون نمی آید!» امام گفت: «پس وای بر شما! آیا یک کشتی به ناخدا نیاز دارد، اما این همه موجودات در عالم بالا و پایین، با این نظام مُتَقَن و مستحکم خود، هیچ آفریننده ای ندارند؟!» همان بود که آن گروه در ماندند و به حق برگشته به دست آن امام همام اسلام آوردند. همچنان نقل است که از امام شافعی رحمه الله در باره وجود آفریدگار سؤال کردند، او در پاسخ گفت: «این برگ توت را که می بینید؛ طعم آن یکی است، ولی کرم که آن را می خورد، از آن ابریشم تولید می شود، زنبور که آن را می خورد، از آن عسل تولید می شود، گوسفند و گاو و شتر که از آن می خورند، از آنان سرگین و پشکل خارج می شود و آهو که از آن می خورد، از آن مُشک می تراود. پس همین برگ توت، بزرگترین برهان بر وجود آفریدگار سبحان است». از امام احمد حنبل رحمه الله نیز نقل است که در پاسخ به سؤالی راجع به وجود آفریدگار گفت: «در اینجا قلعه ای است مستحکم، صاف و بَرّاق، نه دری دارد و نه منفذی، بیرون آن چون نقره سپید و درون آن چون طلای سرخ است، بناگاه دیوار آن می شکافد و از آن حیوانی شنوا و بینا، زیبا و رعنا خارج می شود. پس این قلعه، بزرگترین دلیل بر وجود آفریدگار سبحان است». منظور وی از آن قلعه، تخم مرغ بود که پرندۀ از آن پدید می آید.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

مَثَلَهُ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾

بعد از اثبات وحدانیت و نفی شرک، خداوند متعال به اثبات نبوت پرداخته و می‌فرماید: «و اگر در آنچه بر بنده خود ﴿محمد ﷺ﴾ نازل کرده ایم، در شک هستید» یعنی: اگر در حقانیت قرآن کریم شک دارید؛ «پس سوره‌ای مانند آن بیاورید» و این گونه است که خداوند متعال، مخالفان را به آوردن سوره‌ای - هر چند کوچک - همانند قرآن، که از بلاغت بی مانند، سلامت بیان، خبر دادن از غیب و دیگر خصوصیات اعجازی قرآن برخوردار باشد، به مبارزه و تحدی فرامی‌خواند ﴿و گواهان خود را - غیر خدا - فراخوانید﴾ یعنی: کسانی را که برای شما بر این امر گواهی دهند که آنچه را در مقابله با قرآن آورده‌اید، همانند قرآن است، حاضر نمایید. ابن عباس رضی الله عنهما در معنای آیه می‌گوید: «یعنی از خدایان باطل خود در این امر یاری و پشتیبانی بخواهید» «اگر راست می‌گویید» در این که محمد ﷺ قرآن را از نزد خود بر ساخته است زیرا شما نیز همانند او عرب و فصیح و بلیغ هستید. سوره: بخشی از قرآن است که دارای اول و آخر می‌باشد و حداقل آن سه آیه است.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾

«ولی اگر چنین نکردید» یعنی: اگر عجزتان از آوردن نظیر قرآن بر خودتان آشکار گشت و نتوانستید این کار را بکنید ﴿و هرگز نمی‌توانید کرد﴾ لَنْ: برای تأکید نفی در آینده است. یعنی: هرگز نظیر قرآن را نمی‌توانید آورد. البته این معجزه دیگری از اخبار غیبی قرآن است زیرا چنین معارضه‌ای از سوی کفار در گذشته و حال تحقق نیافته و در آینده نیز هرگز تحقق نخواهد یافت. آری! اکنون که

عجزتان در این میدان آشکار است؛ بیاید با ایمان به خدا ﷻ و کتابها و پیامبرانش و انجام فرایض و اجتناب از نواهی اش: ﴿از آن آتشی که سوخت آن مردمان و سنگها هستند و برای کافران آماده شده، بپرهیزید﴾ و دست از عناد و لجاجت در برابر حق بردارید. بلی! آتش دوزخ با همان چیزهایی برافروخته شده که سوزاندن خود آنها موردنظر است. ابن کثیر می گوید: «مراد از سنگهای آتش افروز جهنم در آیه کریمه؛ سنگ کبریت سیاه است که حرارت آن بسیار بالا است - خداوند ﷻ ما را از آن پناه دهد». به قولی دیگر: مراد سنگهایی است که مشرکان از آنها بت تراشیده و آنها را می پرستند.

در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَىٰ مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَهُ وَحِيًّا أَوْ خَاةً لِلَّهِ إِلَهًا، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ❀ هیچ پیامبری از انبیا نیست، مگر این که معجزاتی به وی داده شده است که بشر به همانند آن ایمان می آورند، اما آنچه که به من داده شده، وحیی است که حق تعالی آن را بر من نازل نموده است، پس امیدوارم که در روز قیامت نسبت به آنان بیشترین پیروان را داشته باشم». یعنی: از میان همه انبیا علیهم السلام، فقط ایشان به این امر مخصوص گشته اند که کتابشان معجزه است، برخلاف دیگر کتب الهی که - نزد بسیاری از علما - معجزه نیست بنابراین، چون معجزه ایشان بعد از وفاتشان نیز استمرار دارد، لذا امیدوار آن شدند که پیروانشان از پیروان دیگر پیامبران علیهم السلام بیشتر باشند. قُرطبی می گوید: «این آیه دلیل بر عقیده اهل حق است که: دوزخ هم اکنون وجود دارد و آفریده شده است، برخلاف اهل بدعت که می گویند: دوزخ تاکنون آفریده نشده است».

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا
 قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ
 فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

﴿و بشارت بده کسانی را﴾ تَبَشِيرُ: خبر دادن از چیزی است که اثر مرده بخش و سرور انگیز آن بر پوست چهرهٔ انسان آشکار شود. آری! بشارت بده کسانی را: ﴿که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند﴾ یعنی: همان کارهای درست و صوابی را که از ایشان خواسته شده و بر ایشان فرض گردیده، انجام داده‌اند. یا کسانی که اعمالی را انجام داده‌اند که خداوند ﷻ انجام داوطلبانهٔ آنها را نیکو شمرده است زیرا بهشت با ایمان و عمل صالح قابل دسترسی است. عبارت: (آمَتُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) نزدیک به شصت بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ و این خود نشان دهندهٔ آن است که ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم یکدیگرند.

آری! مرده بده به ایشان ﴿که برایشان جَنَّتِ است﴾ جَنَّتْ: نام بهشت دارالخلد و سرای ثواب و پاداش است که مشتمل بر باغهای بسیاری است و آن را جَنَّت نامیده‌اند زیرا جَنَّت در لغت به معنی پوشانیدن است و بهشت ساکنان خود را در زیر درختهای انبوه خویش می‌پوشاند. آری! برایشان جَنَّتِ است: ﴿که از فرودست آنها﴾ یعنی: از زیر درختان و قصرهای آنها ﴿جویها روان است، هرگاه میوه‌ای از آن روزی آنان شود﴾ از هر نوعی از انواع میوه‌ها که باشد؛ ﴿می‌گویند: این همان است که پیش از این نیز روزی ما بوده﴾ یعنی: این میوه، شبیه و نظیر و از جنس همان میوه است. این سخن را بدان سبب می‌گویند که رنگ میوه‌های بهشتی شبیه هم‌اند، هرچند که حجم و طعم و بوی آنها مختلف است و چون از آن

می خورند ، طعم آن را مخالف طعم میوهٔ اوّل می یابند ﴿و به ایشان همانند آن﴾
 میوهٔ قبلی در خوبی و نیکویی ﴿داده شود﴾ زیرا هیچ یک از آنها پست و نامطبوع
 نیست و در شکل نیز مشابه همدیگرند ﴿و در آنجا همسرانی پاکیزه دارند﴾ که حوران
 بهشتی و غیر ایشانند ﴿و هم در آنجا جاویدانند﴾ نه می میرند و نه از آن بیرون برده
 می شوند . مراد از پاکیزه بودن جفتهای بهشتی این است که: آنچه به زنان دنیا از
 پلیدی حیض و نفاس و براق و سایر پلیدیها می رسد ، به همسران بهشتی نمی رسد .
 در حدیث شریف آمده است که : هر مرد بهشتی دو همسر دارد . علما گفته اند :
 «یکی از آن دو ، از زنان دنیا است و دیگری از زنان بهشت» . خلود: بقای دایم و
 همیشگی ای است که هرگز گسست و انقطاعی ندارد . همچنین در حدیث شریف آمده
 است : «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَفَلَّوْنَ ، وَلَا يُبُولُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ
 وَلَا يَتَمَخَّطُونَ ، قَالُوا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : جُشَاءٌ وَ رَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، وَيُلْهَمُونَ
 التَّسْيِيحَ وَ التَّحْمِيذَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ ﴿ همانا اهل بهشت در بهشت می خورند و
 می آشامند ، نه آب دهان می اندازند ، نه ادرار و مدفوع می کنند و نه آب بینی
 می اندازند . اصحاب گفتند : پس غذایی که می خورند چه می شود؟ فرمودند : به
 آروغی و ترشح عرقی چون ترشح مشک، دفع می شود . و خواندن «سُبْحَانَ اللَّهِ» ،
 و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» بر آنان چنان الهام می شود که نفس کشیدن برای شما » .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا
 فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
 مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ

بِهَ إِلَّا الْفَسِقِينَ ﴿٢٦﴾

«خداوند از آن شرم ندارد که هر مثلی را بزند» معنای: «لَا يَسْتَحْيِي» * شرم ندارد» در مورد خداوند متعال حقیقت شرم و حیا نیست، بلکه به این معنی است که او مثل زدن را فرو نمی‌گذارد زیرا حیا؛ دگرگونی و در هم شکستگی‌ای است که از بیم عیب و نکوهش، برانسان روی می‌دهد و این در حق خداوند متعال محال است. دلیل این که خدای سبحان از معنای «ترک نمی‌کند» به (شرم نمی‌کند) تعبیر کرد، این است که هر کس از چیزی شرم کند، آن را فرومی‌گذارد و فروگذاشتن آن چیز از آثار و ثمرات حیا است، پس به کار گرفتن این تعبیر، مجاز است و از باب اطلاق ملزوم و اراده لازم می‌باشد. بنابراین، هرگاه در مورد حق تعالی تعبیر «حیا» به کار رفت، مراد از آن بیمی که مبدأ و مقدمه حیا می‌باشد نیست، بلکه همان طور که گفتیم، مراد معنای لازم آن، یعنی فروگذاشتن یک کار است. مثل: در لغت به معنی شبیه و نظیر است. مثل زدن در گفتار این است که: برای یک حال چیزی بیان شود که مناسب آن حال باشد و با ذکر آن مثل، حسن و قبح پنهان آن حال، آشکار گردد.

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول آیه کریمه از گروهی از صحابه رضی الله عنهم روایت کرده است که فرمودند: «چون خدای عزوجل با آیه: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا...)، و آیه: (أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ...) درباره منافقان مثل زد، منافقان گفتند: خداوند ﷻ برتر و بزرگتر از آن است که چنین مثلهایی بزند. پس این آیه کریمه تا: (أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) نازل شد. همچنین کفار می‌گفتند: در قرآن ذکر زنبور عسل و عنکبوت و مورچه آمده است و ذکر این اشیاء با کلام فصیحان سازگار نیست! خدای سبحان این سخن کفار و منافقان را نیز رد نموده و فرمود: من هر مثلی می‌زنم؛ «پشه باشد یا فروتر از آن» یعنی: کوچکتر و فروتر از پشه؛ چون بال آن — که این قول بیشتر محققان است — یا بزرگتر و فراتر از آن «پس کسانی که ایمان

آورده‌اند، می‌دانند که آن مثل از جانب پروردگارشان حق است ﴿ و ثابت . حق : مقابل باطل است . ﴾ ولی کسانی که به کفر گراییده‌اند، می‌گویند: خدا از این مثل چه قصدی داشته است؟ خدا بسیاری را با آن گمراه و بسیاری را با آن هدایت می‌کند ﴿ یعنی : قصد و ارادهٔ خدا ﷻ این است تا با این مثل ، بسیاری – چون منافقان – را گمراه سازد و بسیاری – چون مؤمنان – را هدایت نموده و بر هدایتشان بیفزاید ، چرا که هر یک از دو گروه ، این راه را با انتخاب خودشان برگزیده‌اند ، پس خداوند ﷻ با موجودیت سبب ، بر مسبب می‌افزاید ﴿ ولی جز فاسقان را با آن گمراه نمی‌کند ﴾ از آن روی که آنان ، نافرمان شده و سخن پروردگار خود را سبک انگاشتند ، پس خداوند ﷻ به سبب این فسق گمراهشان می‌کند . فسق : در لغت به معنی خارج شدن است ، اعراب می‌گویند : «فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا ❀ خرمای رطب از پوست خود خارج شد .» اما فسق در عرف شرع : به معنای خروج از طاعت خدای عزوجل می‌باشد و بر کسانی که به سبب کفر یا به سبب گناه از دایره طاعت حق تعالی بیرون می‌روند – هردو – اطلاق می‌شود بنابراین ، اصطلاح « فاسق » شامل کافر و مؤمن گنهکار هر دو می‌شود ، لیکن فسق کافر شدیدتر است . ولی با آن که صفت فسق بر کافر و مؤمن گنه کار هردو اطلاق می‌شود ، اما مراد این آیه کریمه از «فَاسِقُونَ» ، کافراند نه مؤمنان ، به دلیل این که خداوند متعال در بیان اوصافشان می‌فرماید :

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

﴿همان کسانی که عهد خدا را پس از بستن آن نقض می‌کنند﴾ یعنی آنان اولاً به عهد خداوند ﷻ اقرار کرده و متابعت آن را گردن نهاده‌اند، ولی بعداً کافر شده و عهد خویش را شکستند. نقض: درهم شکستن و از هم گسستن هر چیزی است که محکم و استوار گشته؛ اعم از بنا یا ریسمانی، یا عهد و پیمانی. عهد خداوند ﷻ: اوامر و نواهی‌ای است که پابندی به آن در قرآن به بندگان سفارش شده است؛ چون طاعت حق تعالی و خودداری از نواهی وی. میثاق: آنچه که یک چیز به وسیله آن محکم ساخته می‌شود، به طوری که شکستن آن دشوار باشد. میثاق عهد: محکم ساختن پیمان با سوگند است.

مراد از عهد خدا ﷻ در این آیه، پیمانی است که خداوند متعال در کتابهای پیشین از بندگان خود در مورد ایمان آوردن به محمد ﷺ در عصر رسالت ایشان گرفته است، همچنین عهد خدا ﷻ به معنای فهم سنن هستی پروردگار متعال با اندیشه و تفکر و به کار گرفتن نعمت عقل و حواس در اموری است که به سوی این فهم راهبرند، پس شکستن پیمان به این معنی: بکار نگرفتن این موهبت‌ها در چیزی است که برای آن آفریده شده‌اند. ﴿و﴾ این فاسقان همان کسانی اند که: ﴿آنچه را خدا به پیوستنش امر نموده، می‌گسلند﴾ یعنی: صلهٔ رَجِم و پیوند قرابت و خویشاوندی و هر چیزی را که خدای عزوجل به پیوستن و انجام دادن آن فرمان داده است — از قبیل بر پا داشتن احکام و رعایت حدودش — می‌گسلند و رعایت نمی‌کنند. پس صلهٔ رَجِم در اینجا دارای معنایی عام و گسترده است که هم پیوند رَجِم میان خویشان و اقوام و هم صلهٔ معنوی میان ایمان به تمام پیامبران ﷺ و پابندی به احکام شریعت الهی و رعایت کلیه اوامر وی را دربر می‌گیرد. و این قول جمهور علما است. ﴿و﴾ این فاسقان همان کسانی اند که: ﴿در زمین به فساد می‌پردازند﴾ یعنی: غیر خداوند متعال را پرستش کرده، در تعامل و برخورد خویش با دیگران به جور و جفا می‌پردازند، از شهوات پیروی می‌کنند، مرتکب معصیتهای می‌شوند و میان مردم فتنه برمی‌افروزند، که این‌ها نهایت فساد انگیزی است

«آناند که زیانکارانند» یعنی : آنان اهل دوزخند و چنان نیست که می‌پندارند ؛ با شکستن عهد الهی به مصالح و منافع مورد نظر خویش می‌رسند زیرا وفا به عهد خداوند ﷻ بزرگترین منفعتها است ، درحالی که آنها این منفعت برتر را از دست داده‌اند . بنابراین ، فسق موجب زیان و خسارت است ، چنان که طاعت موجب سود و راحت ؛ چه خسارتی بزرگتر از محرومیت از رحمت خداوند منان ! و چه سودی برتر از رضا و بهشت برین وی ! .

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

«چگونه به خداوند کفر می‌ورزید؟» استفهام برای انکار و به شگفتی واداشتن از حال آنهاست که با وصف موجودیت حجت و برهان بر حقایق ایمان ، کفر و انکار می‌ورزند . آری ! چگونه به خداوند سبحان کفر می‌ورزید ، درحالی که از داستان آفرینش آگاهید و خوب می‌دانید که : «با آن که بیجان بودید» قبل از آفرینش «او به شما جان بخشید» یعنی : خداوند متعال شما را از عدم آفرید و در شما روح دمید «سپس شما را می‌میراند» در هنگام به سر رسیدن اجلهایتان «و باز زنده می‌کند» شما را در روز قیامت «آن‌گاه به سوی او بازگردانده می‌شوید» در میدان محشر ، پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد .

ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر آیه کریمه می‌گوید : «شما قبل از آن که آفریده شوید ، خاک بوده‌اید ؛ و این خود ، یک مرگ است ، آن‌گاه شما را آفرید و زنده گردانید ؛ و این حیات است ، باز شما را می‌میراند و به گورهایتان می‌روید ؛ و این مرگ دوم است ، باز شما را در روز قیامت زنده می‌گرداند ؛ پس این حیات دیگری است . بنابراین ، در اینجا دو مرگ و دو زندگی است .» آیه کریمه (۴۰)

از سوره «غافر» نیز مؤید این معنی است: «قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ، وَ اٰحْيَيْنَا اِثْنَيْنِ گفتند: پروردگارا! ما را دوبار میرانده و دوبار زنده کرده‌ای ...».

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اُسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوٰتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾

«اوست آن ذاتی که آنچه در زمین است» یعنی: زمین و آنچه را که در آن است «همه را برای شما آفرید» به عنوان گرامیداشت و تکریم و نعمت و توشه و منفعتی برای شما از سوی خویش تا زمانی معین «سپس» بعد از آفرینش زمین «به سوی آسمان قصد کرد» با ارادهٔ خویش، به قصدی درست و استوار که مخصوص به خود اوست «و هفت آسمان را استوار کرد» یعنی: آفرینش آنها را استوار کرد و سامان بخشید، به گونه‌ای که هیچ خلل و بی‌نظمی‌ای در آنها نیست «و او به هرچیزی داناست» یعنی: علم خداوند متعال به تمام مخلوقاتش محیط و فراگیر است.

این آیه: (ثُمَّ اُسْتَوٰى...) و آیه: (الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوٰى) [طه/۲۰] از مشکلات تفسیر است، که علما دربارهٔ آن بر سه رأی اند:

رأی اوّل: مربوط به بسیاری از ائمه است که می‌گویند: ما این آیه را می‌خوانیم و به آن ایمان داریم، ولی آن را تفسیر نمی‌کنیم. امام مالک رحمته الله در این باره سخن مشهوری دارد که می‌گوید: «استوا معلوم است و کیفیت آن با عقل قابل درک نیست، ایمان به آن واجب و سؤال کردن از آن بدعت است».

رأی دوم: رأی فرقه «مشبهه» است که می‌گویند: «استواء؛ ارتفاع و قرار گرفتن بر یک چیز است، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: (فَاِذَا اُسْتَوٰیْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلُوكِ) و چون تو (ای نوح) و همراهانت بر بالای کشتی قرار گرفتید

[۲۳/۲۸]. «که این رأی باطل است زیرا چنین استوائی از صفات اجسام می‌باشد و خداوند متعال از آن منزّه است.

رأی سوم: رأی برخی از علماء است که می‌گویند: مراد از «اِشْتَوَى» ارتفاع و برتری امر خداوند متعال است.

اما انتخاب ابن جریر طبری این است که: «اِشْتَوَى» در اینجا به معنای قصد کردن و اراده نمودن خداوند متعال به سوی آفرینش آسمانهاست و ماکیفیّت این قصد و اراده‌ی وی را نمی‌دانیم.»

همچنین این آیه و دیگر آیات قرآن در این باره، دالّ بر وجود هفت آسمان و هفت زمین اند، ولی در سنت رسول اکرم ﷺ چنان خبری که حقیقت آسمانها و زمین را روشن سازد نیامده است بنابراین، فایده‌ای در بحث از طبیعت آنها نمی‌بینیم و فقط به ظاهر قرآن کریم در این باره ایمان داریم و به وسیله آن، بر عظمت آفریدگار بزرگ استدلال می‌کنیم.

بایسته یادآوری است که امام رازی در تفسیر خویش نظریّات علمای علم نجوم عصر خویش در باره آفرینش آسمانها و زمین را نقل کرده، که این نظریّات با اکتشافات علمی عصر جدید چندان همخوانی ندارد. پژوهش‌ها و کاوشهای نجومی در عصر حاضر نیز فرضیّاتی را در این باره بیرون داده اند و هنوز هم سخت در تکاپوی این میدانند، ولی مهم این است که بدانیم؛ هرگونه کاوش و پژوهش بشری در این رابطه، اگر که نتیجه‌ای صحیح و منطقی به همراه داشته باشد، قطعاً در راستای فهم و تفسیر عینی آیات کونی قرآن کریم است.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

«و یاد کن» ای محمد ﷺ! «که چون پروردگارت به فرشتگان گفت» فرشتگان اجسام نورانی و موجودات صرفاً روحانی ای هستند که نمی خورند و نمی آشامند، به تسبیح حق تعالی و اطاعت او امر او - از جمله تدبیر پاره ای از امور عالم - اشتغال دارند، از ارتکاب گناه معصوم و فاقد شهوت می باشند. آری! خداوند متعال به فرشتگان گفت: «من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت» ابن کثیر می گوید: «یعنی: قومی را در زمین مقیم خواهم ساخت که برخی از پی برخی دیگر، قری پس از قری و نسلی بعد از نسلی، در آن جایگزین می شوند». گفتنی است که خداوند ﷻ فرشتگان را نه از روی مشاوره، بلکه برای بیرون آوردن مافی الضمیرشان با این خطاب مخاطب ساخت. خلیفه: در پی آینده کسی است که قبل از وی وجود داشته است. به قولی: مراد از خلیفه در اینجا آدم ﷺ است «فرشتگان گفتند: آیا در زمین کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد» با شرک و ارتکاب معاصی و کشتار و آزار دیگران؟

در اینجا این سؤال مطرح می شود که فرشتگان با آن که غیب را نمی دانند، از کجا دانستند که خداوند ﷻ در زمین کسی را می گمارد که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ پاسخ این است که ایشان از جانب خدای سبحان نسبت به این موضوع به وجهی از وجوه، علم و آگاهی قبلی داشته اند؛ به این صورت که یا قبلاً خود حق تعالی به آنان از این امر خبر داده بود، یا این قضیه را در لوح محفوظ دیده بودند، یا می دانستند که فقط جنس خود آنان (یعنی فرشتگان) از گناه معصومند و بس، یا انسان را به جنیان که قبلاً ساکن زمین بوده اند، قیاس کردند و یا می دانستند که طبیعت ماده ترکیبی از خیر و شر است.

ابن کثیر می گوید: «ظاهراً مراد فرشتگان از این سخن، شخص حضرت آدم ﷺ نبود، بلکه مرادشان برخی افراد از جنس بشر بود».

آری! فرشتگان این سخن را نه بر وجه اعتراض، بلکه به خاطر کسب آگاهی از حکمت گماشتن این جانشین در زمین مطرح کردند، گویی آنان گفتند: پروردگارا! حکمت در آفرینش این جانشینان جدید - با وجود آن که فساد انگیزند - چیست؟ ﴿و حال آن که ما تسبیح می‌گوییم به حمد تو و به پاکی تو اقرار می‌کنیم﴾ یعنی: ما همراه با ستایش، تو را از هرگونه نقصی به تنزیه یاد کرده و می‌گوییم: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»، و تو را تمجید و تعظیم می‌کنیم. در حدیث شریف آمده است که از رسول خدا ﷺ سؤال شد: یا رسول الله! کدام سخن بهتر است؟ فرمودند: «آنچه را که خدای عز و جلّ برای فرشتگان خویش برگزید، یعنی: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». ﴿و به تقدیست می‌پردازیم﴾ تقدیس: تطهیر و به پاکی یاد نمودن است. یعنی: ما تو را از آنچه که سزاوار شأن و عظمت و جلالت نیست و ملحدان به تو نسبت می‌دهند، یا منکران بر تو افترا می‌بندند؛ به تنزیه یاد کرده و تقدیست می‌کنیم، پس چرا به وجود ما (فرشتگان) اکتفا نشده است؟ ﴿فرمود: هرآینه من می‌دانم آنچه که شما نمی‌دانید﴾ از مصلحت در خلیفه ساختن آدم ﷺ.

قتاده در تفسیر آیه کریمه می‌گوید: «در علم ازلی خداوند ﷻ رفته بود که از نسل بشر؛ پیامبران و نیکان و صدیقان و عابدان و زاهدان و اولیا و اتقیا و جمله ساکنان بهشت به وجود خواهند آمد، از این رو آنان را خلیفه ساخت». قُرطبی و غیر آن، با این آیه بر وجوب نصب خلیفه و امام (رئیس دولت) در جامعه اسلامی استدلال کرده‌اند تا آن امام، اختلافات میان مردم را حلّ و فصل نموده، داد مظلومانشان را از ظالمانشان بستاند، حدود را برپا دارد و سایر شئون مهمّی را که جز با نصب حاکم، عملی نمی‌شود، به سامان آورد زیرا آنچه که واجب جز با آن تمام نشود؛ خود نیز واجب است. ابن کثیر می‌گوید: «واجب است که امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتهد، بینا به امور، سالم الأعضاء، آگاه به آراء و اندیشه‌ها و امور جنگی و قریشی نسب باشد، اما هاشمی بودن و معصوم بودن وی شرط نیست».

باید دانست که میان علمای اهل سنت و جماعت، در وجوب امامت هیچ خلافتی نیست.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

﴿و خدا همه نامها را به آدم آموخت﴾ یعنی: نامهای همه اشیا و موجودات را با معانی و او صاف و افعال آنها. بعضی گفته اند: مراد نامهای فرشتگان و نامهای یکایک نسل آدم ﷺ است ﴿سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود﴾ و از اسمای مسمیات؛ یعنی اعیان و اشخاص موجودات که آدم آنها را آموخته بود، از ایشان سؤال کرد ﴿و فرمود: اگر راست می گوئید، از اسمای اینها به من خبر دهید﴾ یعنی: اگر در این ادعای خود که به خلافت زمین از غیر خویش سزاوارترید، راستگو می باشید، پس نامهای این اشیا را به من بگوئید.

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

اما فرشتگان در ماندند و ﴿گفتند: منزهی تو! ما را جز آنچه که خود به ما آموخته ای، هیچ دانشی نیست، تویی دانای حکیم﴾ لذا به قصور و ناتوانی خویش اعتراف کردند. گفتنی است که این خود به برتری آدم و رمزگزینش وی بر فرشتگان - که آموختن چیزهایی به وی است که فرشتگان آنها را نمی دانند - اشاره دارد، پس نباید به برتری خویش بر آدم افتخار کنند.

قَالَ يَتَادُمْ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

﴿فرمود﴾ خدای عزوجل به آدم علیه السلام: «ای آدم! ایشان را از اسامی آنان خبر ده» آدم علیه السلام در اجابت این فرمان حق تعالی به آنان توضیح داد که: اسم آن چیز، این است ... و اسم آن چیز، این ... و همین طور تا به آخر ... ﴿و چون آدم آنان را از اسماءشان خبر داد﴾ در این هنگام خدای سبحان خطاب به فرشتگان ﴿فرمود: آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم﴾ یعنی: آنچه را که از میدان درک و دریافت مخلوقات نهان است - از جمله، به موضوع برتری آدم و نسل و تبار وی به وسیله علم و دانش ایشان - دانایم؛ ﴿و می دانم آنچه را آشکار می کنید﴾ ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: «مراد از آن، این سخن فرشتگان خطاب به خداوند جل جلاله است که آیا در زمین کسی را قرار می دهی که در آن فساد می کند و خونها می ریزد؟» [آیه ۳۰]. ﴿و﴾ نیز می دانم ﴿آنچه را پنهان می داشتید﴾ یعنی: آنچه را که ابلیس در درون خود از کبر پنهان می داشت. این تأویل ابن عباس رضی الله عنه است - والله اعلم. یا مراد این است: می دانم آنچه را که فرشتگان به طور پنهانی در میان خود گفته بودند. چنان که از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: فرشتگان در میان همدیگر گفتند: «خداوند جل جلاله هرگز موجودی گرامی تر از ما در نزد خود، نمی آفریند، پس ما به خلافت در زمین سزاوارتریم». لیکن ابن جریر طبری قول اول را - که آن هم از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده - ترجیح داده است. امام رازی رحمه الله گفته است: «آیه تعلیم نامهای اشیا و خواص و صفات آنها به آدم، دلیل بر فضیلت علم است زیرا خدای سبحان، کمال حکمت خویش در

آفرینش آدم ﷺ را جز با علم آشکار نساخت و اگر در عالم امکان چیزی گرامی تر از علم وجود می داشت، باید حق تعالی فضیلت آدم ﷺ را با آن چیز آشکار می ساخت نه با علم».

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِیْکَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیْسَ أَبَى
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ﴿۳۴﴾

﴿و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید، پس همه به سجده درافتادند﴾ سجود: در سخن عرب به معنای فروتنی و تذلل و خردی در برابر کسی است که برای وی سجده می شود. و در اصطلاح شرع: نهادن پیشانی بر زمین است. آری! نهادن چهره بر زمین، نمایانگر نهایت مرتبه فروتنی و خاکساری است. این آیه بیانگر نوعی دیگر از تکریم و گرامی داشت الهی از آدم ﷺ و نشان دهنده فضیلت اوست، از آن روی که خداوند ﷻ فرشتگانش را برای او به سجود واداشت.

علما در بیان احکام سجده گفته اند: سجده کردن برای خداوند متعال به شیوه عبادت، و برای غیر وی به شیوه گرامی داشت و تحیت است، همچون سجده فرشتگان برای آدم ﷺ و سجده برادران یوسف ﷺ برای وی. اما باید یادآور شد که سجده بردن برای غیر خدا ﷻ در شریعت اسلام حرام گردیده و این کار - به قول اکثر علما - تا عصر رسول خدا ﷺ مباح بود، ولی ایشان از آن نهی کردند. در حدیث شریف آمده است که چون درخت و شتر برای رسول خدا ﷺ سجده کردند، اصحاب ﷺ گفتند: یا رسول الله! ما به سجده کردن برای شما از درخت و شتر منده سزاوارتریم! آن حضرت ﷺ فرمودند: «لَا یُنْبَغِیْ أَنْ یُسَجَّدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ» سزاوار نیست که برای احدی غیر از خداوند پروردگار جهانیان،

سجده شود». و در عوض به مصافحه (دست دادن) دستور دادند.

خلاصه این که: اُمّت اسلام اتفاق نظر دارند بر این که سجده فرشتگان برای آدم علیه السلام، نه سجده عبادت و تعظیم، بلکه سجده تحیت و گرامی داشت بود. آری! همه سجده کردند «جز ابلیس» و هرچند او از جنیان بود، ولی سجده کردن برای آدم علیه السلام به این دلیل بر او واجب شده بود که در میان فرشتگان به سر می برد. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «نام ابلیس عزّازیل بود و او در آغاز از اشراف فرشتگان بود، اما بعداً تمرد ورزید و ابلیس نامیده شد زیرا ابلیس به معنای ناامید است، چرا که خداوند جلّ جلاله او را از همه خیرها ناامید گردانید». ولی قول اوّل که ابلیس از جنّ بود، برتر است چرا که آیه کریمه [کف/۵۰] به صراحت می گوید: (كَانَ مِنَ الْجِنِّ) او از جنیان بود. همچنین به این دلیل که ابلیس امر حق را عصیان کرد و فرشتگان از این عصیان برکنارند. آری! او همان بود «که سر باز زد» از سجده کردن برای آدم علیه السلام «و کبر ورزید» و دچار آفت خود بزرگ بینی شد «و از کافران گشت» یا در علم خداوند جلّ جلاله از کافران بود. در حدیث شریف آمده است: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ كِبَرٍ» کسی که در قلبش به اندازه دانه ارزنی از کبر باشد، به بهشت وارد نمی شود». چنان که بر اثر همین تکبر، ابلیس برای ابد از بهشت الهی محروم گردید.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۰﴾

«و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در بهشت سکونت گزینید و از هرکجای آن که خواهید، فراوان بخورید» عیش رَغَد: زندگی آسایشمند و گوارایی است که هیچ رنج و دردی در آن نیست و خوردن به رَغَد، خوردن به فراوانی و گوارایی بدون

رنج و درد و بی هیچ گونه منعی است ﴿ولی به این درخت نزدیک نشوید﴾ در نهی آدم و حوّا علیهم السلام از نزدیکی به درخت - با وجود آن که نزدیک شدن به آن حرام نیست، بلکه خوردن از آن حرام است - معنای سدّ ذریعه و قطع وسیله وجود دارد. یعنی: نزدیک شدن به آن، خود وسیله‌ای در جهت ارتکاب نهی است، از این جهت به جای نهی از خوردن، از نزدیک شدن نهی شدند. آری! به درخت ممنوعه نزدیک نشوید: ﴿که﴾ در صورت نزدیک شدن به درخت و تناول از آن ﴿از ستمکاران خواهید بود﴾ بر خود؛ با معصیت و نافرمانی پروردگار.

مفسران در تفسیر: «هَذِهِ الشَّجَرَةُ ﴿این درخت﴾»، اختلاف نظر دارند؛ برخی گفته‌اند: درخت ممنوعه؛ درخت انگور بود. برخی دیگر گفته‌اند: درخت ممنوعه، خوشهٔ گندم بود. برخی دیگر بر آنند که: درخت ممنوعه، درخت انجیر بود. ابن جریر طبری می‌گوید: «درست آن است که گفته شود: خدای عزّوجلّ آدم و زنش را از خوردن درخت معینی از درختان بهشت نهی کرد، پس آن دو از آن درخت ممنوعه خوردند و ما دقیقاً نمی‌دانیم که این درخت چه درختی بود، دلیلی هم در این باره از قرآن و سنت صحیح وجود ندارد و دانستن آن مفید فایده‌ای نیز نیست».

فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ
مَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۸﴾

﴿پس شیطان هر دو را از آن لغزاید﴾ یعنی: شیطان به سبب آن درخت، آن دو را به لغزش کشانید. بعضی گفته‌اند: ضمیر «عنها ﴿از آن﴾» به جنت برمی‌گردد،

یعنی: شیطان آن دو را از جَنّت دور گردانید. زَلَّةً: اشتباه و لغزش است. ﴿و از آنچه در آن بودند﴾ از نعمتها و کرامتها، یا از بهشت ﴿ایشان را به در برد﴾ نسبت این به در بردن از آن روی به شیطان داده شد که او اغواگر آدم گشت، چرا که آدم و حوّا بر اثر این وسوسه او که آن درخت؛ درخت جاودانگی و پادشاهی ابدی است، از آن خوردند.

آن گاه خداوند ﷻ آنان را به خروج از بهشت دستور داد: ﴿و گفتیم: فرود آید﴾ این دستوری به آدم و حوّا و به تبع آن دو، نسل ایشان به بیرون آمدن از بهشت برین به سوی زمین است ﴿بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید﴾ یعنی: نسل آدم در زمین با یک دیگر به دشمنی و ستیز می پردازند. عَدُوٌّ: دشمن و عدوان: ظلم صریح و آشکار است. ﴿و برای شما در زمین قرارگاهی﴾ یعنی: جای استقراری ﴿و متاعی است تا وقت معین﴾ یعنی: تا هنگام مرگ. بعضی گفته اند: تا هنگام برپایی قیامت. متاع: آنچه که مورد بهره برداری و برخورداری قرار می گیرد؛ اعم از خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و مانند آنها.

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿۲۷﴾

﴿سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود﴾ یعنی: گرفت و پذیرفت که عبارت از این دعای آدم و حوّا بود: (رَبَّنَا إِنَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) پروردگارا! ما بر خود ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، مسلماً از زیانکاران خواهیم بود) (۷/۲۳)، و خداوند ﷻ کلمات فوق را به آن دو الهام کرد. ﴿و خداوند از او درگذشت﴾ یعنی: رحمت خویش را بر آدم ﷻ بازگرداند و توبه اش را پذیرفت ﴿چرا که او توبه پذیر مهربان است﴾ توبه: به

معنای بازگشت است، اگر با «عَنْ» متعدی شود؛ معنای آن بازگشت از معصیت و اگر با «عَلَى» متعدی شود - چون این آیه - معنای آن پذیرفتن توبه است.

علما گفته اند: توبه از انسان پذیرفته نیست مگر به چهار شرط:

۱ - پشیمانی از گناهان گذشته.

۲ - ترک گناه در حال.

۳ - تصمیم به عدم بازگشت به آن در آینده.

۴ - ردّ حقوق و مظلّم بندگان و راضی نمودن خصم با رساندن حقّش به او و عذر خواهی از وی به زبان.

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَاِمَّا يَأتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

«گفتیم: (جملگی از آن) یعنی: از بهشت» فرود آید، پس اگر از جانب من به شما هدایتی رسد» در زمین. مراد از هدایت: کتاب خدا ﷻ است «آنان که از هدایت پیروی کنند» یعنی: کتاب من را بپذیرند و به آن عمل کنند «برایشان خوفی نیست» خوف: بیم از امری ناخوش آیند در آینده است «و محزون نخواهند شد» حُزن: ضدّ سرور و شادمانی است.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

«ولی کسانی که کفر ورزیدند» به خدا ﷻ و هدایتش را نپذیرفتند و به کتابهای

نازل شده وی عمل نکردند ﴿و آیات ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اصحاب دوزخند﴾ مصاحبت دوزخیان با دوزخ؛ به معنای اقتران و پیوستگی شان با آن است ﴿آنان جاودانه در آنند﴾ در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّ أَقْوَاماً أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا ضَارُّوا فَحَمَّاءُ أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ» ❀ اما اهل دوزخ - یعنی کسانی که خود اصحاب دوزخند - نه در آن می میرند و نه زنده می مانند، ولی مردمانی هستند که (از اهل دوزخ نیستند) بلکه آتش به وسیله گناهانشان به آنان رسیده است، پس آتش آنان را می میراند، میراندنی تا این که چون به ذغال تبدیل شدند، در خصوص آنان اذن شفاعت داده می شود».

اینک به پاره ای از نظریات و احکام این آیات توجه نمایید:

۱ - درباره کیفیت آفرینش حوا همسر آدم ﷺ میان علما دو رأی است: رأی اول این است که: او از پهلوی چپ آدم ﷺ آفریده شد، چنان که از آیات قرآنی و احادیث نبوی بر می آید. رأی دوم: رأی برخی از مفسران است که می گویند: حوا از جنس وجود آدم یعنی از خاک آفریده شد. استنباط این گروه از آیات وارده در این باب نیز همین معنی است. آنها در تأویل: «وَخَلَقَ مِنْهَا» ❀ و آفرید از او...» [نساء/۱]، می گویند: مراد از آن آفرینش حوا از جنس آدم است، نه از وجود خود وی. از نظر این گروه، احادیث وارده در این باب و از جمله حدیث شریف: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَ مِنْ ضِلْعٍ...» ❀ زن از پهلوی آفریده شده است»، نیز چنین تأویل می شود که: چون در رفتار و اخلاق زنان نوعی عدم اعتدال وجود دارد بنابراین، به شیوه تمثیل منش اخلاقی آنها به استخوان پهلوی که کج است تشبیه شد.

۲ - اهل سنت اجماع دارند بر این که بهشتی که آدم ﷺ از آن فرود آورده شد، همان بهشت دارالخلد برین است.

۳ - جمهور علما (مالک، ابوحنیفه، شافعی) بر آنند که انبیاء علیهم السلام از گناهان صغیره و کبیره هر دو معصومند زیرا اگر ارتکاب گناه در حق ایشان جایز باشد، اقتدا به

ایشان ممکن نیست و بنابراین، خطای آدم عليه السلام گناهی صغیره بود که قبل از نبوت وی صادر شد و عصمت انبیا عليهم السلام از گناه بعد از نبوت است. یا آنچه از وی سر زد، نسیان بود نه عصیان و سهو و نسیان منافی با عصمت نیست. و همین معنی ترجیح دارد زیرا خدای عزوجل خود می فرماید: (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) * آدم فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم» [طه/۱۵].

يٰۤبَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا۟ بِعَهْدِیْۤ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّیۤ فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾

در آیاتی که پیش رو داریم، خدای عزوجل امتهایی را مورد خطاب قرار می دهد که رسالت های آسمانی در میان آنان ظهور یافته است. در این میان رشته سخن را از یهود آغاز می کند زیرا از یک سو، یهود قدیمی ترین ملت دارای کتاب آسمانی است، از دیگر سو، یهودیان دشمن ترین مردم با مؤمنانند. پس، از این آیه تا آیه (۱۴۲) این سوره که نزدیک به یک جزء کامل از قرآن کریم را دربر می گیرد، همه پیرامون بنی اسرائیل است تا حقیقت و ماهیت کردارشان را با ابعاد منفی و زشت وجودی شان بر ملاگرداند.

بایسته یادآوری است که شیوه خطاب قرانی با یهودیان متنوع است؛ گاهی با آنان از سر عطوفت و نرمش سخن می رود، گاهی با تهدید و توبیخ، وقتی با یادآوری از نعمتها - چون همین آیه - و زمانی با شمارش جرایم و جنایاتشان همراه با توبیخ و سرزنش.

«ای بنی اسرائیل» اسرائیل: یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم عليهم السلام است، و فرزندان اسرائیل را که عبرانیان یا قوم یهودند، «بنی اسرائیل» می نامند و معنی لغوی اسرائیل؛ «بنده خدا» است. پس بنی اسرائیل همان اسباط دوازده گانه ای

هستند که زاد و تبار دوازده فرزند یعقوب علیه السلام می باشند. یاد آور می شویم که عبارت «بنی اسرائیل» در قرآن کریم (۴۱) بار به کار رفته است. آری! ای بنی اسرائیل! «نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتیم» چون فرستادن پیامبران علیهم السلام، نازل نمودن کتاب، نجات از چنگ فرعون و غیره «به یاد آرید» و این نعمتهایم را شکر گزارید «و به عهدهم وفا کنید» همان عهدی که از شما در مورد پیروی از محمد صلی الله علیه و آله در تورات گرفته ام. بعضی گفته اند: مراد از عهد، ادای فرایض است «تا به پیمانتان وفا کنم» یعنی: تا به آنچه که به شما از پاداش و مزد و جای دادنن در بیت المقدس تضمین نموده ام، وفا کنم «و تنها از من بترسید» رَهْبَةً: شدت ترس است. یعنی: فقط بیم از من را در دلهایتان جای دهید و از احدی جز من نهراسید.

وَأَمِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ
كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾

«و بدانچه نازل کردم» یعنی: به قرآن عظیم «ایمان آرید، که مؤید همان چیزی است که با شماست» یعنی: قرآن موافق و همخوان با تورات و اخبار انبیا علیهم السلام است و با حقی که نزد شماست، مطابقت دارد «و نخستین منکران نباشید» یعنی: اولین کسانی نباشید که منکر قرآن گشته اند، درحالی که شایسته این است که شما اولین تصدیق کنندگان آن باشید «و آیات مرا» یعنی: اوامر و نواهی مرا «به بهایی ناچیز» یعنی: به بهای زندگی ناچیز و ریاستی حقیر و بی ارزش که همانا دنیا و شهوات آن است «نفروشید». گاهی هر یک از کلمات «بیع» و «شراء» در سخن عرب، بجای یک دیگر به کار گرفته می شود، پس «شراء» در اینجا به معنی فروش است «و تنها از من پروا کنید» و عهد شکنی را فروگذارید.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

«و حق را به باطل درنیامیزید» با هدف آشفته ساختن اذهان و تباه ساختن ادیان «و حقیقت را کتمان نکنید» مراد از «حقیقت» در اینجا: حجت‌های الهی است که تبلیغ آنها بر آنان واجب است و از آنان پیمان گرفته شده که آنها را بیان کنند، نه کتمان و از آن جمله بشارتهایی است که در مورد بعثت پیامبر آخر الزمان حضرت محمد ﷺ در کتابشان آمده است «درحالی که خود می‌دانید» حقیقت امر را که محمد ﷺ رسول خداوند ﷺ است و از اخباری که در این باره در کتابهایتان آمده است به خوبی آگاهید.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَعِینَ ﴿٤٣﴾

«و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید» یعنی: به اسلام در آیید، نماز را به همان شیوه‌ای که محمد ﷺ بیان کرده، برپا دارید، زکات را نیز پردازید و با مسلمانان باشید و به مساجد آنها رفته در جماعت آنها حضور یابید، چنان که می‌فرماید: «و با رکوع‌کنندگان رکوع کنید» از نماز به «رکوع» تعبیر شد تا یهود را از نماز قدیشان دور گرداند زیرا یهود در نماز خویش رکوعی نداشتند.

جمهور فقها بر آنند که حضور در جماعت، سنت مؤکده است و واجب نیست، ولی شریعت مقدس بر آن ترغیب بسیار کرده است.

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

ای بنی اسرائیل! ﴿آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید﴾ یعنی: آیا مردم را به ایمان به خدای متعال و پیامبرانش و وفا به عهد الهی و برپاداشتن نماز و پرداختن زکات و کلیه اعمال شایسته دستور می‌دهید ﴿حال آن که خود را فراموش می‌کنید؟﴾ یعنی: خود را فرو گذاشته و به خودتان فرمان نیکی نمی‌دهید؟ این کار شما بسی زشت است ﴿با این که شما کتاب خدا را می‌خوانید، آیا هیچ نمی‌اندیشید؟﴾ به بد کرداری خویش تا از این کژراهه باز گردید؟ یعنی: اگر شما از آگاهان کتب الهی و حاملان حجت حق هم نبودید، باید صرف این امر که از عقلا هستید، شما را از در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای باز می‌داشت، اکنون که کتاب الهی هم در دسترس شماست، چگونه آنچه را که مقتضای عقل است، بعد از فرو گذاشتن آنچه که مقتضای علم است، فرو گذاشته و از برابر آن بی پروا می‌گذرید؟

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: این آیه دربارهٔ یهود مدینه نازل شد زیرا چنان بود که یکی از آنان به خویشان و نزدیکان مسلمان خویش و به کسی که میان او و میان یکی از مسلمانان پیوند شیر خوارگی بود، می‌گفت: بر دین اسلام و بر پیروی این مرد - یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله - پایدار باش زیرا او بر حق است. بدین گونه مردم را به پایبندی به اسلام دستور می‌دادند، اما خود را فراموش می‌کردند.

علما گفته‌اند: خطاب در این آیه هر چند متوجه یهود است، ولی مفاد آن عام می‌باشد زیرا اعتبار به عام بودن لفظ است نه به خاص بودن سبب.

ابن کثیر می‌گوید: «بنابر صحیح‌ترین قول علما - اعم از سلف و خلف - امر به معروف و انجام دادن آن امر به وسیلهٔ خود امرکننده، هردو واجب است و یکی از

آنها با ترك ديگرى ساقط نمى شود بنا بر اين ، صحيح اين است كه عالم بايد به معروف امر كند ؛ هر چند او خود آن را انجام نمى دهد و از منكر نهى نمايد ؛ هر چند او خود مرتكب آن مى گردد . سعيد بن جبیر رضی اللہ عنہ مى گوید : « اگر كار چنان بود كه شخص به سبب اين كه خود را به تمام خوبى ها آراسته نمى ديد ؛ به معروف امر نمى كرد و از منكر نهى نمى نمود ، ديگر نه كسى ديگرى را به معروفى امر مى كرد و نه از منكرى نهى مى نمود » . ابن كثير اضافه مى كند : « ولى بايد دانست كه علم بى عمل نكوهيده است ، از اين جهت در نكوهش عالم بى عمل ، احاديث بسيارى آمده است ، از جمله اين حديث شريف : « مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ السَّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ » * عالمى كه خير را به مردم مى آموزد اما خود بدان عمل نمى كند ، به چراغى مى ماند كه به مردم روشنايى مى بخشد ، ولى خودش را مى سوزاند » . در حديث شريف ديگرى آمده است : « در شب معراج بر قومى گذر كردم كه زبان آنها با قيچى هاى از آتش بريده مى شد ، گفتم : اين گروه كيانند ؟ گفتند : خطيبان و سخنرانان امت از اهل دنيا ؛ از آنان كه مردم را به نيكي امر مى كردند ولى خود را فراموش مى نمودند ، در حالى كه كتاب را مى خوانند ، مگر آنان تعقل نمى كنند ؟ » .

آن گاه خداوند متعال راه درمان و علاج اين آفت را بر يهود نمايانده و مى فرمايد :

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

« و يارى جوييد » بر امور خویش « از صبر » با باز داشتن نفسهايتان از شهوات و بسنده كردن بر طاعات . به قولی : مراد از صبر ؛ روزه گرفتن است . قرطبی

می گوید: «از این جهت است که رمضان ماه صبر نامیده می شود». «و از»
 گرایشی که «نماز» در شما به سوی خدا ﷻ ایجاد می کند، بر واداشتن نفسهایتان به
 ایمان به محمد ﷺ یاری بجوید، هرچند نفسهایتان این امر را برنتابند.
 قُرطبی و برخی دیگر از مفسران می گویند: «از میان سایر عبادات فقط نماز به
 یادآوری مخصوص شد تا بر اهمّیت آن تأکید گذاشته شود». در حدیث شریف
 آمده است که: «رسول خدا ﷺ چون از کاری در فشار قرار می گرفتند، به سوی
 نماز پناه می بردند». «و هراینه نماز دشوار است» بر کسانی که به خداوند ﷻ ایمان
 نیاورده و از طاعت وی تکبر می ورزند «مگر بر فروتنان» یعنی: آنان که
 نفسهایشان در پیشگاه عظمت خداوند ﷻ فروتن و رام است و در برابر این عظمت
 به آرامش رسیده اند.

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

این فروتنان: «همان کسانی هستند که گمان می کنند» یعنی: یقین و باور دارند.
 اعراب گاهی یقین را نیز گمان می نامند. مجاهد می گوید: «هر ظنّی در قرآن به
 معنای یقین است». آری! یقین دارند «که با پروردگار خود ملاقات خواهند کرد» در
 روز قیامت «و به سوی او باز خواهند گشت» و او پاداششان را به تمام و کمال
 خواهد پرداخت و از فضل خویش نیز بر آن خواهد افزود.

يٰۤبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

«ای بنی اسرائیل! نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتیم، یاد کنید» با سپاسگزاری

در برابر آنها. بیان این نعمتها در آیه (۴۰) گذشت. یعنی: چون این نعمتها را به یاد آوردید، حق آنها را برپا دارید و به رسول برانگیخته من ایمان آورید ﴿و این که من شما را بر جهانیان برتری دادم﴾ به قولی: مراد از جهانیان؛ جهانیان زمانشان هستند. به قولی دیگر: بنی اسرائیل بر تمام جهانیان برتری داده شده‌اند و دلیل این برتری ایشان، وجود انبیایی است که خداوند ﷻ در میانشان برانگیخت. البته این برتری و فضیلت در زمانی بوده که یهود به همه پیامبران مرسل خدا ﷻ مؤمن بوده‌اند، اما اکنون که آنها از ایمان به محمد ﷺ سر باز زده‌اند؛ دیگر به طور قطع از امت محمد ﷺ برتر نیستند زیرا خداوند ﷻ در وصف امت محمد ﷺ می‌فرماید: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آورده شده‌اید [۳/۱۱۰]. بنابراین، برتری و فضیلت بنی اسرائیل بر غیر آنان، نه عام است و نه همیشگی، بلکه از یک جهت محدود به جهانیان زمانشان می‌باشد و از سویی دیگر، وابسته به میزان پایبندی آنان به اوامر الهی است.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

﴿و از روزی بترسید﴾ یعنی: از عذاب روزی بترسید. مراد روز قیامت است ﴿که هیچ کس چیزی را از کسی دفع نمی‌کند﴾ یعنی: در آن روز هیچ کس حقّی را به جای دیگری نمی‌پردازد ﴿و از کسی شفاعتی پذیرفته نمی‌شود﴾ اگر فرضاً انسان بتواند کسی را بیاورد که نزد خدا ﷻ برای وی شفاعت کند ﴿و نه بجای وی عوضی گرفته می‌شود﴾ از مال یا خانواده و فرزندان ﴿و یاری هم نخواهند شد﴾ یعنی: کسی را توان و امکان آن نیست که به آنان کمک کند و از عذاب خداوند ﷻ نجاتشان دهد.

مفسران اجماع دارند بر این که: عدم سودبخشی شفاعت، فقط در حق کفار است، اما شفاعت به مؤمنان نفع می‌رساند، پس شفاعتی که مردود است؛ شفاعت در حق کافران می‌باشد.

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ
يَذَبُّونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَٰلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكَ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

«و به یاد آرید» ای بنی اسرائیل! این نعمت ما را بر خویش «آن‌گاه که شما را از جنگ فرعونیان رهانیدیم» به قولی: «فرعون» مخصوصاً نام پادشاه زمان موسی علیه السلام بود، اما به قولی دیگر: فرعون لقب هر پادشاهی بود از مصریانی که قبل از «بطالسه» بر مصر قدیم حکومت می‌کردند، چنان‌که «قیصر» لقب شاهان روم و «کسری» لقب شاهان فارس بود. ابن کثیر نقل می‌کند که: «نام فرعون زمان موسی علیه السلام، ولید بن مصعب بن ریان بود و او اصالت فارسی داشت و از سرزمین اصطخر بود». «که آنان» یعنی فرعونیان «عذابی سخت را به شما می‌چشانیدند» تفسیر این عذاب سخت این است که: «پسران شما را سر می‌بریدند؛ و زنهایتان را زنده می‌گذاشتند» تا آنان را به کنیزی گرفته و ذلیلشان گردانند. دلیل این که فرعون به کشتن پسران بنی اسرائیل و زنده نگه داشتن دختران آنها فرمان داد، این بود که کاهنان به فرعون گفته بودند: از بنی اسرائیل مردی به دنیا می‌آید که نابودی و زوال فرمانروایی ات به دست اوست. ابن کثیر می‌گوید: «فرعون لعنه الله، خوابی دید که او را سخت تکان داد؛ در خواب دید که آتشی از بیت المقدس خارج شد و فقط به خانه‌های قبطیان در آمد، نه به خانه‌های بنی اسرائیل. لذا از مضمون خواب

این گونه برداشت کرد که سقوط حکومتش به دست مردی از بنی اسرائیل خواهد بود، از این رو به اِعمال این جنایت فجیع بر بنی اسرائیل فرمان داد. ﴿و در این کار﴾ یعنی: در عذاب و شکنجه شدنتان به دست فرعون و در نعمت رهایی تان از چنگ او ﴿آزمایشی بزرگ از جانب پروردگارتان بود﴾ تا میزان و مقدار ایستادگی تان در میدان فرمان برداری از خدا ﷻ، ایمان به پیامبرش و شکرگزاریتان از او تعالی، در عینیت امر نمایان شود.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ
 أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿و یاد کنید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم﴾ یعنی: بعد از این که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم و شما با موسی ﷺ از مصر خارج شدید، فرعون برای دنبال نمودنتان بیرون آمد، در آن هنگام دریا را برایتان شکافتیم و بستر آن را به گونه ای خشک و آماده کردیم که بر آن روان شدید. این دریا؛ دریای قلزم (دریای سرخ) بود ﴿و شما را رهانیدیم﴾ از غرق شدن ﴿و آل فرعون﴾ یعنی: فرعون و پیروانش ﴿را غرق کردیم، درحالی که شما نظاره می کردید﴾ به سوی خودتان که چسان نجات می یابید، و به سوی فرعونیان که درحال غرق شدن بودند.

نقل است که این روز، روز عاشورا بود، چنان که در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ چون به مدینه آمدند، دیدند که یهودیان روز عاشورا را روزه می گیرند، پس، از آنان پرسیدند: «این روزی که شما آن را روزه می گیرید چه روزی است؟»، یهودیان گفتند: این روز؛ روزی است نیک، این روزی است که خدای عزوجل در آن بنی اسرائیل را از چنگ دشمنشان نجات داد و موسی ﷺ آن را روزه گرفت. رسول خدا ﷺ فرمودند:

«من از شما به (موافقت با) موسی سزاوارترم»، از آن پس، خودشان آن را روزه گرفتند و به مسلمانان نیز فرمودند: «روز نهم و دهم عاشورا - هر دو - را روزه بگیرید و با یهودیان مخالفت کنید».

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

﴿و﴾ یاد کنید نعمتم را بر خود ﴿آن گاه که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم﴾ وَعَدْنَا: از باب «مفاعله» است که معنای جانبینی دارد، لذا از جانب خدای سبحان وعده گذاشتن و از جانب موسی علیه السلام قبول حضور در میعادگاه بود. آری! خدای عزوجل بعد از نجات دادن بنی اسرائیل از چنگ فرعون، با موسی علیه السلام وعده گذاشت که به «طور» بیاید تا بعد از مدت چهل شب با وی سخن بگوید و به او وحی کند. این چهل شب به قول اکثر مفسران؛ تمام ماه ذوالقعدة و ده روز از ماه ذی الحجه بود. ﴿آن گاه شما در غیاب او گوساله را به پرستش گرفتید﴾ و آن را معبود خویش قرار دادید ﴿درحالی که ستمکار بودید﴾ بر نفسهای خود، با شرک آوردن به خدای سبحان.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

﴿پس از آن﴾ یعنی: پس از پرستش گوساله ﴿بر شما بخشودیم﴾ و از این گناه عظیمی که مرتکب شدید، به فضل و منت خویش درگذشتیم ﴿باشد که شکرگزاری کنید﴾ شکرگزاری برای خداوند عز وجله - چنان که سهل بن عبد الله گفته است - تلاش و کوشش در جهت طاعت وی و پرهیز از معصیتش در آشکار و نهان است.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

﴿و﴾ یاد کنید نعمتم را بر خود ﴿آن گاه که به موسی کتاب آسمانی﴾ تورات ﴿و فرقان دادیم﴾ به قولی فرقان: حجت و بیان است به وسیله معجزاتی چون عصا و ید بیضا که خداوند ﷺ به موسی ﷺ داد؛ و بدانها میان حق و باطل فرق نهاده می شد ﴿باشد که به راه آید﴾.

دادن کتاب به موسی ﷺ بعد از بیرون آمدن بنی اسرائیل به سلامت از دریا بود، چنان که سیاق آیات سورة «اعراف» بر این معنی دلالت دارد.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ

الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

﴿و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من﴾ خطاب وی متوجه کسانی از مردان و زنان قومش می باشد که گوساله را پرستش کردند ﴿شما با گوساله پرستیتان بر خود ستم کرده اید، پس به درگاه آفریدگارتان توبه کنید﴾ یعنی: به درگاه ذاتی توبه کنید که شما را آفرید، درحالی که شما با او، دیگران را به پرستش گرفتید ﴿و خودتان را بکشید که این نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است﴾ از علی ﷺ روایت شده است که فرمود: «بنی اسرائیل به موسی ﷺ گفتند: توبه گوساله پرستی مان چیست؟ موسی ﷺ گفت: این که برخی از شما برخی دیگر را بکشید. آن گاه

خداوند متعال ابری سیاه را بر بالای سرشان فرستاد تا یکدیگر را در هنگام کشتن نبینند و مهرشان بر همدیگر نجنبند. پس کاردها و خنجرها را برگرفته به هم درآویختند و چنان شد که شخص، برادر و پدر و فرزندش را می‌کشت و پروا نداشت که چه کسی را کشته است تا این که هفتاد هزار تن از آنان به قتل رسیدند. در این هنگام خداوند ﷻ به موسی وحی فرستاد که: فرمانشان ده تا دست نگه‌دارند، حقا که بر کشتگان آمرزیده‌شد و توبه باقی‌ماندگان نیز پذیرفته آمد.»

﴿پس خدا توبه شما را پذیرفت﴾ آن‌گاه که یکدیگر را کشتید و بر باقی‌ماندگانتان هم بخشود ﴿که او توبه‌پذیر مهربان است﴾ بر بندگان توبه کارش.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمْ الصَّبَإَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

﴿و یاد کنید چون گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا نبینیم﴾ مراد از جَهْرَةً: دیدن به چشم سر است. گویندگان این سخن، هفتاد تن خبگانی بودند که موسی ﷺ بعد از گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل، آنان را انتخاب کرد و با خود به کوه طور برد تا به درگاه خداوند متعال عذرخواهی کنند ﴿پس صاعقه شما را فروگرفت﴾ یعنی: آتشی از آسمان به شما زد و همه مُردید ﴿درحالی‌که می‌نگریستید﴾ یعنی: این رخداد را به چشم سر می‌دیدید. دلیل عذاب کردنشان این بود که آنان خواستار امری شدند که خداوند ﷻ به آن در دنیا اجازه نداده است، و آن درخواست رؤیت وی به چشم سر بود. اما رؤیت حق تعالی در آخرت حق است و احادیث صحیح به تواتر خبر داده‌اند که بندگان پروردگارشان را در آخرت می‌بینند، و احادیث بر این امر دلالت قطعی دارند.

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

«آن‌گاه پس از مرگتان شما را دیگر بار زنده کردیم؛ تا شکرگزار باشید» این نعمت و دیگر نعمتهای ما را.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

«و ابر را سایبان شما گردانیدیم» خداوند متعال ابری سپید و رقیق را همانند چتری سایبان بنی اسرائیل گردانید، که هر جا می‌رفتند، با آنان حرکت می‌کرد تا آنان را از گرمای خورشید در دشت «تیه» که صحرایی میان مصر و شام است محافظت نماید، و این هنگامی بود که بنی اسرائیل از ورود به شهر ستمگران «عمالقه» و جهاد با آنان امتناع کردند «و برایتان من وسلوی فرو فرستادیم» من: شب‌نمی بود که از طلوع بامداد تا غروب خورشید چون مه برآنان از آسمان فرود می‌آمد و شیرین گشته به عسل تبدیل می‌شد و همانند صمغ (انگم) خشک می‌شد و هر کس به اندازه کفایت یکروزه‌اش از آن بر می‌گرفت. گفتنی است که در فارسی به آن «گرانگین» می‌گویند. در حدیث شریف آمده است: ««قارچ از منی است که خدا ﷻ بر موسی ﷺ نازل کرد و آب آن شفای چشم است». سلوی: به قولی پرنده «بلدرچین»، و به قولی دیگر عسل است.

و به آنان گفتیم: «از خوراکی‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی داده‌ایم بخورید» و شکر نعمت را بجا آرید. اما آنها این همه نعمت پاکیزه حق را ناسپاسی کردند «و

آنان) با این ناسپاسی ﴿بر ما ستم نکردند﴾ و زیان نزدند زیرا ما قویتر از آن هستیم که مورد ستم قرار گیریم ﴿بلکه بر خود ستم می‌کردند﴾ چرا که با این کار، سبب قطع این نعمتها بر خودشان شدند. یعنی: به آنان فرمان دادیم که از روزی بی‌زحمت ما بخورند و با عبادت و اطاعت خالصانه و راستین خویش، شکرگزار ما باشند، اما آنها مخالفت کرده و کفر ورزیدند و بدین گونه بر خود ستم کردند.

ابن کثیر می‌گوید: «فرود آوردن این نعمت، افزون بر آیات روشن و معجزات قاطعی بود که آنان مشاهده کردند، از همین جاست که فضیلت اصحاب محمد ﷺ بر سایر اصحاب انبیا ﷺ در صبر و ثبات ایشان، آشکار می‌شود. آری! اصحاب محمد ﷺ در سفرها و غزوات، رنج‌ها و بلاها را در راه خدا ﷻ به جان می‌خردند، از آن جمله در غزوة تبوک، در آن گرمای سخت و جان فرسا، تن به تحمل همه گونه سختی‌های جانکاه دادند، اما نه نق می‌زدند و نه خواستار خرق عادت و معجزه می‌شدند، با وجود آن که آوردن معجزه و خرق عادت بر رسول خدا ﷺ بسیار آسان بود.»

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَازِغِ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

﴿و نیز به یاد آرید هنگامی را که گفتیم: بدین شهر درآیید﴾ یعنی: به شهر بیت المقدس ﴿و هرگونه که خواستید به خوشی و فراوانی از نعمتهای آن بخورید و سجده‌کنان از در درآیید﴾ دری که به وارد شدن در آن مأمور شدند، دروازه شهر بیت المقدس بود. سجود: در اینجا به معنای خم شدن است. بعضی گفته‌اند: به معنای تواضع و فروتنی است. دستور دادنشان به فروتنی و خم شدن در پیشگاه عظمت خدا ﷻ، برای آن بود تا این کار، اعترافی از سوی آنان بر فضل الهی در

آماده ساختن این فتح و نصرت باشد ﴿وَحِطَّةٌ بِّكُوبٍ﴾ که این کلمه بر توبه شما دلالت می کند. حِطَّةٌ: یعنی: خا او ندا! گناهان مان را دور بریز. ﴿تا خطاهای شما را ببخشاییم و پاداش نیکوکاران﴾ از شما را ﴿خواهیم افزود﴾ به عنوان فضلی از سوی خویش در برابر نیکوکاری ایشان.

حاصل سخن این که: بنی اسرائیل مأمور شدند تا در هنگام فتح بیت المقدس، با گفتار و کردار برای خداوند ﷻ خضوع نمایند و به گناهان خویش اعتراف کرده و از آنها آمرزش بخواهند زیرا در نعمت ها شکور و در نکبت ها صبور باید بود. به همین دلیل آثار خضوع و فروتنی بر رسول خدا ﷺ در هنگام پیروزی آشکار می گشت، چنان که در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا ﷺ در روز فتح مکه - هنگامی که از (ثنیه علیا) وارد آن می شدند - به عنوان شکرگزاری، چنان برای پروردگار خویش خم شدند و خضوع کردند که موی زیر چانه ایشان به جلوی پالان مرکب شان رسید».

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

﴿اما کسانی که ستم کرده بودند، آن سخن را به چیزی جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبدیل کردند﴾ در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «به بنی اسرائیل گفته شد: سجده کنان به در درآید و حِطَّةٌ بِّکُوبٍ، پس سخن را عوض کردند و چون از در وارد شدند، درحالی که بر نشیمنگاه هایشان می خزیدند، می گفتند: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ ﴿گندم درجو﴾ که این جمله ای تمسخرآمیز و بی معناست. بعضی برآند که آنها: «حِطَّةٌ ﴿گندم﴾ می گفتند ﴿پس بر ستمکاران به کیفر نافرمانیشان عذابی از آسمان فرو فرستادیم﴾

رِجْز: عذاب است. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «هر رجزی در کتاب خداوند ﷻ به معنای عذاب است». گفتنی است که این عذاب، در رأی گروهی از علما عذاب طاعون بود. نقل است که: در این طاعون هفتاد هزار تن از بنی اسرائیل در یک روز هلاک شدند.

❖ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

«و هنگامی که موسی برای قوم خود در طلب آب برآمد» استسقاء: طلب باران در هنگامی است که آب نباشد و باران نیاید. آری! درحالی که آنان در دشت تیه بودند، موسی ﷺ برایشان طلب آب کرد «به او گفتیم: با عصایت بر آن سنگ بزن» و موسی ﷺ این کار را کرد «آن گاه از آن، دوازده چشمه جاری شد» به عنوان نشانه و معجزه‌ای از سوی خداوند ﷻ. آری! در هنگامی که آنها آبی برای نوشیدن نداشتند، خداوند متعال به عنوان نعمتی بزرگ، آبی حیات بخش را برای آنان از سنگی جاری ساخت و این سنگ؛ سنگ مرتعی بود که از هر طرف آن سه چشمه می جوشید و هر وقت که به آب نیاز داشتند موسی ﷺ با عصایش بر آن می زد و چشمه‌ها از آن روان می شدند و چون از آب بی نیاز می گشتند، چشمه‌ها خشک می شد «به گونه‌ای که هر قبیله‌ای مشرب خود را می دانست» مشرب: آبشخور، یعنی جای نوشیدن آب است. به قولی: هر سبطی از اسباط دوازده گانه بنی

اسرائیل، چشمه‌ای معین از این چشمه‌ها داشتند که متعلق به آنان بود و باید به غیر آن رجوع نمی‌کردند. اسباط: نسلهای دوازده گانه از فرزندان یعقوب علیه السلام اند. حسن بصری علیه السلام می‌گوید: «آن سنگ؛ سنگ معینی نبود و هر سنگی را که موسی علیه السلام با عصای خویش می‌زد، آب از آن می‌جوشید و بار دیگر که بر آن می‌زد، آن سنگ خشک می‌شد. که این در ارائه حجت، نمایانتر و در نشان دادن قدرت خداوند متعال روشنگرتر است». آری! فوران و جاری شدن آب با عصای موسی علیه السلام، معجزه آشکاری برای وی بود.

صاحب تفسیر «المنیر» می‌گوید: «معجزات همه از آفرینش خداوند بزرگ و سنت جدیدی هستند که با عادات روزمره ما مغایرت دارند و میان معجزه و اختراعات علمی هیچ‌گونه سنخیت و شباهتی وجود ندارد زیرا مبنای اختراعات علمی، قوانین و فن آوری‌های علمی از طریق به کارگیری نیروهای هستی - چون امواج فضا، هوا، انرژی، برق و غیره است، در حالی که مبنای معجزه، صنع الهی است که سنتها و قوانین ساری و جاری بر طبیعت را درهم می‌شکند». صاحب «المنیر» می‌افزاید: «گفتمی است که میان زدن عصا به سنگ و انفجار آب از آن، هیچ رابطه‌ی علی و ایجادی وجود ندارد زیرا خداوند بزرگ به انفجار آب از سنگ یا هر جای دیگری، چه با عصا، چه بی واسطه عصا نیز قادر است ولی پای عصای موسی را به میان می‌کشد تا از یک سو به بندگانش اصل ارتباط میان اسباب با مسببات را تعلیم دهد و از سوی دیگر، آنان را متوجه اسباب بسازد تا به قدر توان در بدست آوردن آن بکوشند».

«از روزی خداوند بخورید و بیاشامید» یعنی: به آنان گفتیم؛ از من و سلوی بخورید و از آب برجوشیده از سنگ خارا بیاشامید «و در زمین فتنه و فساد برپا نکنید» در فساد افروزی پیشوای دیگران قرار نگیرید و نعمتها را با گردنکشی پاسخ ندهید، که در آن صورت نعمتها از شما بازپس گرفته می‌شود. «عُتُو»: سخت‌ترین نوع فساد است.

علما گفته اند: در شریعت ما نیز سنت استسقاء (طلب باران) با اظهار عبودیت و ذلت همراه با توبهٔ نصوح، وجود دارد. جمهور علما بر آنند که: بیرون رفتن به سوی مصلی و خطبه و نماز جزء سنت استسقاء است، اما حنفی‌ها آن را از سنت استسقاء نمی‌دانند زیرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است نه چیزی دیگر.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَ
عَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي
هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنْ اللَّهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

﴿و﴾ ای بنی اسرائیل! نعمتم را بر خود در فرود آوردن من و سلوی به یاد آورید؛ ﴿آن‌گاه که﴾ از آن دلتنگ شدید و ﴿گفتید: ای موسی! هرگز تاب تحمل تنها یک خوراک را نداریم﴾ به سبب تکرار همه روزه و یکنواخت بودن آن و نبود غذای دیگری با آن. بدین سان از نعمت روزی پاکیزه و زندگی گوارایی که داشتید، ملول و دلتنگ شدید و مشتاق و آرزومند همان زندگی سخت و طاقت‌فرسایی

گشتید که قبلاً بدان خو کرده بودید ﴿پس از پروردگارت بخواه که از آنچه زمین از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز می‌رویاند، برای ما برآورد﴾ مراد آنها سبزی‌های خوردنی؛ چون نعناع و کرفس و تره و امثال آن بود. بَقْل: هر گیاه بی ساقه، و شَجَر: رستنی‌های دارای ساقه است. قُوم: سیر و به قولی گندم است. عدس و پیاز هم که معروفند. ﴿موسی گفت: آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست تر هستید؟﴾ یعنی: چیزهایی را که از جهات متعددی - چون تغذی، داشتن لذت، رسیدن آنها از سوی خدا ﷻ بی واسطه احدی از مخلوقاتش، حلال بودن آنها بی وجود هیچ شبهه‌ای و عدم رنج و سختی در به دست آوردن آنها - بر سایر خوراکی‌ها برتری و فضیلت دارند، جانشین چیزهایی می‌گردانید که این امتیازات را به همراه ندارند؟ ﴿پس به شهری فرود آید﴾ از شهرهای زراعتی. این گونه بود که خداوند ﷻ به آنان اجازه ورود به شهری را داد. ولی به قولی: امر در اینجا برای تعجیز است. ﴿که آنچه را خواسته‌اید﴾ از سبزی و سیر و پیاز و غیره ﴿برای شما در آنجا مهینا است﴾ ولی همراه با بیم و خواری و حقارت و قتل و قتال ﴿و﴾ البته این وضع برای یهودیان دور از انتظار نیست، بدان جهت که: ﴿بر پیشانی آنان داغ خواری و ناداری زده شد﴾ و آنان پیوسته در روی زمین پراکنده و آشفته‌حالد و اگر در قلمرو دولت اسلامی به سر برند، هم باید جزیه پردازند، که این نیز نشانه ذلت و خواری آنهاست ﴿و به خشمی از سوی خدا بازگشتند﴾ یعنی: سزاوار خشم وی شدند.

صاحب تفسیر «المنیر» می‌گوید: «باید دانست که فقر و ذلت و تنگدستی ابدی یهود، احساسی درون جوش و ریشه‌دار در اعماق روان آنهاست، یعنی آنها همیشه احساس فقر و ذلت می‌کنند، حتی اگر مالک تمام گنجینه‌های روی زمین هم باشند، لذا حسی ریشه‌دار از داشتن کم و کسر و فقدان وزن معنوی و مادی، بر آنان مسلط است تا بدانجا که آنان مال دنیا را تا سر حدّ پرستش دوست دارند و این امر جز احساس درونی فقر در نهاد آنها، عامل دیگری ندارد. بر پایی دولتی برای یهود به نام دولت «اسرائیل» نیز، هیچ تضادی با این آیه کریمه ندارد زیرا ارکان

اساسی یک دولت حقیقی، یعنی احساس ثبات و استقرار، برای یهود اصلاً فراهم نیست، چرا که یهودیان دائماً فکر می‌کنند که اسرائیل در خطر نابودی است.»

«این» داستان ننگین ذلت در حیات ملت یهود «بدان سبب بود که آنان به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند، این از آن روی بود که سرکشی نموده و از حد درمی‌گذشتند» یعنی: آنچه از داستان ننگین و ذلت بار در حیات ملت یهود گذشته است و آنچه که بعداً هم از روند بی‌پایان ذلت و در بدری بر سرشان می‌آید؛ فقط به سبب کفرشان به خدا ﷻ و کشتن انبیای الهی چون شعیب و زکریا و یحیی علیهم‌السلام است. آنان با علم و باور به این امر که کشتن ایشان ظالمانه است، مرتکب این جنایت هولناک شدند و توطئه قتل عیسی علیه‌السلام را سیز چیدند که خداوند ﷻ او را به سوی خود برد و از نیرنگ آنان رهانید. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی‌الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَ إِمَامًا ضَلَالَةً، وَ مُمْتَلٌ مِّنَ الْمُتَمَتِّلِينَ» * سخت‌ترین مردم از روی عذاب در روز قیامت: مردی است که پیامبری او را کشته، یا او پیامبری را کشته باشد و پیشوای گمراهی و تصویرگری از تصویرگران است.»

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَرَى وَالصَّبِيْنَ
مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

«در حقیقت کسانی که ایمان آوردند» یعنی: رسالت رسول خاتم صلی‌الله علیه و آله را تصدیق کرده و از جمله پیروان ایشان شدند «و کسانی که یهودی شدند» بعضی گفته‌اند: معنای (هادوا)، «تابوا» است، یعنی: کسانی که از پرستش گوساله توبه کردند و

نصاری) یعنی: مسیحیان. نصاری نسبتی به سوی «ناصره» است که قریه‌ای در فلسطین می‌باشد و مسیح علیه السلام از آن قریه بود. یا از آن رو نصاری نامیده شدند که مسیح علیه السلام را نصرت و یاری دادند «و صائبان» قومی اند که از دین یهود و نصاری خارج شده و فرشتگان را پرستش کردند و بقایایی از آنان هنوز در عراق وجود دارند. طبری می‌گوید: «هر کس از دینی به دین دیگری برگشت، صائبی نامیده می‌شود؛ همانند مرتدان از اسلام». اما ابن کثیر می‌گوید: «قوی‌ترین قول در این باره - والله اعلم - قول مجاهد و موافقان وی و وهب بن منبه است که می‌گویند: صائبین گروهی هستند که نه بردین یهودند و نه بردین نصاری و مجوس و مشرکان، بلکه گروهی اند که بر فطرت خویش باقی بوده و دین معین و مشخصی ندارند». «هر کس» از گروه‌های چهارگانه یاد شده «که» در زمان پیامبر ما صلی الله علیه و آله «به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و کار شایسته کرده‌باشد، پاداششان نزد خداوند محفوظ است و نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهناک می‌شوند» از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: خداوند جل جلاله بعد از آن، این آیه را نازل فرمود: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) و هر که جز اسلام دینی (دیگر) بجوید، هرگز از وی پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از زیانکاران است) [۸۵/۳].

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته‌اند: این آیه درباره سلمان فارسی رضی الله عنه نازل شد زیرا هنگامی که او داستان یاران فارسی خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرد و گفت: آنان اهل نماز و نیایش بودند و انتظار بعثت شما را می‌کشیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آنان در دوزخند». سلمان رضی الله عنه از این امر سخت اندوهگین گشت. و چون این آیه نازل شد، گفت: «گویی کوهی را از سرم برداشتند». ابن کثیر می‌گوید: «این آیه با روایت بالا که از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده، هیچ منافاتی ندارد زیرا روایت ابن عباس رضی الله عنه ناظر بر این معنی است که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله از هیچ کس هیچ راه و روش و عملی جز آنچه که موافق با شریعت محمدی صلی الله علیه و آله باشد، پذیرفته نیست، اما قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم این است

که: هر کس در زمان خود از پیامبر زمانش پیروی کرده باشد، او از اهل هدایت و نجات است».

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾

«و به یاد آرید» ای یهود «آن گاه که از شما پیمانی محکم گرفتیم» بر این که به آنچه در تورات بر شما مشروع کرده ایم عمل کنید و به پیامبران الهی که به رسالت مبعوث می گردند، ایمان آورید «و طور را بر فراز شما افراشتیم» طُور: نام کوهی است که خداوند ﷺ در آن با موسی ﷺ سخن گفت. بسیاری از مفسران نوشته اند که: چون موسی ﷺ از میقات (وعده گاه) الهی در طور بازگشت و الواح تورات را با خود آورد، به بنی اسرائیل گفت: الواح را بگیرید و بدانها عمل کنید. اما آنان گفتند: به آنها عمل نمی کنیم، مگر این که خداوند درباره آنها با ما نیز همچون تو سخن بگوید. پس خداوند ﷺ به فرشتگان فرمان داد تا کوهی از کوههای فلسطین را که طول آن یک فرسنگ و به اندازۀ اردوگاه یهود بود، از جا برکنده و چون سایبانی بر بالای سرشان قرار دهند، آن گاه به آنان گفته شد: «آنچه را به شما داده ایم، به جدّ و جهد» یعنی: با عزمی استوار و محکم «بگیرید» و تعهد بسپارید که آن را به کناری نیفکنید، در غیر این صورت؛ کوه بر سر شما فرود می آید. در این هنگام، بنی اسرائیل از سر توبه، برای خدا ﷻ به سجده در افتادند و با تعهد به این پیمان، تورات را گرفتند.

نقل است که سجده آنان بر نیمۀ بدنشان بود زیرا از بیم آن که مبادا کوه بر سرشان بیفتد، طوری به سجده در افتادند که نیمی از بدنشان در سجده و نیم دیگر آن در حال نگرستن به سوی کوه بود و چون خدای عزّوجلّ آنان را از آن عذاب

رهانید، با خود گفتند: سجده‌ای بهتر از این سجده نیست زیرا خداوند ﷻ آن را پذیرفت! و بعد از آن نیز بر یک طرف بدن خویش سجده می‌کردند.

﴿و آنچه را در آن است، به‌خاطر بسپارید﴾ مراد این است که تورات را حفظ کنید تا آن را بدانید و بدان عمل کنید ﴿باشد که به تقوا گروید﴾ و با عمل به تورات، از آتش دوزخ یا از گناهان وارهید. آری! هدف از فروفرستادن کتابهای الهی عمل بدانهاست بنابراین، صرف ترتیل و ترتم به الفاظ قرآن بدون اندیشیدن در اندرزها و عمل به احکام آن، مفید فایده‌ای نیست، چنان‌که در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاسِقًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، لَا يُزَعِّيهِ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ» بی‌گمان از بدترین مردم، فاسقی است که قرآن را می‌خواند و در برابر چیزی از آن باز نمی‌ایستد». یعنی: خواندن قرآن در او هیچ تکان و تأثیری ایجاد نمی‌کند.

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

﴿سپس شما﴾ ای یهودیان! ﴿بعد از آن﴾ دادن پیمان ﴿اعراض کردید﴾ یعنی: از پیمانی که از شما گرفته شد، روی گردانیدید ﴿و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود﴾ به این که شما را مورد لطف و رحمت خویش قرار داد و توبه کردید ﴿مسلماً از زیانکاران﴾ یعنی: از بازندگان سعادت دنیا و آخرت ﴿بودید﴾.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

«و کسانی از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند، خوب شناختید» آنان یهودیان قریه «أیله» بودند که حرمت روز شنبه را با نیرنگ شکستند زیرا یهودیان در روز شنبه به تعطیل نمودن کارها مأمور بودند، اما برای گریز از این حکم، حيله‌ای طراحی کرده و در آن به شکار ماهی پرداختند، که داستان‌شان در سوره اعراف (آیات ۱۶۶ - ۱۶۲) به تفصیل می‌آید. «پس به آنان گفتیم: بوزینگانی طردشده باشید» یعنی: به بوزینه مسخ شوید، در حالی که حقیر و ذلیل و بی‌ارزش هستید. بنابراین، جزای آنان این بود که به مرتبه حیوانی محض تنزل کرده، بدون عقل و اندیشه زندگی کنند و همچون بوزینگان در شهوات خویش فرو روند.

جمهور مفسران بر آنند که: صورتهایشان مسخ شد و در شکل و صورت بوزینه شدند. گفتنی است؛ کسی که مسخ می‌شود، نمی‌تواند بیش از سه روز بخورد، بیاشامد و زندگی کند. ابن‌کثیر می‌گوید: «صحیح آن است که مسخ آنان هم صوری و هم معنوی بود - والله اعلم».

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

«و ما آن را» یعنی: قریه «أیله» را که مردم آن از فرمان خدا تجاوز کردند (نکالی گردانیدیم) نِکَالٌ: هشدار و عبرت است «برای قومی که پیشاپیش آن قریه بودند» یعنی: برای مردمی که در آن زمان می‌زیستند «و آن قوم که پس از آنان آیند» در زمانهای آینده «و آن را پندی» و هشدار «برای پرهیزکاران» که پس از آنان تا روز قیامت می‌آیند «گردانیدیم». در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا حَرَامَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ» * مرتکب اعمال یهود نشوید، که محارم الهی را با کمترین

حیله ای حلال بشمارید .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجَبُوا بَقَرَةً
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

﴿و﴾ ای بنی اسرائیل ! این نعمت ما را بر خود به یاد آورید که در قضیه قتل آن یهودی برای شما عادت را خرق کردیم ؛ ﴿هنگامی که موسی به قومش گفت : خدا به شما فرمان می دهد که ماده گاوی را سر ببرید﴾ .

در میان بنی اسرائیل مرد عقیمی بود که ثروت کلانی داشت و تنها وارثش برادرزاده اش بود ، پس برادرزاده اش به اندیشه تصاحب آن ثروت ، شبانگاه او را کشت و جسدش را به محله ای انداخت و فردای آن علیه اهل آن محل ادعا کرد که آنان قاتل اویند ، کشمکش میانشان بالا گرفت و نزدیک بود کار به درگیری مسلحانه بکشد ، در این هنگام خردمندانشان گفتند : چرا بر یک دیگر اسلحه می کشید و خون یک دیگر را می ریزید ، در حالی که پیامبر خدا در میان شماست ؟ پس نزد موسی علیه السلام به داوری رفتند . و خداوند جل جلاله برای روشن شدن حقیقت فرمان داد که گاوی را ذبح کنند ... ولی آنان به موسی علیه السلام گفتند : ﴿ایا ما را ویشخند می کنی ؟ گفت : پناه می برم به خدا که از جاهلان باشم﴾ یعنی : چگونه کاری را به خداوند متعال نسبت می دهم که او بدان فرمان نداده است ؟ این کاری است که ممکن است فقط جاهلان آن را مرتکب شوند ؟ این کار بیهوده چسان از کسی چون من که از عقلا هستم سر می زند ؟ .

قَالُوا أَذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ يَنْ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا

تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

﴿گفتند: از پروردگارت برای ما بخواه که چگونگی آن گاو را بر ما روشن کند. گفت: می‌فرماید آن گاوی است نه پیر﴾ فَارِضٌ: مسن و پیر ﴿و نه بکر﴾ بَكْرٌ: گاو خردسالی است که هنوز آبستن نشده باشد ﴿میانسال بینابین﴾ در میان پیری و جوانی است. و آن گاوی است که یک یا دو شکم زاییده باشد ﴿پس آنچه دستور یافته‌اید، انجام دهید﴾ این تکرار فرمان به ذبح گاو، توبیخی برایشان در برابر سرسختی و لجاجتشان بود. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «اگر آنان در همان آغاز، فرمان را انجام می‌دادند و هر گاوی را ذبح می‌کردند، این کار از آنان پذیرفته می‌شد، ولی بر خود سخت گرفتند و خدای عزوجل هم بر آنان سخت گرفت.»

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظْرِينَ ﴿٦٩﴾

﴿گفتند: از پروردگارت بخواه برای ما روشن کند که رنگش چگونه است؟﴾ این سؤال آنان بیانگر بازگشتشان به سختگیری عادت و همیشگی‌شان می‌باشد. خداوند بزرگ هم در پاسخ آنان نگفت که طرح این سؤال ضرورتی ندارد، بلکه شرط دیگری را بر آنان الزام کرد، که برآوردن آن، دست‌یابی به گاوی با آن صفت را مشکل می‌ساخت، و این شرط جدید، مجازاتی برای آنان در برابر تعنت و سختگیری‌شان بود، پس موسی علیه السلام: ﴿گفت﴾؛ خداوند بزرگ ﴿می‌فرماید: آن ماده گاوی است زرد، یک‌دست و روشن﴾ که در آن هیچ آمیزه‌ای از رنگ دیگری

نیست (که رنگش بینندگان را شاد می کند) و شگفت زده می سازد.

قَالُوا أَذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَ
إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿۷۰﴾

اما آنان باز هم از گمراهی شان دست برنداشته ، بلکه به سختگیری ذاتی خویش برگشتند و «گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که آن چگونه گاوی است؟ زیرا چند و چون این ماده گاو بر ما مشتبه شده» یعنی: چون گاوهای دارای رنگ زرد خالص فراوانند ، لذا خود آن گاو معین بر ما پوشیده مانده و نمی دانیم کدامین گاو ، مورد نظر پروردگار ماست؟ «و ما ان شاء الله حتماً هدایت خواهیم شد» در صورتی که برای ما در این باره توضیح بیشتری داده شود.

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي
الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا أَلَكُنْ جَنَّتْ بِالْحَقِّ قَدْ بَجَّوْهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۱﴾

«گفت» موسی علیه السلام «وی» یعنی: خداوند متعال «می فرماید: درحقیقت آن ماده گاوی است که نه ذلول است» ذلول: گاوی است که کار، آن را ضعیف و رنجور نگردانیده «تا زمین را شیار کند» برای کشت «و نه کشتزار را آبیاری کند» یعنی: از حیوانات آبکش نیز نیست که در کشیدن آب کشاورزی به کار گرفته شود «تندرست» بی عیب و «یکرنگ است» که جز زرد خالص ، هیچ لکه و رگه ای از

رنگ دیگری بر پوست آن نیست. (گفتند: اینک سخن درست آوردی) یعنی: هم اکنون اوصاف آن را برای ما به خوبی روشن ساختی و حقیقتی را برای ما بیان کردی که می باید در برابر آن درنگ کرد. (پس آن را سر بُریدند). نقل است که گاو موصوف به این صفات را برابر با پرکردن پوست آن از زر خالص به دست آوردند و با ذبح آن، فرمانی را اجرا کردند که در اصل آسان و گشاده بود، اما آنان خود نحوه اجرای آن را بر خویشتن تنگ و مشکل ساختند. این سخنان که: (اینک سخن درست آوردی) نیز در واقع از روی تعنت و سرکشی بود زیرا موسی علیه السلام از همان اول، فرمان الهی را برایشان روشن ساخته بود و سخن درست آورده بود. (و نزدیک بود که این کار را نکنند) به دلیل نیافتن گاوی با آن اوصاف، یا بالابودن بهای آن، یا از ترس رسوایی و افشاشدن قاتل، آن همه بهانه های بنی اسرائیلی را تراشیدند. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «اگر بنی اسرائیل نمی گفتند: ما ان شاء الله حتماً راهیاب خواهیم شد؛ هرگز به یافتن آن گاو موفق نمی شدند و اگر در همان آغاز کار، گاوی از گاوها را می گرفتند و ذبح می کردند، یقیناً از آنان پذیرفته می شد، ولی بر خود سخت گرفتند و خداوند جل جلاله هم بر آنان سخت گرفت».

از این آیات دانسته می شود که: سخت گیری در دین و اصرار و پافشاری بر سؤال کردن بسیار در امور دینی، کار پسندیده ای نیست، چنان که در حدیث شریف به روایت مسلم از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِنَّ أَكْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» * همانا بزرگترین مسلمانان از نظر جرم بر مسلمانان، کسی است که از چیزی سؤال کند که آن چیز بر مسلمانان حرام نگردیده، ولی به سبب سؤال وی، بر آنان حرام شده است».

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأَتْكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

تَكْتُمُونَ ﴿۷۲﴾

«و به یاد آرید» ای یهودیان! «که چون شخصی را کشتید و درباره او به ستیزه» و کشمکش با یک دیگر «پرداختید» به گونه ای که هریک از شما جنایت را از خود دفع و به دیگری نسبت می داد، که قاتل اوست نه من «و خداوند آشکارکننده چیزی است که پنهان می ساختید» در میان خود از قضیه آن قتل ناحق.

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۷۲﴾

«پس گفتیم: بخشی از بدن گاو را به آن» مقتول «بزنید» و زدند، آن گاه خداوند ﷻ او را زنده ساخت و او قاتل خود را معرفی کرد «خداوند این چنین» یعنی: با زنده کردن این چنین «مردگان را زنده می کند». در حدیث شریف آمده است که ابورزین عقیلی رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: خداوند ﷻ مردگان را چگونه زنده می کند؟ فرمودند: «أَمَّا مَرَرْتُ بِوَادٍ مُّحَلٍّ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ خُضْرًا» آیا تا کنون به وادی خشک و بی علف نرفته ای که بار دیگر آن را در وقت سبزه زاربودنش دیده باشی؟ «گفت: چرا، رفته ام! فرمودند: «كَذَلِكَ يُخِي اللَّهُ الْمَوْتَى» خداوند مردگان را این چنین زنده می کند». «و» خداوند ﷻ این چنین «معجزات خویش را» یعنی: نشانه ها و دلایل دال بر کمال قدرت خویش را «به شما می نمایاند تا بیندیشید».

خداوند بزرگ در پنج جا از سوره «بقره» درباره زنده ساختن مردگان و مطلق بودن قدرت خویش در این باره، سخن گفته است:

۱- در این داستان.

۲- در زنده ساختن نمایندگان بنی اسرائیل که با موسی علیه السلام به کوه طور رفتند - که داستان‌شان گذشت .

۳- در داستان کسانی که از بیم مرگ از دیارشان بیرون رفتند ، در حالی که هزاران تن بودند .

۴- در داستان عزیر نبی علیه السلام .

۵- در داستان ابراهیم علیه السلام .

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

﴿سپس بعد از این واقعه﴾ یعنی : بعد از زنده ساختن مقتول ﴿دل‌هایتان سخت گردید﴾ یعنی : دل‌هایتان از انابت و باورمندی و تسلیم در برابر معجزات الهی خالی شد ، با وجود آن که شما زنده ساختن مقتول و سخن گفتن وی در معرفی قاتل خویش را مشاهده کردید ، امری که ایجاب می‌کرد تا شما موضعی خلاف این داشته باشید ، اما بر عکس آنچه باید می‌بود ، دل‌هایتان سخت شد ﴿همانند سنگ یا سخت‌تر از آن﴾ یعنی : دل‌های برخی از شما در سختی مانند سنگ و دل‌های برخی دیگر سخت‌تر از سنگ است ﴿چراکه بعضی از سنگ‌ها هستند که از آنها جویباران می‌شکافد﴾ و آن جویباران ، زمین را زنده گردانیده و گیاهان و درختان را می‌رویانند ﴿و پاره‌ای از آنها می‌شکافد و آب از آنها بیرون می‌آید﴾ و چشمه‌سارانی

سودمند از آنها سرازیر می شود ﴿و برخی از آنها از بیم خدا فرو می ریزد﴾ از سر کوه ها و صخره ها. پس ای گمراهان بنی آدم! این سنگها با وجود همه صلابت خود، از دل های شما نرم تر است.

امام رازی می گوید: «نیازی به این تأویل وجود ندارد که خشوع و فروتنی در سنگ را از باب مجاز بدانیم، بلکه باید گفت که خدای متعال این صفت را حقیقه در سنگ می آفریند، چنان که در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در وصف کوه احد فرمودند: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ﴿این کوهی است که ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم﴾. همچنان حدیث شریف ناله کردن ستون مسجد النبی ﷺ (حنانه) از فراق رسول خدا ﷺ که بعد از نصب منبر، از کنار آن عبور کرده و به منبر بر نشستند؛ حدیثی است متواتر. همچنین در حدیث شریف به روایت مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «من سنگی را که قبل از بعثتم در مکه بر من سلام می گفت، هم اکنون می شناسم». ﴿و خدا از آنچه می کنید، غافل نیست﴾ بلکه تا زمانی معین مهلتان می دهد، آنگاه شما را فرو خواهد گرفت. در حدیث شریف آمده است: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي» ﴿به غیر ذکر خدا ﷻ سخن بسیار نگویید زیرا سخن گفتن بسیار به غیر ذکر خدا ﷻ، قساوت قلب است و قطعاً شخص سنگدل، دورترین مردم از خدا ﷻ می باشد﴾.

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ

﴿آیا طمع دارید﴾ ای مؤمنان! ﴿که یهودیان به شما ایمان بیاورند؟﴾ یعنی: شما را تصدیق کرده و به دعوت شما لبیک بگویند؟ ﴿با آن که گروهی از آنان کلام خدا﴾ یعنی: تورات ﴿را می شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنش﴾ و دریافتن آیات و احکامش ﴿تحریف می کردند﴾ و از جمله تحریف های آنها افزودن الفاظی در تورات، یا کاستن از آن، یا تبدیل کردن چیزی از آن به غیر آن، یا حلال نمودن حرام آن به این منظور بود که احکام آن با خواهشها و هوسهایشان مطابق گردد. و نیز از آن جمله بود: تغییر دادن اوصاف رسول خدا ﷺ در تورات و از آن جمله بود: ساقط کردن حدود الهی از اشراف خویش. ﴿و خودشان هم می دانستند﴾ یعنی: با آن که می دانستند که آنچه می کنند، تحریفی است که با دستور خدا ﷻ در تبلیغ احکامش به همان کیفیت حقیقی آن، مخالف است، ولی باز هم مرتکب این عمل می شدند؛ پس چگونه در حال و وضعی این چنین، به مسلمان شدنشان طمع می ورزید؟

ابن عباس رضی الله عنهما و مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه می گویند: «این آیه درباره هفتاد تن یهودیانی نازل شد که موسی علیه السلام آنان را برگزید تا با خود به کوه طور ببرد و چون با وی بدانجا رفتند، کلام خدا ﷻ را در حال امر و نهی خطاب به موسی علیه السلام شنیدند، اما هنگامی که به میان قوم خویش برگشتند، دو گروه شدند: گروهی حقیقت را چنان که بود، به راستی باز گفتند و گروهی دیگر آن را تحریف کردند و گفتند: شنیده ما این است که خداوند ﷻ می گفت: اگر توانستید، این کارها را انجام دهید ولی اگر نتوانستید، باکی نیست، آنها را انجام ندهید». اما بیشتر مفسران برآنند که آیه کریمه درباره یهودیانی نازل شد که آیه رجم و اوصاف حضرت محمد ﷺ در تورات را تغییر دادند.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْهُمْ إِلَى

بَعْضٍ قَالُوا أَأُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

«و چون» منافقان یهود «با مؤمنان روبرو شوند، می‌گویند: ما ایمان آورده‌ایم. و وقتی با همدیگر خلوت می‌کنند» یعنی: چون این یهودیان نفاق پیشه با منافقان نشان خلوت می‌کنند، «می‌گویند» به آنها با لحنی عتاب آمیز «آیا آنچه خدا بر شما گشوده است، با آنان در میان می‌گذارید؟» یعنی: آیا در مورد عذابی که خداوند ﷻ بر شما حکم کرده، با مؤمنان سخن می‌گویید «تا در پیشگاه خداوند با آن بر شما حجت آورند؟» محاجّه: ابراز حجت است. یعنی: مسلمانان را از عذابی که خداوند ﷻ بر شما حکم کرده، آگاه نسازید که این خود حجتی برایشان علیه شما می‌شود. اما این کثیر در معنای آن می‌گوید: «آیا به این امر که محمد پیامبر خداست، اقرار می‌کنید با آن که خود می‌دانید که در تورات بر پیروی از وی از شما پیمان گرفته شده است؟ این موضوع را انکار کنید و به آن اعتراف ننمایید» «مگر نمی‌اندیشید؟» که از این سخنان شما چه زیان‌هایی پدید می‌آید؟ آری! وضعیّت این گونه بود که گروهی از یهودیان مسلمان شده، سپس نفاق پیشه کردند و همینان بودند که سبب نزول مجازات الهی بر نیاکان خود را به مؤمنان عرب بازگو می‌کردند.

مجاهد در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: رسول خدا ﷺ در روز حمله به یهود بنی قریظه، در کنار قلعه‌هایشان ایستادند و خطاب به آنان گفتند: «ای برادران بوزینه‌ها! ای برادران خوکه‌ها! و ای پرستشگران طاغوت!» یهودیان که این اوصاف خود را از زبان رسول خدا ﷺ شنیدند، به یک‌دیگر گفتند: چه کسی اوصافمان را به محمد ﷺ خبر داده است، این خبرها جز از میان خود ما به بیرون درز نکرده است! آیا آنچه را خداوند ﷻ بر شما از عذاب حکم کرده، با مؤمنان در میان

می‌گذارید تا حجتی علیه خودتان گردد؟ همان بود که آیه کریمه نازل شد.

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

«آیا نمی‌دانند که خداوند آنچه را پوشیده می‌دارند» از کفر خویش به محمد ﷺ و تکذیب وی در هنگامی که با همدیگر خلوت می‌کنند «و آنچه را آشکار می‌کنند» از کار و سخنان خود در هنگام ملاقات با مؤمنان «می‌داند؟».

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يُظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

«و بعضی از آنان اُمّی‌هایی هستند» یعنی: از یهودیان گروه بی‌سوادى هستند که نوشتن و خواندن را نمی‌دانند، به همین جهت است «که کتاب آسمانی را جز آرزوهای باطلی نمی‌دانند» مانند این آرزوی خام و دروغین که آنان به سبب اعمال شایسته ادعایی خود، یا بدان سبب که — به باور خویش — پیشینیان صالحی داشتند، آمرزیده می‌شوند. بعضی گفته‌اند: «آمانی» به معنی خواندن است، یعنی: آنان جز لقله زبانی و خواندن طوطی‌وار بدون فهم، چیز دیگری از تورات نمی‌دانند «و فقط پندار می‌بافند» یعنی: این گونه باورهای کاذب، فقط برگمان و پنداری متکی است که آن را به تقلید دریافته‌اند و همین عامل است که به آنان اجازه نمی‌دهد تا چشمانشان به سوی حقایق باز شود. ابن جریر طبری می‌گوید: «اعراب کسانی از مردان را که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند، از نظر جهل و نادانی به مادرانشان نسبت می‌دادند و از این روی به آنان اُمّی می‌گفتند».

این آیه کریمه، دلیل بطلان تقلید در عقاید و اصول احکام است، چنان‌که

سلف صالح در صدر اسلام و در سه قرن اولیه، بر بطلان تقلید در عقیده اجماع داشته‌اند. آری! در آن عصر، مردم بی‌دانش، عقیده خویش را همراه با دلیل و برهان آن از علما دریافت نموده و کورکورانه از ایشان تقلید نمی‌کردند.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

«پس وای» یعنی: هلاکت و نیستی «بر کسانی باد که کتاب را» مطابق آنچه که هواهای نفسانی شان به آنان القا می‌کند «با دستهای خود می‌نویسند» با آن که نیک می‌دانند که این کتاب، دست نوشته و دست ساز خود آنهاست «سپس می‌گویند: این از جانب خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند» یعنی: این نویسندگان، فقط به تحریف و تبدیل کتاب الهی اکتفا نکرده بلکه پا را از این حد هم فراتر می‌گذارند و در محافل و مجالسشان چنین ندا در می‌دهند که: «این از جانب خداست!!» تا با این جنایت بزرگ خویش، بهای ناچیز و بی‌ارزشی را به دست آورند «پس وای بر آنان از آنچه به دست خویش نوشته‌اند» از بر ساخته‌های دروغین به نام خدای سبحان «و وای بر آنان از آنچه به دست می‌آورند» از رشوت، در برابر فروش احکام دینی و تحریف حقایق.

مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: «این آیه کریمه درباره اهل کتاب نازل شد». عباس رضی الله عنه می‌گوید: «این آیه درباره یهودیانی نازل شد که اوصاف و شمایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در تورات تغییر دادند». شمایل رسول اکرم صلی الله علیه و آله در تورات چنین توصیف شده بود: «پیامبر خاتم چشمانی سیاه دارد، چهار شانه

است ، موهای مجعد و صورتی زیبا دارد ، اما یهودیان از سر حسد و تجاوز ، این اوصاف را تغییر داده و گفتند : « اوصاف وی در تورات چنین است که : قدی بلند ، چشمانی آبی و موهای افتاده دارد » .

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

« وگفتند : هرگز آتش دوزخ جز روزهایی چند ، به ما نمی رسد » .

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید : « یهودیان می گفتند : عمر دنیا هفت هزار سال است و ما در برابر هر یک هزار سال از ایام دنیا ، فقط یک روز در دوزخ عذاب می شویم ، پس عذاب ما فقط هفت روز است و سپس قطع می شود » . در روایت دیگری آمده است که آنها می گفتند : « ما فقط به مدت چهل شبی که گوساله را پرستیده ایم ، عذاب می شویم » . « بگو : مگر » در این باره « پیمانی از خدا گرفته اید ؟ که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد » اما هرگز چنین نیست و شما هیچ پیمانی در این باره از خداوند جل جلاله ندارید ، از این جهت در جمله بعدی حرف « اَمْ » که به معنای « بَلْ » است ، به کار رفت : « بلکه » حقیقت قضیه این است که « آنچه را نمی دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید ؟ »

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

﴿چنین نیست﴾ که شما آرزو و خیال پردازی می کنید، بلکه ﴿هرکه کار بد کرد﴾ چون شرک و گناه کبیره و از آن توبه نکرد ﴿و گناهان وی او را فراگرفت﴾ یعنی: کسی که همانند اعمال شما عمل کرد و به مانند کفر شما کفر ورزید تا بدانجا که کفر وی بر حسناش احاطه نمود و هیچ حسنه ای برایش باقی نماند ﴿پس چنین کسانی اهل آتشند و در آن جاودانه می مانند﴾ که سبب جاودانگی شان در دوزخ، شرک آوردن به خداوند متعال است. در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِيَّاكُمْ وَ مُحَقَّرَاتُ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَهُ» هان! از گناهان اندک و کوچک شمرده شده بر حذر باشید زیرا این گناهان بر شخص جمع می شوند تا سرانجام او را نابود می کنند.»

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

﴿و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند﴾ یعنی: کسانی که ایمان آورده اند به آنچه که شما یهودیان به آن کفر ورزیده اید و عمل کرده اند به آنچه شما آن را ترک کرده اید از دستورات دین خدا صلی الله علیه و آله؛ ﴿آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه می مانند﴾ نه فنا می شوند و نه از بهشت خارج می گردند.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

﴿و به یاد آر﴾ ای پیامبر ﷺ! ﴿که چون از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم﴾ مراد از میثاق؛ همان پیمانی است که خداوند ﷻ در حیاتشان بر زبان پیامبران خویش از آنان گرفت. با علم به این که عهد بر دو نوع است: عهد خلقت و فطرت که معروف به «عهد آلت» است و عهد نبوت و رسالت، که در اینجا مراد همین عهد دوم است.

مضمون آن عهد این بود: ﴿که جز خداوند را نپرستید﴾ و به توحید وی در عبادت پایبند باشید. و این حق خداوند تبارک و تعالی است که برترین و بزرگترین حقوق است. بعد از آن مؤکدترین و برترین حق؛ حق والدین است، از این جهت فرمود: ﴿و به پدر و مادر احسان کنید﴾ احسان و نیکی به پدر و مادر عبارت است از: رفتار و معاشرت با آنان به شیوهٔ پسندیده، فروتنی در برابر آنان و بجا آوردن امرشان در غیر نافرمانی و معصیت خدا ﷻ. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که فرمود: از رسول خدا ﷺ پرسیدم: کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند: «نمازگزاردن در وقت آن». گفتم: بعد از آن کدامین عمل؟ فرمودند: «نیکی با والدین». گفتم: بعد از آن؟ فرمودند: «جهاد در راه خدا ﷻ». ﴿و﴾ نیکی کنید ﴿به خویشاوندان﴾ یعنی: نزدیکان و وابستگان. نیکی به آنان؛ نگه داشت صلّه و پیوند رَحِم با آنان و رفع نیازمندیهایشان به اندازهٔ توان است ﴿و﴾ نیکی کنید ﴿به یتیمان﴾ یتیم در میان انسانها: کسی است که پدرش را از دست داده باشد و در میان حیوانات: حیوانی است که مادرش را از دست داده باشد. ﴿و﴾ نیکی کنید ﴿به مساکین﴾ مَسْكِين: کسی است که فقر و نیازمندی او را خوار و زمین گیر کرده است. بیشتر اهل لغت و بسیاری از فقها بر آنند که

مسکین از فقیر بی چیزتر است. اما از امام شافعی رحمه الله روایت شده است که فرمود: فقیر از مسکین بی چیزتر و پریشان حالتر است ﴿و با مردم به زبان خوش سخن بگوئید﴾ و هر آنچه که شرعاً سخن نیک شمرده شود، شامل این امر قرار می گیرد، از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر.

در حدیث شریف به روایت ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «لَا تُحْمَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْقِ أَخَاكَ بِوَجْهِ مُنْطَلِقٍ» ﴿هیچ امر پسندیده ای را حقیر نشمار و اگر چیز دیگری نیافتی، با برادر مسلمانان با چهره ای گشاده روبرو شو﴾. «و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید» ابن عطیه می گوید: «ادای زکات یهودیان چنین بود که مال زکات را در میان می نهادند و آنچه که پذیرفته می شد، آتشی از آسمان بر آن نازل می گشت و بر آنچه که پذیرفته نمی شد، آتش نازل نمی گشت». اما صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «در باره نوع و چگونگی نماز و زکات اهل کتاب، روایت صحیحی در دست نیست». ﴿پس به حالت اعراض روی برتافتید﴾ از این عهد و میثاق و به آن عمل نکردید ﴿جز اندکی از شما﴾ که عبدالله بن سلام و یارانش از آن جمله بودند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آوردند.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

آن گاه خداوند متعال در مقام انکار بر یهودیانی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مدینه به سر می بردند و در جنگهای اوس و خزرج با هم پیمانان خود شرکت جسته و چه بسا خون یک دیگر را می ریختند، می فرماید: ﴿و به یاد آرید که چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را نریزید﴾ یعنی: برخی از شما برخی دیگر را نکشید ﴿و یک دیگر را از خانه و کاشانه تان بیرون نکنید، سپس اقرار کردید و خود

گواهید) یعنی: شما خود گواهید که به این پیمان اقرار و اعتراف کرده‌اید. آری! خدای سبحان در تورات از بنی اسرائیل پیمان گرفته بود که همدیگر را نکشند، برده نسازند و تبعید نکنند.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ تُفَدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

«ولی باز همین شما هستید» یعنی: شما یهودیان معاصر عهد پیامبر ﷺ هستید (که) در مخالفت با پیمانی که از شما در تورات گرفته شده «یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می‌رانید و به گناه و تجاوز» یعنی: بی هیچ سبب و دلیل درستی که این کار شما را توجیه کند؛ «برضد آنان باهم همدست می‌شوید، و» اما «اگر کسانی از شما اسیر گردند» و نزد شما آمده خواهان پرداخت فدیة آزادی خویش گردند، شما مطابق حکم تورات: «به دادن فدیة، آنان را آزاد می‌کنید، با آن که» نه تنها کشتن، بلکه «بیرون کردنشان بر شما حرام شده‌است، آیا شما به پاره‌ای از کتاب» تورات «ایمان می‌آورید و به پاره‌ای دیگر کفر می‌ورزید؟».

این آیه کریمه به وضعیّت دو قبیلهٔ اوس و خزرج - پیش از آن که مسلمان شوند - اشاره دارد زیرا قبل از اسلام، یهودیان بنی قینقاع با خزرج و یهودیان بنی نضیر و بنی قریظه با اوس، همدست و هم‌پیمان بودند و هرگاه میان اوس و خزرج جنگی درمی‌گرفت، هر یک از آن دو گروه، هم‌پیمانانشان را علیه برادران یهودی خویش یاری داده و در نتیجه، یهودی، یهودی دیگر را در گیرودار جنگ اوس و خزرج می‌کشت و آواره می‌کرد ولی بعد از آن که آتش جنگ فروکش می‌کرد، باز آنها اسیران خود را براساس حکم تورات بازخرید می‌کردند، درحالی که طبق بیان آیات سورة «حشر»، خداوند ﷻ از بنی اسرائیل در تورات پیمان گرفته بود که :

۱ - از کشتن همدیگر پرهیزند .

۲ - همدیگر را به ستم آواره نکنند .

۳ - در ظلم و تجاوز همدست و همسو نشوند .

۴ - اسیران خود را بازخرید و آزاد کنند .

اما بنی اسرائیل از این چهار حکم، تنه‌ابه‌بند چهارم عمل کردند و بس .

«پس جزای هر کس از شما که چنین کند، جز خواری در زندگی دنیا» به وسیلهٔ عذاب خفّت بار الهی «چیزی نیست و روز رستاخیز به سخت‌ترین عذابها دچار شوند» به سزای این که آیات الهی را به بازی گرفته اند «و خداوند از آنچه می‌کنید، غافل نیست» بلکه شما را در برابر گناهانتان مجازات می‌کند .

باید دانست که شریعت مقدّس ما بر حکم فدیّه‌دادن اسیران تأکید نموده است ، از این رو ، دادن فدیّهٔ اسیران جنگی از بیت‌المال واجب است . علمای مالکی و غیر آنان می‌گویند : « فدیّه‌دادن اسیران واجب است ، هرچند در بیت‌المال یک درهم باقی نماند و علمای اسلام بر این حکم اجماع دارند . و اگر در بیت‌المال پولی موجود نبود ، پرداختن فدیّهٔ اسیران بر عاقلهٔ مسلمانان فرض کفایه است » .

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

﴿همین کسانی که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند﴾ یعنی : کم دنیا را بر بیش
آخرت ترجیح دادند ﴿پس نه عذابشان کاسته می شود و نه آنان کمک و یاری
می شوند﴾ لذا پشتیبانی ندارند که از عذاب جاودان دوزخ نجاتشان دهد .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَ
آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

سپس ، خداوند متعال بنی اسرائیل را به عناد و مخالفت و استکبار علیه انبیا علیهم السلام
و پیروی از هوا و هوس های بیجا وصف نموده می فرماید : ﴿و همانا به موسی
کتاب﴾ تورات ﴿را دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت سرهم فرستادیم﴾ ایشان
انبیای بنی اسرائیل بودند که بعد از موسی علیه السلام به نبوت مبعوث شده و به شریعت وی
عمل می کردند. مراد این است که این پیامبران علیهم السلام را پیرو موسی علیه السلام گردانیدیم ﴿و
به عیسی پسر مریم بیّنات بخشیدیم﴾ مراد از بیّنات : معجزات آشکاری است که
خداوند متعال در سوره های «آل عمران» و «مائده» از آنها یاد کرده و آنها را
به دست عیسی علیه السلام آشکار ساخت ؛ چون زنده کردن مردگان ، آفریدن شکل پرنده

از گِل و دمیدن در آن و سپس تبدیل شدن آن به پرنده جاندار، بخشیدن بهودی به نابینای مادرزاد و بیماران مبتلا به برص و جزام، خبر دادن به مردم از بسیاری امور غیبی، فرود آوردن «مائده» برای آنان از آسمان و نزول انجیل بر وی. عیسی علیه السلام را به زبان سریانی «یسوع» می نامند که به معنای سید یا مبارک است و «مریم» به زبان عبری به معنای خدمتکار است زیرا مادرش او را برای خدمت بیت المقدس نذر کرده بود «و او را با روح القدس تأیید کردیم» یعنی: عیسی علیه السلام را با روح مقدس که جبرئیل علیه السلام است، تأیید و تقویت نمودیم. گفتنی است؛ احادیثی نیز بر صحت این رأی که «روح القدس» جبرئیل امین است، روایت شده؛ از آن جمله: حدیث شریف زیر به روایت عایشه رضی الله عنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که آن حضرت صلی الله علیه و آله برای حسان شاعر خویش منبری در مسجد نهادند و او بر آن منبر می ایستاد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع می کرد، پس ایشان در حق وی چنین دعا کردند: «اللَّهُمَّ اَيِّدْ حَسَانَ رُوحِ الْقُدُسِ كَمَا نَافَحَ عَنْ نَبِيِّكَ» خدایا! حسان را به روح القدس تأیید و یاری کن، همان طوری که او از پیامبرت دفاع کرد. و چنان که در آیه (۱۹۵) از سوره «شعراء» آمده است، به جبرئیل علیه السلام «روح الامین» نیز گفته می شود. بعضی گفته اند: مراد از «روح القدس»، روح دمیده شده در عیسی علیه السلام است که خداوند جل جلاله او را با آن روح نیرومند تأیید کرد «پس چرا هرگاه که پیامبری احکامی برخلاف میل شما» یعنی: برخلاف هواهای نفسی شما «برایتان آورد، استکبار کردید؟» و به منظور تحقیر پیامبران صلی الله علیه و آله و دور پنداشتن رسالت ایشان، از پذیرش آن سرباز زدید «پس گروهی را دروغگو خواندید» چون عیسی و محمد علیهما السلام را «و گروهی را می کشید؟» مراد، بیان حال گذشته است؛ یعنی: گروهی را کشید، چون یحیی و زکریا علیهما السلام را. اما ابن کثیر می گوید: «خداوند جل جلاله از کشتن انبیا توسط یهود به صیغه ماضی تعبیر نکرد زیرا مراد حق تعالی این است که یهودیان عصر رسالت نیز در صدد کشتن پیامبر اسلام هستند، چنانچه آنان به وسیله زهر و جادو در پی قتل آن حضرت صلی الله علیه و آله

بر آمدند. شاهد این مدعا حدیث شریف رسول خدا ﷺ در بیماری وفاتشان است که گفتند: مَا زَالَتْ أَكَلَةُ خَيْبَرَ تَعَادَنِي فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي ﴿۸۸﴾ پیوسته و هنوز هم، آن خوردن خایبر (از گوسفند آلوده به زهر) مرا آزار می دهد، پس این زمان؛ زمان قطع شدن ورید گردن من است.»

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

﴿و﴾ یهودیان (گفتند: دل‌های ما غلف است) ﴿غلف﴾ جمع اغلف، عبارت از چیزی است که روی آن پوششی قرار دارد. یعنی: کلام تو به دل‌هایمان نمی رسد. این سخن را گفتند تا چنین وانمود کنند که دعوت پیامبر ﷺ را نمی فهمند و لذا پیامبر ﷺ را از ایمان آوردن خود مأیوس کنند تا دیگر دست از دعوتشان بردارد ﴿چنین نیست، بلکه خداوند به سزای کفرشان لعنتشان کرده است﴾ یعنی: آنچه از پندار عدم فهم پیام پیامبر عنوان می کنند، درست نیست، بلکه خداوند ﷻ به سبب عدم گرویدنشان به سوی ایمان، آنان را از رحمت خویش دور نموده و در حقیقت، سبب کفرشان همین است. لَعْنٌ: طرد و دور ساختن است. بَلْ: برای إضراب یعنی انتقال از یک کلام به کلام دیگری به هدف نفی آن است. ﴿از این رو، اندکی ایمان می آورند﴾ آری! ایمان یهود که خداوند متعال از عناد و ناکسی و سرسختی و شدت لجبازی و دوریشان از اجابت گفتن به پیامبران ﷺ، به ما داستانها بیان کرده، جداً اندک است زیرا آنان به بخشی از کتاب تورات ایمان آورده و عمل به بخشی دیگر را ترک کرده یا آن را تحریف نموده اند، پس حقاً که این وصف شایسته شأن آنان است. یا معنای: (فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ) این است: آنان اصلاً ایمان نمی آورند، چنان که اعراب می گویند: «قَلْبًا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ»

یعنی: هرگز مانند این ندیدم.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا
مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ^۹ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

«و هنگامی که برای آنان» یعنی: برای یهودیان «کتابی» چون قرآن «از جانب خداوند آمد که مؤید آن چیزی است که نزدشان است» یعنی: قرآن مؤید تورات و انجیل است زیرا قرآن از آنچه در کتابهایشان است خبر می دهد و تأیید کننده آنهاست نه مخالف با آنها، «با آن که پیش از آن در برابر کافران پیروزی می جستند» با بعثت پیامبر آخر الزمان و از خداوند ﷺ بر دشمنان خود به حق نبی مبعوث در آخر الزمان، طلب نصرت می کردند همان نبی که اوصافش را در تورات می یافتند، «ولی همین که آنچه را می شناختند» یعنی: پیامبر خاتم ﷺ «به نزدشان آمد، انکارش کردند».

ابن اسحاق از چند تن از بزرگان انصار در باره سبب نزول این آیه روایت کرده است که فرمودند: «هیچ طایفه ای از اعراب در مورد بعثت رسول خدا ﷺ چون طایفه ما آگاهی نداشتند زیرا یهودیان در جوار ما در مدینه زندگی می کردند و آنان اهل کتاب بودند و ما بت پرست، و چون از سوی ما به آنان بدی و آزاری می رسید، می گفتند: قطعاً در این روزگار نزدیک پیامبری برانگیخته می شود و زمان بعثتش نزدیک است، در آن هنگام ما از او پیروی کرده و همراه با او، شما را چون کشتار عاد و ارم، یک سره می کشیم و از میان برمی داریم! اما چون رسول خدا ﷺ به رسالت مبعوث شدند، ما (انصار) از ایشان پیروی کردیم، ولی

آنان (یهود) به آن حضرت ﷺ کفر ورزیدند . ﴿ پس لعنت خدا بر کافران ﴾ یعنی :
بر یهودیان ﴿ باد ﴾ .

بَسْمًا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ وَ
بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٠﴾

﴿ و ه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود کافر شوند ﴾
یعنی : این خودفروشان، در قبال فروش خود هیچ عوضی جز کفر به کتاب منزل
خدا ﷻ نگرفته خود را مفت و مجانی در آتش جهنم افکندند ، و ه ! این چه بد
معامله ای است که کردند ﴿ از سر بغی ﴾ یعنی : انگیزه شان در این کفر، بغی بود .
بغی : حسد و رقابت و بخل و تجاوز است ﴿ که چرا خداوند بر هر کس از بندگانیش که
بخواهد، از فضل خویش فرومی فرستد ﴾ یعنی : بر اعراب حسد بردند که چرا
خاتم النبیین ﷺ از میانشان مبعوث شده ، در حالی که آنان باید می دانستند که نبوت
فضلی از جانب خداوند ﷻ است که آن را بر هر کس که بخواهد می بخشد و این
فضل در انحصار آنان نیست که همیشه به آنان اختصاص داشته باشد ﴿ پس به
خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند ﴾ خشم اول کفرشان به حضرت عیسی ﷺ و خشم
دوم کفرشان به حضرت محمد ﷺ است . یا خشم اول، کفرشان به حضرت
محمد ﷺ و خشم دوم سرکشی و تجاوزشان علیه آن حضرت ﷺ است . یا خشم
اول، به سبب پرستش گوساله از سوی آنان و خشم دوم به سبب کفرشان به حضرت
محمد ﷺ است ﴿ و برای کافران عذابی خفت آور است ﴾ .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

«و چون به آنان» یعنی: به یهودیان و امثال آنان از اهل کتاب «گفته شود؛ به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید» یعنی: به قرآن یا هر آنچه که خداوند ﷻ از کتب آسمانی نازل کرده، ایمان آورید و آنها را تصدیق کنید «می‌گویند: ما به آنچه بر پیامبر خودمان نازل شده، ایمان می‌آوریم» و آن را تصدیق می‌کنیم و همین برای ما کافی است «و به آنچه جز آن است کافر می‌شوند» یعنی گفتند: ما به غیر آن کافریم «و حال آن که آن» کتاب نازل شده بر محمد ﷺ «حق و مؤید همان چیزی است که نزد آنان است» یعنی: فرق نهادن در تصدیق میان دو چیز متساوی در حقایقت خود - درحالی که هریک از آن دو مصدق دیگری است - هیچ توجیهی ندارد «بگو: اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این، پیامبران خدا را می‌کشتید؟» یعنی: اگر در این ادعا که به آنچه بر شما نازل گشته مؤمن بودید، چرا پیامبران الهی را کشتید، درحالی که کتاب خودتان شما را از این کار نهی می‌کند؟

این خطاب هرچند متوجه یهودیان معاصر زمان خاتم النبیین ﷺ است، اما مراد از آن پیشینیانسان می‌باشند و از آنجا که آنها به عملکرد پیشینیانسان راضی بودند و در تکذیب و دشمنی با انبیا ﷺ از نقش قدم پیشینیانسان پیروی کردند، پس همانند آنان گردیدند، از این روی، فعل «قتل» به آنها نسبت داده شد.

❖ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ

بَعْدَهُ وَ أَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿١٢﴾

﴿و قطعاً موسی برای شما بیّنات را آورد﴾ مراد از بیّنات : تورات ، یا معجزات و نشانه‌های نه گانه‌ای است که خداوند ﷻ در آیه (۱۰۱) از سوره « اسراء » به بیان آنها پرداخته است ، که عبارت بودند از : عصا ، ید بیضا ، شکافتن دریا ، سایبان ساختن ابر ، منّ ، سلوی ، سنگی که از آن چشمه‌های دوازده گانه جوشید و فرود آوردن طوفان ، ملخ ، شپش ، قورباغه و خون به عنوان عذاب بر تکذیب پیشه گان ﴿ سپس در غیاب او شما گوساله را ﴾ به پرستش ﴿ گرفتید و شما ﴾ با این گوساله پرستی تان ﴿ ستمکار بودید ﴾ بر خویشان.

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اَسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۚ وَ اَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِنَسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ۚ اِيْمَنُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

﴿ و آن گاه که از شما پیمانتان را گرفتیم ﴾ که به آنچه در تورات است ، عمل کنید ﴿ و طور را بر فراز شما برافراشتیم ﴾ داستان برافراشتن کوه طور بر بالای سرشان در آیه (۶۳) گذشت ﴿ و گفتیم : آنچه را به شما داده‌ایم ، به قوّت بگیرید و بشنوید ﴾ یعنی : آن اوامری را که می شنوید ، اطاعت کنید و بپذیرید . ولی آنها در جواب گفتند : ﴿ شنیدیم ﴾ یعنی : سخن تو را با حسّ شنوایی مان شنیدیم ، ولی ﴿ نافرمانی کردیم ﴾ امر تو را . یعنی : فرمان تو را نمی پذیریم ﴿ و مهر گوساله در دلهایشان

سرشته شد) یعنی: مهر گوساله در دلهایشان چنان جای گرفت که گویی دلهایشان آن را می آشامید و با آن در می آمیخت، چنانکه آب با نوشیدن، در اعضای وجود درهم می آمیزد تا بدانجا که به درون بافتهای وجود می رسد. در حدیث شریف آمده است: «حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْمِي وَيُصِمُّ» مهر و محبت تو به چیزی، کور و کرت می سازد. این مهرورزیدن به گوساله «به سبب کفر آنان» بود، به مثابه مجازات و فرود آوردن خفت و خواری بر آنان «بگو: اگر از اهل ایمان هستید» پس بدانید که «ایمانتان شما را به بدچیزی فرمان می دهد» یعنی: دروغین بودن ایمان ادعایی تان در این مورد که گفتید؛ فقط به کتاب خودتان مؤمن و به دیگر کتابها کافر هستید، با این سخنتان که: (شنیدیم و نافرمانی کردیم)! ثابت شد، چه این سخن، خود دلیل کذب شما در ادعای ایمانتان می باشد، پس شما در واقع به هیچ چیز ایمان ندارید، نه به تورات و نه به قرآن.

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول آیه کریمه چنین نقل می کند: یهودیان گفتند؛ کسی دیگر جز ما هرگز وارد بهشت نمی شود. پس خداوند متعال نازل فرمود: «بگو» ای محمد ﷺ! به یهودیان «اگر به حکم الهی سرای آخرت مختص شماست نه دیگر مردم» و فقط شما هستید که به بهشت وارد می شوید و دیگران با شما در این امر مشارکت ندارند؛ «پس اگر راست می گوید آرزوی مرگ کنید» زیرا کسی که به بهشتی بودن خود یقین داشته باشد، قطعاً مرگ برایش از زندگی پر رنج و گداز دنیا محبوب تر است، چرا که دنیا زندان مؤمن هی باشد.

در بیان معنای مراد آیه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «مراد این

است که بر هر یک از دو گروهی از ما یا شما که در ادّعای خود دروغگوست ، دعای مرگ کنید. اما یهودیان چنین دعایی نکردند ، چرا که به دروغگو بودن خود یقین داشتند . ابن کثیر می گوید : « این تفسیر ابن عباس رضی الله عنه از آیه کریمه - یعنی دعا بر وجه مُباهله - تفسیری است صحیح زیرا میان وجود صلاح و آرزو کردن مرگ هیچ ارتباط منطقی ای وجود ندارد و چه بسیار افراد صالحی که مرگ را آرزو نمی کنند بلکه دوست دارند که عمری طولانی داشته باشند تا بر اعمال خیرشان بیفزایند و مرتبه شان در بهشت برتر گردد ، چنان که در حدیث شریف آمده است : خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَ حَسُنَ عَمَلُهُ ❀ بهترین شما کسی است که عمرش دراز و عملش نیکو باشد . همچنین در حدیث شریف به روایت بخاری و غیر وی از ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « اگر یهودیان مرگ را آرزو می کردند ، قطعاً می مردند و جایگاههای خود را در دوزخ می دیدند » .

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

« ولی هرگز آن را) یعنی : مرگ را (هیچ گاه آرزو نمی کنند ، به سبب آنچه که دستهای آنان پیش فرستاده است) یعنی : به سبب گناهایی که انجام داده اند ، گناهایی که مرتکب آنها نه فقط از عذاب ایمن نیست ، بلکه اصلاً در رسیدن به بهشت هیچ امیدی ندارد ، چه رسد به این که آن را خاص و مخصوص خویش بیندارد » (و خدا به حال ستمگران دانا است) این جمله ، اعلام ثبت نامشان در پرونده و دیوان ستمگران است .

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحَةٍ مِنْ
الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

«و هر آینه آنان را حریص ترین مردم بر حقیرترین زندگانی» یعنی: کمترین درنگی در دنیا «می یابی» چه رسد به زندگانی ای بسیار و درنگی طولانی و ماندگار «و حریص تر از آنان که مشرکند» و به رستاخیز بعد از مرگ و سرای آخرت ایمان ندارند. بنابراین، یهودیان بی تردید از حریص ترین مردم بر زندگانی دنیا هستند. دلیل حرص یهود بر زندگانی دنیا تا به این حد؛ جز این نیست که آنها از عذابی که در آخرت در انتظارشان است، به خوبی آگاهند «یکی از آنان دوست می دارد؛ کاش عمر داده شود» و زندگی کند «هزار سال، با آن که اگر چنین عمری هم به او داده شود، دور دارنده وی از عذاب نیست و خداوند به آنچه می کنند» بندگانش از خیر و شر «بیناست» و آگاه است، پس قطعاً هر کس را برابر عمل و اندیشه اش جزای مناسب می دهد.

صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «این آیات، امتحانی برای آشکار ساختن حقیقت ادعای یهود در میدان داری ایمان است و نتیجه امتحان چیزی جز شکست قطعی و خفت بار آنان نبوده و نیست».

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

ابن کثیر به نقل از ابن جریر طبری می گوید: «دانایان به تأویل، جملگی اتفاق نظر دارند بر این که این آیه در پاسخ به یهودیان نازل شد، هنگامی که پنداشتند جبرئیل

دشمن آنها و میکائیل دوستشان است». در بیان سبب نزول آیه، یعنی سببی که یهودیان این سخن را گفتند و باز این پاسخ در ردّشان نازل گردید؛ میان علما اختلاف است، اما از مجموع روایات رسیده در این باب چنین بر می آید که سبب این اظهار نظرشان، مناظره‌ای بود که میان آنها و رسول خدا ﷺ دربارهٔ نبوت آن حضرت ﷺ به وقوع پیوست. یهودیان در این مناظره به آن حضرت ﷺ گفتند: اگر دوست تو فرشته دیگری غیر از جبرئیل بود، حتماً ما از تو پیروی کرده و تأییدت می‌کردیم. رسول خدا ﷺ از آنان پرسیدند: چه چیز شما را از تصدیق جبرئیل باز می‌دارد؟ گفتند: جبرئیل دشمن ماست! ﴿بگو: هر کس دشمن جبرئیل باشد، پس همانا جبرئیل به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است﴾ و این خود، دلیل شرف و حرمت جبرئیل ﷺ و برتری منزلت وی نزد خداوند متعال است بنابراین، هیچ دلیل موجهی بر دشمنی یهود با او وجود ندارد زیرا از او جز آنچه که موجب دوستی و محبت است صدور نیافته، و این که جبرئیل ﷺ، قرآن کتاب برحق خداوند بزرگ را بر قلب پیامبر آخر الزمان فرود آورده، جرم نیست، از جهت دیگر، قرآن: ﴿مؤید کتابهایی است که در دست آنان است و راهنما و مؤده‌دهنده به مؤمنان است﴾ پس کتابی که خود با تورات همخوان است، چرا این اندازه بغض و نفرت در آنان برانگیزد؟ مگر نه این است که تورات کتاب آنهاست؟

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِئِلَ وَ
مِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

﴿هر که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل است، پس هرآینه، خداوند دشمن کافران است﴾ زیرا هر کس با اولیای خدا ﷺ و سپاهیان دشمنی کند، بی‌گمان با خدای سبحان دشمنی کرده و به او کفر ورزیده است و خداوند

متعال هم دشمن اوست و او را مورد بازپرسی و مجازات قرار می دهد ، پس دشمنی با دوستان خدا ﷺ موجب کفر دشمنان است . مخصوص ساختن جبرئیل و میکائیل به یادآوری بعد از ذکر فرشتگان به طور عام ؛ به قصد بزرگداشت و گرامی داشت آن دو و اشاره ای است به این حقیقت که آن دو هرچند از فرشتگانند ، ولی به اعتبار امتیاز خاصی که دارند ، به منزله جنس دیگری گردیده اند که شریف تر و گرامی تر از جنس عامه فرشتگان است . در حدیث شریف قدسی آمده است : « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آَارَزَنِي بِالْحَرْبِ » هر کس با دوستی از دوستان من دشمنی کند ؛ قطعاً با من اعلام جنگ داده است .»

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

«و همانا بر تو آیاتی روشن» و نشانه هایی واضح «فرو فرستادیم» که دلیل نبوت تو اند ، آیاتی که اصول اعتقادی را با برهانهای آنها و احکام عملی را با منافع و هدفمندیها و مصالح آنها کاملاً روشن ساخته اند و خود بسان نوری روشن در درخشش بوده و هیچ نیازی به دلیل روشنگر دیگری ندارند «و جز فاسقان کسی آنها را انکار نمی کند» یعنی : این نشانه ها به قدری روشن اند که فقط کسانی که از پذیرش فرمان خدا ﷺ سرباز زده و از هوای نفس خویش پیروی کرده باشند ، به آنها کفر می ورزند ، نه آنان که با هدف پیروی از حق ، جویای آن هستند . پس این آیه به فسق و نافرمانی یهودیان اشاره دارد .

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول می گوید : «ابن صوریای یهودی به رسول خدا ﷺ گفت : ای محمد ! چیزی به همراه نیاورده ای که ما آن را بشناسیم ! و خداوند بر تو نشانه ای روشن نازل نکرده تا ما از تو پیروی کنیم ! همان بود که

خداوند بزرگ نازل فرمود: (لَقَدْ أَرْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ...).

أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

ابن کثیر در بیان سبب نزول آیه کریمه چنین نقل می کند: رسول خدا ﷺ پیمانی را که در تورات در ارتباط با تصدیق پیامبر آخر الزمان از یهودیان گرفته شده بود به یاد آنان آوردند، اما مالک بن صیف یهودی گفت: به خدا سوگند که در ارتباط با محمد ﷺ از ما هیچ پیمانی گرفته نشده است! پس خداوند ﷻ در ردّ این سخن آنان نازل فرمود: ﴿چرا هرگاه پیمانی بستند، گروهی از آنان، آن را شکستند﴾ یعنی: آن پیمان را دور افکنده و زیر پا نهادند؟ ﴿آری، بیشتر آنان ایمان نمی آورند﴾ حسن بصری رحمه الله می گوید: «قطعاً هیچ عهد و پیمانی را سراغ نداریم که یهودیان به آن متعهد شده باشند و بعداً آن را نشکسته و پشت سر نینداخته باشند، امروز عهدی می بندند و فردا آن را می شکنند»^(۱).

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

﴿و چون پیامبری﴾ یعنی : حضرت محمد ﷺ ﴿از سوی خداوند به نزد آنان آمد که تصدیق کننده حقانیت کتابشان بود، گروهی از اهل کتاب﴾ یعنی : یهودیان که خداوند ﷻ به آنان کتاب داد و با آن گرامیشان داشت ؛ ﴿کتاب الهی﴾ یعنی : تورات ﴿را پشت سر افگندند﴾ زیرا وقتی به رسول خدا ﷺ و قرآن نازل شده بر ایشان کفر ورزیدند - بعد از آن که خداوند ﷻ از آنان در تورات پیمان گرفت که آن حضرت ﷺ را تصدیق و پیروی نمایند و حتی اوصافشان را نیز برایشان بیان داشت - دیگر این کفر و انکارشان ، در واقع به معنای پشت سرافگندن تورات و ردّ و انکار آن نیز هست ﴿چنان که گویی﴾ حقیقت را ﴿نمی دانند﴾ یعنی : رفتارشان چون رفتار کسی است که گویی هیچ نمی داند که چه خبر است و چه می کند .

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمَرُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

خَلَقَ وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

﴿و از آنچه شیاطین﴾ انس و جنّ ﴿در روزگار سلطنت سلیمان می خواندند﴾
یعنی : به هم می بافتند از سحر و مانند آن ﴿پیروی کردند﴾.

یهودیان بر این پندار بودند که دانش سلیمان همان سحر بوده است و او سحر و جادو را اجازه داده و با آن موافق بوده است. چنان که محمد بن اسحاق در بیان سبب نزول آیه نقل می کند : برخی از دانشمندان یهود گفتند : آیا از محمد ﷺ در شگفت نیستید که می پندارد سلیمان پیامبر بوده ؟ به خدا سوگند که او جادوگری بیش نبوده است ! پس خداوند ﷻ این پندارشان را ردّ کرد و فرمود. ﴿و سلیمان﴾ به سحر نپرداخت و ﴿کفر نورزید﴾. این اعلام صریح بیزاری و تبرئه سلیمان ﷺ هم از سحر و هم از این اتهام یهود است که او - العیاذ بالله - برای بتها سجده کرده است ﴿ولی شیاطین کفر ورزیدند که به مردم سحر می آموختند﴾.

ابن کثیر نقل می کند : « سلیمان ﷺ کتابهای سحری را که به وسیله شیاطین میان مردم پراکنده شده بود ، گرد آورده و آنها را در صندوقی نهاد و در زیر تختش دفن نمود تا مردم گمراه نشوند و می فرمود : اگر از احدی بشنوم که بگوید : شیاطین غیب را می دانند ، گردنش را می زنم ! و کسی از شیاطین به تخت وی نزدیک نمی شد مگر این که دردم می سوخت . چون سلیمان ﷺ درگذشت و دانشمندی که از جریان امر آگاه بودند ، نیز درگذشتند ، شیطان خود را به شکل انسانی در آورده و به صورت سخنرانی ظاهر شد و گفت : ای مردم ! سلیمان ﷺ پیامبر نبود ، بلکه ساحر بود ، اگر باور ندارید ، اینک با من بیایید که شما را بر گنجینه سحر وی راهنمایی کنم . آن گاه محلّ دفن آن صندوق را به مردم نشان داد ... در این هنگام بود که جز مؤمنان ، دیگران گمراه شده سلیمان ﷺ را ساحر پنداشتند ، و سرزنش وی بر سر زبانها افتاد و پیوسته حال آنان چنین بود تا این که خدای عزّوجلّ حضرت محمد ﷺ را به رسالت برانگیخت و برائت سلیمان ﷺ از این تهمت را بر

زبان ایشان نازل نمود.

«نیز آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود» یعنی: شیاطین آنچه را بر این دو فرشته نیز نازل شده بود، به مردم تعلیم می دادند. مردم بابل قومی صائبی بودند که ستارگان هفت گانه را پرستش کرده و آنها را «خدایان» می نامیدند و بر این باور بودند که حوادث جهان جملگی از افعال آنهاست و هم آنان بودند که خداوند متعال، ابراهیم خلیل علیه السلام را به سوی ایشان فرستاد که آنها را به سوی توحید فراخواند.

هاروت و ماروت - بنا بر آنچه که از برخی از سلف نقل شده - در اصل از فرشتگان بودند که خواستند تا به زمین فرود آورده شوند و این خواسته شان برآورده شد و خداوند جل جلاله به آنها طبیعت آدمی و شهوانی داد، پس از آنان گناه سرزد و به کیفر این گناه، در چاهی در بابل عراق فرو آویخته شدند: اما این کثیر می گوید: «آنچه انبوه مفسران از متقدمان و متأخران، در ارتباط با داستان هاروت و ماروت نقل کرده اند، حاصل همه آنها به اخبار بنی اسرائیلی بر می گردد و ما درباره داستان هاروت و ماروت، حدیث صحیحی که اسنادی پیوسته داشته باشد، نداریم و ظاهر سیاق قرآن هم به بیان اجمالی داستان آنها بسنده نموده، لذا به آنچه در قرآن آمده، ایمان داریم و به همین حد اکتفا می کنیم و خداوند جل جلاله خود به حقیقت حالشان داناتر است».

«با آن که آن دو فرشته به هیچ کس چیزی نمی آموختند، مگر این که می گفتند: ما وسیله آزمایشی» از جانب خداوند جل جلاله «برای شما هستیم، پس زنهار کافر نشوی» بنابراین، شیوه آموزش آنها با هشدار و بیم دهی از سحر همراه بود، نه با فراخوانی به سوی سحر «اما» مردم «از آن دو فرشته چیزهایی می آموختند» یعنی: آن دو، چیزهایی از سحر را به مردم تعلیم می دادند و آنان نیز آن را می آموختند «که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی افگندند» زیرا سحر، در افگندن حُب و بغض در دلها، یک جا کردن و پراکنده ساختن و نزدیک ساختن و دور گردانیدن، دارای

تأثیری است. ابن کثیر می گوید: «سبب تفرقه انداختن میان زن و شوهر به وسیله سحر؛ همانا تخیلی است که بر اثر سحر در مرد یا زن نسبت به دیگری به وجود می آید، همچون زشت جلوه دادن سیما و قد و اندام او، یا زشت نشان دادن رفتار او، یا مانند این از اسباب برانگیزاننده فرقت و جدایی».

در حدیث شریف آمده است: «شیطان تخت خویش را بر آب نهاده سپس لشکریان خود را به میان مردم می فرستد و نزدیک ترین آنان از نظر مقام و منزلت نزد وی، بزرگ ترین آنان در فتنه انگیزی است. یکی از آنها می آید و می گوید: پیوسته با فلان کس در آویختم تا او را در حالی ترک کردم که چنین و چنان می گفت...! ابلیس می گوید: نه به خدا، تو کار مهمتی نکرده ای! آن گاه یکی دیگر از آنها می آید و می گوید: فلان شخص را ترک نکردم تا آن که میان او و همسرش جدایی افگندم! پس ابلیس او را به خود نزدیک ساخته و در آغوشش می گیرد و می گوید: آری! این تو هستی که واقعاً کاری کرده ای».

«هرچند نمی توانستند به وسیله آن بدون فرمان خدا به احدی زیان برسانند»
یعنی: هرچند سحر در حدّ خود دارای تأثیر است، ولی فقط بر کسی تأثیر زیان بخش می گذارد که خداوند ﷻ به تأثیر آن در وی فرمان داده باشد. علما بر این که سحر ذاتاً مؤثر است و دارای حقیقتی ذاتی است، اتفاق نظر دارند و جز معتزله، ابوبکر رازی از حنفی ها و ابواسحاق اسفراینی از شافعی ها، کسی دیگر با این اجماع مخالفت نکرده است. «و چیزی می آموختند که به آنان زیان می رساند و سودی برایشان نداشت» این بخش از آیه بر این حقیقت صراحت دارد که سحر برای صاحب خود سودی در بر ندارد و نفعی به وی نمی رساند، بلکه در واقع برای وی زیان محض است «و به خوبی می دانستند که هر کس خریدار آن باشد» یعنی: هر کس این بر ساخته های شیطانی را با کتاب خدا ﷻ عوض کند «در آخرت بهره ای ندارد، وه! چه بد بود آنچه به جان خریدند اگر می دانستند» که دانستند، ولی به علم خویش عمل نکردند، از این رو نادان خوانده شدند.

ابن کثیر به نقل از امام رازی می گوید: «سحر بر هشت نوع است:

۱ - سحر دروغ پردازانی که ستارگان سیار هفت گانه را می پرستیدند و بر این باور بودند که این ستارگان، گرداننده کار عالم و آورنده خیر و شر هستند. همینان بودند که خداوند ﷻ برای ابطال عقیده فاسدشان، ابراهیم ﷺ را به میانشان فرستاد.

۲ - سحر کسانی که قدرت تلقین و القای نیرومندی دارند زیرا نفسها به او هام کردن نهاده و از تلقین تأثیر می پذیرند.

۳ - نوع دیگری از سحر؛ یاری خواستن از ارواح زمینی، یعنی جنیان است. جنیان بر دو قسم اند: مؤمنان جنّ، و کفار آنها که شیاطینشان هستند. برقرار کردن ارتباط با این ارواح زمینی، آسانتر از برقرار کردن ارتباط با ارواح آسمانی است زیرا میان آنها مناسبت و نزدیکی وجود دارد.

۴ - نوع دیگری از سحر؛ تخیلات و شعبده بازی و چشم بندی است. برخی از مفسران بر آنند که سحر ساحران فرعون از این نوع بود.

۵ - نوع دیگری از سحر؛ کارهای شگفت انگیزی است که از ترکیب آلات و ابزار بر نسبت های هندسی پدیدار می شود، چون سواری که در دست آن بوقی است، هرگاه که ساعتی از روز بگذرد، بر آن بوق می دمد، بی آن که کسی به آن دست بزند. از آن جمله، تصاویری است که رومیان و هندیان صورت نگاری می کنند، به طوری که بیننده میان آنها و میان انسان فرقی نمی گذارد. برخی دیگر از مفسران بر آنند که سحر ساحران فرعون از این نوع بود.

۶ - نوع دیگر از سحر؛ یاری جستن از خواص ادویه در غذاها و رنگهاست. آری! تأثیر خاصّیتهای اشیا انکار ناپذیر است، چنان که تأثیر نیروی مغناطیس و آهن ربا ملموس و غیر قابل انکار می باشد.

۷ - نوع دیگر از سحر؛ تأثیر گذاری روانی است، بدین گونه که - مثلاً - ساحر ادّعا می کند که اسم اعظم را می داند و جنّ به فرمان وی است، پس اگر شنونده کم خرد باشد، این سخن را باور کرده و قلبش بدان متمایل می شود، لذا در روان

وی نوعی از رعب و ترس پدیدار می‌گردد و چون خوف آمد، نیروی حواسّ ضعیف می‌شود، در این هنگام است که ساحر هر چه بخواهد می‌تواند به وی انجام دهد.

۸- نوع هشتم، سحر با سخن چینی و دو به هم زنی از راه‌های ظریف و نیرنگبازانه است، که این نوع سحر، میان مردم شایع می‌باشد.

ابن کثیر اضافه می‌کند: «دلیل این که بسیاری از این انواع در فنّ سحر برشمرده شده‌اند، این است که: درک و دریافت آنها بسیار ظریف است زیرا سحر از نظر لغوی عبارت از چیزی است که سبب آن پنهان باشد، از این جهت در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ مِنَ الْإِيَّانِ لِسِحْرٌ» همانا بعضی از بیانها سحر است.

همچنین ابن کثیر در باره حکم آموختن و عمل به سحر می‌گوید: «فَقَهَا دِرْبَارَةٌ كَسَى كَه سَحَرَا أَمُوخْتَه وَ أَنْ رَا بَه كَار مِی كِیْرِد، اِخْتِلَاف نَظَر دَارَنْد، اَبُو حَنِیْفَه وَ مَالِكٌ وَ اَحْمَدٌ مِی كَوِیْنْد: چَیْنِی شَخْصِی بَا اِیْن كَار كَافِر مِی شُود. یَكِی از یَارَان اَبُو حَنِیْفَه مِی كَوِیْد: اَمُوخْتِن سَحَر بَرای پَرهیز از اَنْ مَوْجِب كُفْر نِیْسْت، اَمَّا كَسِی كَه بَه عَقِیْدَه جَایز بُوْدن، یَا مَنَفْعَت سَحَر اَنْ رَا مِی اَمُوْزْد كَافِر مِی شُود. هَمچَیْن اِگَر كَسِی بَر اِیْن باور بُوْد كَه شِیاطِیْن هَر اَنْچَه رَا بَخَوَاهْد بَرای او اَنْجَام مِی دَهَنْد، كَافِر مِی شُود. پَس اَمُوْزَش عِلْم سَحَر مَمْنُوع نِیْسْت، بَلَكَه اَنْچَه مَمْنُوع اِسْت عَمَل بَه اَنْ مِی بَاشْد».

علما در باره مجازات ساحر بر دو رأی اند: جمهور علما (ابوحنیفه، مالک و احمد) بر آنند که ساحر کشته می‌شود زیرا در حدیث شریف آمده است: «حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ» حدّ ساحر، زدن وی به شمشیر است. بنابراین، اگر مسلمانی عمل سحر را انجام داد، مرتدّ می‌شود و باید کشته شود. ولی رأی شافعی این است که سحر گناهی از گناهان است، پس اگر ساحر با سحر خود سبب کشتن کسی شد، به سبب آن کشته می‌شود و اگر موجب زیان شد، به همان مقدار، مورد تأدیب قرار می‌گیرد. اما رأی اوّل صحیح‌تر است.

سعید بن مسیب و مزنی جایز دانسته‌اند که: از ساحر خواسته شود تا سحر را از شخص جادو شده دور کند.

علما اتفاق نظر دارند بر این که چشم زخم حق است و این معنی در حدیث شریف نیز آمده است.

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

«و اگر آنان ایمان می‌آوردند» به پیامبر ﷺ و قرآن «و پرهیزگاری می‌کردند» از سحر و کفری که در آن فرو رفته‌اند «هرآینه پاداشی که از نزد الله می‌یافتند، بهتر بود» برایشان از آنچه که از بهره‌های ناچیز دنیا به وسیله سحر به دست می‌آوردند، اما «اگر می‌دانستند» به علمی درست، که چنین نیست بلکه باورهایشان متکی بر پندار و تقلید است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَ
اسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیه کریمه می‌گوید: کلمه (راعنا) معمولاً در میان اعراب به معنای «رعایت حال ما را بکن!» کاربرد داشت، اما این کلمه در زبان یهود، دشنامی زشت بود، پس یهودیان از کاربرد آن در سخن اعراب خوشحال شده با خود گفتند: چه بهتر! ما تا کنون پنهانی محمد را دشنام می‌دادیم، اکنون می‌توانیم این کار را علنی انجام دهیم، لذا فرصت را مغتنم شمرده نزد

رسول خدا ﷺ می آمدند و ایشان را را با آن مورد خطاب قرار داده می گفتند: «رَاعِنَا!» و می خندیدند، و چنین وانمود می کردند که گویی معنای عربی آن را مد نظر دارند، درحالی که حقیقت امر غیر از این بود. سعد بن معاذ رضی الله عنه که به زبان یهود آشنا بود، به این امر پی برد و به آنان تهدیدکنان گفت: ای ملعونان! اگر دیگر بار این کلمه را از شما بشنوم، گردنتان را می زنم! گفتند: آیا شما خود آن را به کار نمی برید؟ پس نازل شد: «ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید رَاعِنَا» رَاعِنَا: در عربی فعل امر از ماده رعایت است، یعنی: در کار ما بنگر و رعایت حال ما را بکن، اما چنان که گفتیم؛ این کلمه در زبان یهود معنایی اهانت آمیز دارد و هم ریشه با «رعونت» است که به معنای جهل و حماقت می باشد. لذا خداوند جل جلاله مؤمنان را از بکاربردن آن نهی کرد تا راه را بر این نیرنگ یهودیان ببندد.

این خود دلیل بر نهی از تشبّه به کفار در قول و فعل است، چنان که در حدیث شریف آمده است: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» هر کس خود را به قومی شبیه کرد، پس او از آنهاست. ابن کثیر می گوید: «قول درست در این باره نزد ما این است: خدای متعال مؤمنان را از این که به پیامبرش صلی الله علیه و آله «رَاعِنَا» بگویند نهی کرد زیرا این کلمه ای است که خداوند جل جلاله از گفتن آن به پیامبرش کراهت دارد».

«و بگویند اَنْظُرْنَا» یعنی: به سوی ما بنگر و مسائل را برای ما بیان کن. که البته این کلمه فاقد آن ایهام زشت بود «و بشنوید» این توصیه را و از خداوند جل جلاله اطاعت کنید و به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید، بدون طلب مراعات حال خویش گوش فرادهید. اما بدانید که یهود نیز بی مجازات نمی مانند، چرا که: «برای کافران عذابی دردناک است» که همانا آتش جهنم می باشد.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

يَسَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

«کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و همچنین مشرکان، دوست نمی‌دارند که از سوی پروردگارتان خیری بر شما نازل گردد» هر خیری که باشد؛ اعم از وحی یا غیر آن، به سبب شدت دشمنی با شما «حال آن که خداوند هر کس را بخواهد، مشمول رحمت خویش می‌گرداند» مراد از رحمت در اینجا؛ نبوت است. بعضی گفته‌اند: مراد؛ جنس رحمت است به طور عام «و خداوند دارای بخشش بیکران است» پس چرا دوست ندارند که هر کس از بندگان خویش را که می‌خواهد، به رحمت خویش اختصاص دهد.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته‌اند: هرگاه برخی از مسلمانان به هم‌پیمانان یهودیشان می‌گفتند که به محمد ﷺ ایمان آورید، آنان در پاسخ می‌گفتند: این دینی که ما را به سوی آن فرا می‌خوانید، بهتر از دین مانیست، ای کاش بهتر بود، که در آن صورت ما دعوت شما را اجابت می‌کردیم! پس خدای عزوجل این آیه را در تکذیبشان نازل کرد.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٠٦﴾

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٠٦﴾

«هر آیه‌ای را که نسخ کنیم» نسخ در لغت: به معنای ابطال و از بین بردن است و هر چیزی که جانشین چیز دیگری شود، در حقیقت آن را نسخ کرده‌است، چنان‌که اعراب می‌گویند: «خورشید سایه را نسخ کرد... پیری جوانی را نسخ کرد». نسخ در اصطلاح شرع؛ عبارت است از: پایان یافتن تعبد مؤمنان به قرائت یک آیه، یا حکم مستفاد از آن، یا هردو. بدین‌گونه که خداوند ﷻ حلال را حرام، حرام را

حلال، مباح را ممنوع و ممنوع را مباح گرداند و این نمی‌شود مگر در باب حلال و حرام و منع و اباحت، اما در اخبار ناسخ و منسوخ نیست. اصل نسخ؛ از نسخ کتاب، یعنی نقل آن از نسخه‌ای به نسخه دیگر برگرفته شده، چرا که نسخ حکمی به حکم دیگر نیز در واقع متحول ساختن آن به غیر آن می‌باشد.

باید دانست که علمای اسلام از سلف و خلف بر ثبوت نسخ در کتاب الهی اتفاق نظر دارند و جز کسی که نظرش فاقد اعتبار است، مخالف ثبوت نسخ نیست. البته انکار نسخ از سوی یهود نیز مشهور است تا بدین وسیله به انکار نبوت محمد ﷺ دست یابند، به همین جهت یهودیان گفتند: چون محمد برخیز از احکامی را که در تورات است نسخ نموده، لذا او پیامبر نیست، در حالی که خود در این حجت خویش به آنچه که در کتاب خودشان - تورات - از نسخ وجود دارد، محکوم و مغلوبند؛ چون نسخ نکاح برادر با خواهرش، که این در شریعت آدم ﷺ حلال بود و خداوند ﷻ آن را بر موسی ﷺ و قومش حرام گردانید. آری! هر آیه‌ای را که منسوخ کنیم «یا آن» آیه «را به فراموشی بسپاریم» یعنی: آن را فراموشان گردانیم تا آن را نخوانید و به یاد نیاورید «بهتر از آن یا همانندش را در میان می‌آوریم» یعنی: حکمی را در میان می‌آوریم که برای مردم در دراز مدت یا کوتاه مدت سودمندتر، یا در منفعت و آسانی خود همانند حکم سابق است زیرا گاهی حکم ناسخ سبک‌تر می‌باشد، پس در کوتاه مدت برایشان نافع‌تر است و گاهی سنگین‌تر است و ثواب آن بیشتر، لذا در دراز مدت به حالشان سودمندتر است. قتاده می‌گوید: «خداوند عزوجل هر چه را می‌خواست، از یاد پیامبرش می‌برد و هر چه را می‌خواست منسوخ می‌ساخت». قرائت دیگر (أَوْ تُنْسِيَهَا) است، که معنای آن این است: یا آن را به تأخیر می‌افکنیم. «آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر کاری تواناست» و نسخ هم از جمله توانایی‌های اوست؟

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه چنین نقل کرده اند: مشرکان مکه گفتند؛ آیا می‌بینید که محمد ﷺ یارانش را به کاری دستور می‌دهد و باز خلاف آن را

می گوید ، امروز سخنی انشا می کند و فردا آن را نفی می نماید ؟! پس این قرآن چیزی جز سخن محمد نیست . همان بود که این آیه در ردّ سخنان نازل شد .

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

« آیا نمی دانی که فرمانروایی آسمانها و زمین) یعنی : تصرف در آنها با ایجاد و اختراع و اجرای فرامین) از آن خداوند است) زیرا او به مصالح بندگان خویش داناتر است ، لذا نسخ احکام هم تابع این مصالح می باشد و گاهی این مصالح با اختلاف زمانها تغییر می یابد) و شما را جز خداوند ولی و نصیری نیست) ولی : دوست و نزدیک و نصیر : یاور و مددکار است .

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ
وَمَن يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

در این آیه کریمه خداوند متعال مؤمنان را از سؤال کردن بسیار از رسول خویش ﷺ درباره امور مختلف — قبل از آن که آن امور واقع شوند — نهی می کند : « آیا از پیامبر خود همان را می خواهید که قبلاً از موسی خواسته شد) آنجا که بنی اسرائیل از او خواستند که خداوند ﷻ را آشکارا به آنان نشان دهد ! همچنین مشرکان از رسول خدا ﷺ خواستند که خدا و فرشتگان را با آنان رویارو گرداند ! (حال آن که هر کس کفر را جانشین ایمان کند ، مسلماً از راه راست گمراه شده است) (یعنی : از میانه راه طاعت خدای عزوجل و از راستای آن به بیراهه رفته است . در

حدیث شریف آمده است: «... آنچه را که من بیان آن را فرو گذاشته‌ام، از من سؤال نکنید زیرا جز این نیست که پیشینیان شما با کثرت سؤالهایشان و اختلاف با انبیایشان هلاک شدند، پس هنگامی که شما را به امری فرمان دادم، آن را تا آنجا که می‌توانید انجام دهید و چون شما را از چیزی نهی کردم، از آن پرهیزید».

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: رافع بن حرمه و وهب بن زید گفتند: ای محمد! برای ما کتابی از آسمان فرود آور تا آن را بخوانیم و جویباران را برای ما روان ساز تا از تو پیروی کنیم! پس این آیه نازل شد.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

در این آیات، خداوند متعال بندگان مؤمنش را از هم‌سویی با کفار اهل کتاب نهی کرده و ایشان را از دشمنی نهان و آشکار آنها و حسدی که بر مؤمنان دارند آگاه می‌سازد و ایشان را به گذشت و عفو و تحمل تا رسیدن میعاد جهاد مسلحانه و به برپایی نماز و پرداخت زکات فرمان می‌دهد: «بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در دل دارند، دوست داشتند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند» از طریق شبهه‌افگنی در دینتان. انگیزه آنان از این کار حسد است نه حرکت در مسیر حق زیرا این کارشان «پس از این» انجام گرفت «که حق بر آنان آشکار شد» یعنی:

پس از این که دانستند محمد ﷺ رسول خداست و اوصاف آن حضرت ﷺ را در تورات و انجیل یافتند، دست به این کار زدند.

حسد بر دو نوع است: حسد پسندیده و حسد ناپسند. حسد ناپسند آن است که در آرزوی زوال نعمت از برادر مسلمانان باشی، چه همراه با آن، این آرزو را که آن نعمت از آن تو گردد، داشته باشی یا خیر. اما حسد پسندیده که به نام « غبطه » یا « منافسه » نامیده می شود؛ در این حدیث شریف معرفی شده است: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ، وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَهُوَ يَنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ» * حسد مذموم است مگر در دو چیز: مردی که خدای عزوجل به او قرآن داده (یعنی آن را حفظ دارد) و در پاسهای شب و روز آن را بر پا می دارد و مردی که خدای عزوجل به او ثروتی داده و او در پاسهای شب و روز آن را بر مستحقان انفاق می کند». حقیقت حسد پسندیده آن است که شخص مسلمان آرزو کند تا همان خیر و نعمتی را که برادر مسلمانش دارد، او نیز داشته باشد، بی آن که زوال آن نعمت را از برادر مسلمان خویش تمنا کند.

﴿پس عفو کنید و روی بگردانید﴾ عفو: ترک یازخواست و انتقام در برابر گناه و صفح: دور ساختن اثر گناه و خطای دیگران از نفس، یا روگردانیدن از گنهکار است، که شامل ترک مجازات و ترک سرزنش و ملامت وی هر دو می شود ﴿تا خدا فرمان خویش را بیاورد﴾ یعنی: تا آن گاه که فرمانی از سوی خدای سبحان در مورد مجازات یهودیان برای شما برسد، عفو و گذشت پیشه کنید. مضمون این فرمان که بعداً می آید: قتل گروهی، تبعید برخی، تعیین جزیه بر برخی دیگر و در امان ماندن کسانی از یهودیان است که اسلام آورند ﴿که خدا بر هوکاری تواناست﴾ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) را آیه: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) منسوخ گردانید.

در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که: کعب بن اشرف شاعری یهودی بود و رسول خدا ﷺ را هجو می کرد، پس این آیه درباره وی نازل شد.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هرگونه خیری که پیشاپیش ﴿ برای آخرت
﴿خویش بفرستید﴾ بدانید که پاداش و ثواب ﴿آن را نزد خداوند خواهید یافت﴾
بدین سان ، خداوند بزرگ مؤمنان را بر اعمال نیک بر می انگیزد تا برایشان در دنیا
و آخرت پیروزی عنایت فرماید ﴿خداوند به آنچه می کنید، بیناست﴾ و از عمل هیچ
عمل کننده ای غافل نمانده پاداش ، یا کیفر هیچ عملی — چه خیر باشد و چه شر —
نزد وی ضایع نمی شود .

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ
أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند : این آیه درباره یهود مدینه و
نصارای نجران نازل شد زیرا یهود می گفتند : هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر
آن که یهودی باشد و نصاری می گفتند : هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر
آن که مسیحی باشد پس هر طایفه ای، دیگری را به گمراهی متهم می کرد.

﴿و گفتند : هرگز کسی به بهشت درنیاید، مگر آن که یهودی یا نصاری باشد. این
آرزوهای ﴿واهی﴾ ﴿آنان است﴾ یعنی : این فقط آرزوهای خامی است که آنها در
دل می پرورانند ، بی آن که برای این آرزوهای خام ، دلیلی در کتابهای نازل شده
خدا ﷻ وجود داشته باشد ﴿بگو : اگر راست می گوئید﴾ یعنی : اگر در این آرزوهای
خام و ادعاهای باطلتان راست گوئید ﴿برهانتان را بیاورید﴾ برهان : دلیلی است که

با آن یقین به دست آید.

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

«چنان نیست» که می‌پندارند «بلکه» دیگران نیز به بهشت وارد می‌شوند و آنان عبارتند از: «هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند» یعنی: هر بشری که روی دل به سوی خدا ﷻ نهاده و عملش را برای او خالص گرداند «و نیکوکار باشد» یعنی: اعمال شایسته انجام دهد «پس مزد وی پیش پروردگار اوست» یعنی: پاداش عمل وی بهشت است «و بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد» در آخرت. اعمال شایسته: اعمالی است که با شرع الهی مطابقت داشته از طریق پیامبران وی ﷺ صادر شده باشد زیرا عمل مقبول الهی دو شرط دارد: اول این که آن عمل، خالصانه برای خداوند ﷻ باشد. دوم این که آن عمل، نیکو بوده و با شریعت خداوند ﷻ موافق باشد. پس اگر عمل، خالصانه برای خداوند متعال بود، ولی با شرع انور موافقت نداشت، پذیرفته نیست؛ به همین جهت، رسول خدا ﷺ در این حدیث شریف فرموده‌اند: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» هر کس عملی انجام دهد که مطابق با شریعت ما نباشد، آن عمل مردود است.»

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس روایت شده است که فرمود: چون هیأت نمایندگی نصاریٰ نجران نزد رسول خدا ﷺ آمدند، دانشمندان یهودی به ملاقات آنان شتافتند، سپس هر دو گروه در محضر رسول خدا ﷺ با یکدیگر به منازعه پرداختند، در این میان، رافع بن حرملة یهودی خطاب به نصاریٰ گفت: شما بر حق نیستید. و بنابراین، به عیسیٰ ﷺ و انجیل کفر ورزید. از آن طرف مردی از اهالی نجران در پاسخ وی گفت: این شماست که برحق نیستید. به این ترتیب او هم منکر نبوت موسیٰ ﷺ شده و به تورات کفر ورزید. همان بود که نازل شد:

﴿یهودیان گفتند که مسیحیان برحق نیستند و مسیحیان گفتند که یهودیان برحق نیستند﴾ هر طایفه‌ای از آنها خیر و خوبی را از دیگری نفی کرده و آن را به خود اختصاص دادند، درحالی که شیوه اهل انصاف این نیست زیرا منصف به حقی که نزد خصمش وجود داشته باشد اعتراف، و باطل وی را رد می‌کند و هرگز بغضی که علیه دشمنش دارد، او را به انکار حق وانمی‌دارد ﴿حال آن که کتاب آسمانی را می‌خوانند﴾ یعنی: هر یک از آنها در کتاب خود، تأیید طرف مقابل را که به او کفر ورزیده‌اند، می‌خوانند ﴿کسانی هم که هیچ چیز نمی‌دانند، سخنی همانند سخن آنان گفتند﴾ یعنی: اتمهای قبل از یهود و نصاریٰ نیز که به کتابهای آسمانی علمی نداشتند، همین سخن را گفتند ﴿پس خداوند، روز رستاخیز در آنچه باهم اختلاف می‌کردند، میانشان داوری خواهد کرد﴾ یعنی: خداوند ﷻ آنها را در روز قیامت با هم گرد خواهد آورد، آن‌گاه میانشان با داوری عادلانه خویش رسیدگی کرده، مُحق را به بهشت و مُبطل را به دوزخ رهسپار خواهد ساخت.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَ

سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

«و کیست ظالم تر؟» استفهام انکاری است، یعنی: کسی ظالم تر نیست «از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام وی برده شود» و کسانی را که برای ادای نماز، ذکر و تلاوت و تعلیم قرآن به مساجد می آیند، از آن بازدارد «و در ویرانی آنها بکوشد» یعنی: در ویرانسازی بنای آنها، یا در تعطیل کردن طاعات و عبادات در آنها - چون تعلیم علم، نشستن در آنها برای اعتکاف و امثال آن از فعالیت‌های مشروع دیگر - بکوشد؟ چنان که مشرکان در روز حدیبیه با رسول خدا ﷺ همین کار را کردند، آن گاه که آن حضرت ﷺ و همراهانشان را از ورود به مکه بازداشتند «آنان را نسزد جز این که ترسان و لرزان در آنها درآیند» یعنی: سزاوارشان این بود که با ترس و لرز از هیبت الله ﷻ که پروردگارشان است، به مساجد وارد می شدند زیرا مساجد خانه‌های عبادت حق تعالی است. یا معنی این است: کفار را با جهاد چنان مرعوب کنید که کسی از آنها با احساس امنیت وارد مساجد شما نشود «در این دنیا برایشان خواری است» یعنی: برای این گروهی که مساجد خدا ﷻ را ویران کرده و از ذکر خدای عزوجل در آنها جلوگیری می کنند، در دنیا از جانب خداوند متعال خواری و ذلتی سخت است، که این خواری و ذلت را به دست مؤمنان جهادگر در راه دینش بر آنها وارد می سازد، بدین گونه که مجاهدان مؤمن، آنها را می کشند، به اسارت می گیرند و بر آنان جزیه وضع می کنند «و برایشان در آخرت عذابی بزرگ است» در آتش جهنم.

این آیه مؤمنان را ارشاد می کند که باید مساجد خدا ﷻ را از تسلط کفار نگه دارند، همچنین به مؤمنان اجازه می دهد که هرگاه کفار بیمناک و ذلیل بودند، درهای مساجد را بر رویشان نبندند. مفسران در تعیین مراد آیه از کسانی که مؤمنان

را از مساجد خدا ﷺ باز می دارند و در ویرانسازی آنها می کوشند ، بر دو قول اند ؛ قول اول این است که : مراد از آنان نصاری هستند که مردم را از ادای نماز در بیت المقدس باز می داشتند . قول دوم این است که : مراد از آنان ، مشرکان قریشند که رسول خدا ﷺ را در روز حدیبیه از ورود به مسجد الحرام بازداشتند . ابن کثیر قول دوم را ترجیح داده ، و در بیان سبب نزول آن نیز هر دو قول روایت شده است .

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فِثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

﴿ و از آن خداست مشرق ﴾ یعنی طلوعگاه خورشید ﴿ و مغرب ﴾ یعنی غروبگاه آن . آری ! طلوعگاه و غروبگاه خورشید و مابین آنها همه ملک خداوند ﷻ است ﴿ پس به هر سو رو کنید ﴾ یعنی : به هر سمتی که روی آورید ؛ ﴿ آنجا رو به خداست ﴾ اما این حکم ناظر بر وقتی است که جهت قبله بر نمازگزار پوشیده بماند ، یا زمانی که انسان نماز نافله را سوار بر مرکب ادا می کند ، چنان که رسول خدا ﷺ سوار بر مرکبشان به هر سویی که می رفت ، نماز می گزاردند ﴿ بی گمان خدا گشایشگر داناست ﴾ فضل و عطای وی محصور و محدود نیست و همه چیز و همه کس را دربر می گیرد و علم وی در به سامان آوردن امور خلقتش فراگیر است . در این آیه ، رسول خدا ﷺ و یارانشان که از مکه اخراج شده و از مسجد و مصلائی خود رانده شده بودند ، مورد دلجویی قرار گرفته اند .

این آیه در رأی جمهور علما منسوخ است زیرا چنان که ابن جریر طبری می گوید : « این حکم قبل از دستور روی آوردن به قبله نازل شده بود تا این عقیده سردمداران ادیان پیشین را ابطال کند که نمی پنداشتند ؛ عبادات جز در معابد درست نیست » . ابن عباس رضی الله عنه می گوید : « اولین چیزی از قرآن که برای ما منسوخ شد - و

خدا داناتر است - موضوع قبله بود. اما به قولی: حکم این آیه، مربوط به نماز نافله سوار بر مرکب است؛ چنانکه در تفسیر آن بیان شد.

اگر کسی سعی و تلاش خود را در یافتن جهت قبله کرد ولی موفق نشد که آن را بیابد، لذا اجباراً به غیر جهت قبله نماز گزارد، نمازش نزد جمهور فقها (ابوحنیفه، مالک و احمد) جایز است، ولی در رأی مالک، إعادة نماز در وقت آن برایش مستحب می باشد. اما شافعی می گوید: نماز وی درست نیست زیرا قبله شرطی از شروط نماز می باشد. لیکن در صحت ادای نماز نافله سوار بر مرکب - به هر سویی که روی آورد - در میان فقها اختلافی نیست.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قِتُونَ ﴿۱۱۶﴾

«و گفتند: خداوند فرزندی برای خود برگزیده است» یهودیان گفتند: عزیر پسر خداست، نصاری گفتند: مسیح پسر خداست و کفار عرب گفتند: فرشتگان دختران خداوند. مراد آیه کریمه - چنانکه در بیان سبب نزول آمده است - رد پندار همه این گروه هاست «او منزّه است» از آنچه به وی از برگزیدن فرزند نسبت می دهند «بلکه هر آنچه در آسمانها و زمین است، از آن اوست» از آن جمله؛ عزیر و عیسی و فرشتگان همگی بندگان خاضع خداوند ﷺ هستند که از عبادت وی سر بر نمی تابند، لذا چگونه می توانند فرزندان خدا ﷻ باشند؟ «و همه سر به راه او هستند» یعنی: همه آنها به بندگی پروردگار قیام نموده و برای او خاضعند، پس چگونه فرزند وی می باشند؟ ابن عباس رضی الله عنهما از رسول خدا ﷺ در حدیث شریف قدسی روایت می کند که فرمودند: «خداى متعال فرمود: فرزند آدم تکذیب کرد و دشنام داد؛ تکذیب وی در این است که می پندارد، من قادر به بازگرداندن حیات

وی به شکل اولیّه آن نیستم. اما دشنام دادن وی، در این گفته‌اش در باره من است که: من فرزند دارم، در حالی که من پاک و منزّه از آن که همسر یا فرزندی برگزینم».

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

﴿نوپدیدآورنده آسمانها و زمین است﴾ یعنی: حق تعالی آفرینش آنها را بدون نمونه پیشینی آغاز و ایداع کرده است ﴿و چون به کاری اراده کند﴾ یعنی: اراده کند که چیزی را بیافریند، یا آن را به سامان آورد ﴿فقط می‌گوید: به وجود بیا، پس بی‌درنگ موجود می‌شود﴾ یعنی: هرچه را که اراده کند، با گفتن کلمه «کُنْ» ﴿باش﴾، می‌آفریند، از آن رو که قدرت وی کامل است، پس چگونه برای وی فرزندی است؟

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

﴿بی‌خردان﴾ یعنی: مشرکان عرب ﴿گفتند: چرا خداوند﴾ بی‌واسطه ﴿با ما سخن نمی‌گوید﴾ تا ما را از نبوّت محمّد ﷺ خبر دهد و ما بدانیم که او پیغمبر است ﴿یا چرا معجزه‌ای برای ما نازل نمی‌شود﴾ به عنوان نشانه‌ای بر نبوّت وی ﴿آن کسانی که

پیش از اینان بودند) یعنی: یهود و نصاری (نیز مانند سخن آنان را گفتند، دل و درونشان همانند است) در اتفاقشان بر کفر و طرح خواسته‌های ناروا و پیشنهاد فرستادن معجزات از سوی خدای سبحان (ما نشانه‌های خود را برای مردمی که اهل یقین هستند) یعنی: برای آنان که به حق اعتراف کرده و به اوامر ما گردن می‌نهند و تصدیق‌کننده ما می‌باشند (روشن ساخته‌ایم) اما آنان که خداوند ﷻ بر دلهایشان مهر نهاده و بر شنوایی و بینایی‌شان پرده‌ای است، اگر هر نشانه و معجزه‌ای را هم ببینند، ایمان نمی‌آورند تا آن که عذاب دردناک الهی را مشاهده کنند. چنان که این معنی در آیه دیگری آمده است.

سبب نزول آیه کریمه این بود که رافع بن خزیمه به رسول خدا ﷺ گفت: اگر چنان که ادعا می‌کنی، به حق فرستاده خدا هستی، به خدا بگو که با ما سخن بگوید تا سخن وی را بشنویم. پس خداوند ﷻ این آیه را نازل کرد.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

آن‌گاه خداوند متعال بعد از رد درخواست کافران در مورد سخن گفتنشان با وی در مورد صحت نبوت، تأکید می‌کند که محمد ﷺ فرستاده برحق وی است: (ما تو را به حق فرستادیم تا مژده دهنده و بیم دهنده باشی) ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «یعنی تو را مژده دهنده بهشت و بیم دهنده از دوزخ فرستادیم». (و درباره دوزخیان از تو پرسشی نخواهد شد) یعنی: وظیفه تو ابلاغ است و بس و تو در این مورد که چرا دوزخیان ایمان نیاورده‌اند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیری و بدان که مسیرشان خواه ناخواه به سوی جهنم است.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ
 قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ ۖ وَلَئِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

﴿و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو راضی نمی‌شوند، مگر آن که از کیش آنان پیروی کنی﴾ یعنی: اگر تمام پیشنهاداتشان را هم بپذیری و برآورده کنی، از تو خشنود نمی‌شوند زیرا خواسته آنها، معجزات و نشانه‌هایی نیست که به تو پیشنهاد می‌کنند، بلکه خواسته واقعی آنها برگرداندن از دینت به سوی دین خودشان و پیروی از خواسته‌ها و هوسهایشان است. همچنین است هر بدعت گذار و پیرو هوای نفسی که جز پیروی از هوی و هوس خویش، هیچ چیز دیگر او را از اهل حق راضی نمی‌گرداند. پس ای محمد ﷺ! از تلاش برای راضی نمودنشان دست بردار و به آنان ﴿بگو: هدایت﴾ حقیقی ﴿تنها هدایت الهی است﴾ نه آنچه که شما بر آید از شریعت‌های منسوخ شده و کتاب‌های تحریف شده ﴿و اگر پس از آن علمی که بر تو فرود آمده است، باز از هوسهایشان﴾ یعنی: از تحریفاتی که در کتب خود آورده‌اند، از بدعت آفرینی‌هایی که در دین خود کرده‌اند و از احکام و اندیشه‌های ناروایشان؛ ﴿پیروی کنی، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت﴾ این هشدار سختی است که هر چند مخاطب آن رسول اکرم ﷺ اند، ولی مراد کنایی از آن امت ایشانند که باید به هوش باشند تا مبادا در کمین هواها و گرایش به آیین‌های دیگر بیفتند و رضای بدعت‌گزاران را بجویند؛ که هر کس چنین باشد، خوار و بی‌مقدار است.

سبب نزول آیه کریمه بنا به یکی از روایات این بود که: یهودیان از رسول خدا ﷺ خواهان متارکه شده و به ایشان وعده می‌دادند که در صورت

موافقت با این پیشنهاد، ممکن است از ایشان پیروی کنند.

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾

«کسانی که به آنان کتاب داده ایم» به قولی: مراد از آنان مسلمانانند. به قولی دیگر: مراد کسانی از اهل کتابند که مسلمان شده اند. چنان که در بیان سبب نزول آن آمده است: آیه کریمه درباره کسانی نازل شد که همراه جعفر بن ابی طالب (ع) با کشتی از سرزمین حبشه به مدینه آمدند و آنها جمعاً چهل مرد از اهالی حبشه و شام بودند. اما ضحاک می گوید: «آیه کریمه درباره یهودیانی نازل شد که ایمان آوردند». آری! اینان «آن را چنان که حق تلاوت آن است، می خوانند» یعنی: اینان از کتاب خدا (ع) پیروی کرده و به مفاد آن عمل می کنند، پس حلال آن را حلال، و حرام آن را حرام می شناسند، تحریف و تبدیلی در آن پدید نمی آورند و آن را بر غیر تأویلش، معنی نمی کنند. این تفسیر ابن مسعود (ع) از جمله: (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) است. ولی عمر بن خطاب (ع) در تفسیر آن می گوید: «آنان کسانی هستند که چون به آیه رحمت برسند، آن را از خداوند متعال درخواست می کنند و چون به آیه عذاب برسند، از آن به خدا (ع) پناه می برند». نقل است که رسول خدا (ص) نیز چنین می کردند. «آنان کسانی هستند که به آن» یعنی: به قرآن «ایمان می آورند» ولی «کسانی که بدان» یعنی: به کتاب الهی «کفر ورزند، همانانند که زیانکارانند» در دنیا و آخرت و عذاب بر آنان لازم شده است.

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَءٰیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتِیْ

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٩﴾ *
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٨٠﴾

«ای بنی اسرائیل! نعمتم را که بر شما ارزانی داشتیم و این که شما را بر جهانیان برتری دادم، یاد کنید و از روزی که کسی به داد کسی نرسد و از کسی بدل و بلاگردانی پذیرفته نشود و شفاعت به حال او سود ندهد و یاری نیابند، بترسید» تفسیر نظیر این دو آیه، در آیات (۴۷ و ۴۸) از همین سوره گذشت. بقاعی می گوید: «خداوند متعال آنچه را که در آغاز داستان بنی اسرائیل از یادآوری نعمتها و هشدار دادن از عذاب بیان کرده بود، در اینجا تکرار کرد تا روشن شود که این خلاصه داستان است.»

آن گاه خداوند متعال برای توجه دادن به مقام و شرف ابراهیم خلیلش علیه السلام و این که او را امام و پیشوای یکتاپرستی برای مردم گردانید، می فرماید: «و چون ابراهیم را پروردگارش ابتلا کرد» ابتلا: امتحان و آزمایش انسان با مکلف کردن وی به اموری است که انجام یا ترک آنها بر وی دشوار است تا در برابر آن پاداش دریافت دارد. و آزمایش ابراهیم علیه السلام: «با کلماتی» بود که این کلمات عبارت است از این فرموده باری تعالی: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿٧٩﴾ من تو را پیشوای مردم می گردانم.» و او آنها را به انجام رساند یعنی: ابراهیم علیه السلام با این گفته خود: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴿٨٠﴾ و از دودمانم نیز به امامت بگمار»؛ خواهان از دیاد مضمون آن کلمات شد. یا معنای: (فَاتَمَّهَا) این است: ابراهیم علیه السلام به بهترین وجه به حق امامت قیام کرد. ابن کثیر از ابن عباس رضی الله عنه نقل می کند که فرمود: مراد از «کلمات»، ده سنت ابراهیمی است که پنج سنت از آنها مربوط به سر انسان و پنج دیگر در سایر

اعضای وی است که مجموعاً ده خصلت اند و به خصلتهای فطرت معروف می باشند و عبارتند از:

- ۱ - شستن دهان . ۲ - شستن بینی . ۳ - مسواک کردن . ۴ - کوتاه کردن سبیل .
- ۵ - باز کردن موهای سر از وسط . ۶ - ختنه کردن . ۷ - گرفتن ناخن ها . ۸ - تراشیدن موی زیر بغل . ۹ - ستردن موی زهار . ۱۰ - استنجا به آب .

ابن کثیر در مورد هدف از «کلمات»، روایات و نظرات دیگری را نیز بیان کرده، آن گاه به نقل از ابن جریر طبری می گوید: «جایز است که مراد از «کلمات» همه این روایات باشد و جایز است که بعضی از این آرا صحیح باشد. اما در این باره حدیث صحیح و مورد اتفاقی نداریم که حتماً یکی از آنها را بنابر تعیین نام ببریم».

«ابراهیم گفت: و از دودمانم نیز» یعنی: پروردگارا! از دودمانم نیز پیشوایانی را برانگیز. خداوند ﷺ «فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد» یعنی: در میان دودمانت عاصیان و ستمکاران نیز وجود دارند و بدان که آنان شایستگی پیشوایی را نداشته و به حق آن قیام نمی ورزند، لذا این موهبت من به آنان نمی رسد. آری! امام و پیشوا - چنان که در روایات آمده است - ناگزیر باید از اهل عدالت و عمل به شرع باشد و هرگاه از جادّه عدل و عمل به شرع منحرف شد؛ ستمگر می شود. پس این آیه، در واقع دستوری به مؤمنان است که: هرگز ستمگری را متولّی امور شرع و زمامدار جامعه اسلامی نگردانند زیرا امام از آن روی به پیشوایی برگزیده می شود که به سخن و عمل وی در امور دین اقتدا شود، پس اگر او ظالم یا فاسق باشد، مقتدیان و پیروان خویش را گمراه و از صراط مستقیم منحرف می سازد. بنابراین، خواسته ابراهیم ﷺ فقط در حق کسانی از دودمانش اجابت شد که شایسته امامت و پیشوایی هستند، نه در حق ستمگران آنان.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن

مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّی وَعَهْدَنَا اِلَیْ اِبْرَاهِمَ وَاِسْمَاعِیلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۲۵﴾

﴿و یاد کنید﴾ ای اعراب! این نعمتم را بر خود ﴿که چون خانه کعبه را بازگشتگاه قرار دادیم﴾ که حجاج بعد از پراکنده بودنشان در نقاط مختلف جهان، در آن بازگشتگاه گرد هم می آیند ﴿و﴾ قرار دادیم خانه کعبه را ﴿حرم امن مردم﴾ یعنی: محلّ امنی که نباید کسی در آن از کسی بترسد، چنان که بر کسی که به آن پناه ببرد، حدّ اقامه نمی شود، لذا کسی که به آن وارد شود، از هر نظر ایمن است. ﴿و﴾ گفتیم: ﴿از مقام ابراهیم نمازگاهی بسازید﴾.

در بیان سبب نزول آیه کریمه از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به برابر مقام ابراهیم رسیدند[فرمودند: «این مقام ابراهیم است. گفتیم: یا رسول الله! آیا آن را نمازگاهی نمی سازید؟ به همین مناسبت بود که آیه فوق نازل شد». همچنین ابن عمر از پدرش رضی الله عنهما روایت کرده است که فرمود: «با پروردگارم در سه چیز موافقت نمودم؛ در حجاب، در اسیران بدر و در مقام ابراهیم». یعنی: در هر سه مورد بر تأیید رأی من آیه نازل شد. مقام ابراهیم علیه السلام: سنگ معروفی است که ابراهیم علیه السلام برای بنای کعبه بر روی آن می ایستاد و هنگامی که او و پسرش اسماعیل علیهما السلام دیوار کعبه را بالا می آوردند و به آن ضرورت افتاد، اسماعیل علیه السلام آن را آورد تا پدرش بر آن بایستد. این سنگ به دیوار کعبه چسبیده بود و اولین کسی که آن را به جای فعلی آن انتقال داد، عمر بن خطاب رضی الله عنه بود. مقام ابراهیم علیه السلام برای مردم معروف است و آنان مکلفند که در آن دو رکعت نماز طواف را ادا کنند.

علما در این باره که نخستین بانی خانه کعبه چه کسی بود، اختلاف نظر دارند. ابن کثیر پس از آن که نظرهای مختلف در این رابطه را نقل می کند، می گوید:

« غالب کسانی که به این روایات استناد می کنند ، مرجع آنها منابع اهل کتاب است و اینها اخباری است که نه تصدیق می شود و نه تکذیب و نه بر آنها - صرفاً - می شود اعتماد کرد ، اما اگر حدیثی در این باره به صحت رسید ، پس بر سر و چشم می پذیریم . »

« و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه ام را پاکیزه گردانید » از بها ، حضور کفار ، پلیدیها ، از طواف کردن شخص جنب و حیض و از هر پلیدی دیگری « برای طواف کنندگان و معتکفان » عَاكِفٌ : کسی است که برای انجام دادن عبادت ، مقیم و پایبند مسجد می شود . بعضی گفته اند : عَاكِفٌ ، مجاور مکه است ، نه مقیم مکه و از اهالی آنجا . « و » خانه ام را پاکیزه گردانید برای « رکوع و سجده کنندگان » یعنی : برای نمازگزاران .

فقها در بیان احکام این آیه گفته اند :

۱ - گزاردن دو رکعت نماز طواف واجب است .

۲ - کسی که وارد حریم کعبه می شود از انتقام گرفتن ایمن است ، اما حدود در سرزمین حرم إقامة می شود ، نه در خود خانه کعبه .

۳ - گماردن ظالم یا فاسق به رهبری سیاسی و قضائی جامعه اسلامی جایز نیست . لیکن باید گفت که حاکم با ارتکاب فسق ، خود به خود عزل نمی شود تا اهل حلّ و عقد او را برکنار نکنند .

۴ - نماز گزاردن در مسجد الحرام بر طواف نفل فضیلت بیشتری دارد .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ

وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

«و چون ابراهیم گفت: پروردگارا! اینجا را» یعنی: مکه را «شهری امن بگردان». در احادیث شریف آمده است که: رسول اکرم ﷺ دربارهٔ مدینه — همانند دعای ابراهیم ﷺ در مورد مکه — دعاهاى بسیارى نمودند و مدینهٔ منوره را حرم امنی قرار دادند، از جمله آنها این حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِزُّ مَبِيتَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِينِهِمْ وَصَاعِيهِمْ» بار خدایا! من میان هر دو کوه مدینه را حرام قرار می‌دهم، چنان‌که ابراهیم مکه را حرام قرار داد. بار خدایا! به آنان (مردم مدینه) در مد و پیمانهٔ آنها برکت بده.» «و از اهلش» یعنی: از اهل مکه «هر کس از آنان را که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد، از میوه‌ها روزی ده» نه کسی را که کفر ورزیده است. اما خداوند متعال به ابراهیم ﷺ فرمود: «و هر کس که کفر ورزد، اندکی برخوردارش می‌کنم» از رزق و روزی این دنیا. یعنی: مطمئناً من مؤمنان از اهل این خانه را روزی می‌بخشم، ولی کافران را نیز روزی می‌رسانم زیرا رزق و روزیم همانند امامت و پیشوایی نیست که فقط به پارسایان و مؤمنان اختصاص داشته و به دیگری نرسد، بلکه روزی‌ام هم به مؤمنان می‌رسد و هم به کفار «سپس دچار عذاب دوزخش سازم» یعنی: کافر را در آخرت به گونه‌ای گرفتار عذاب آتش می‌گردانم که راه نجاتی از آن نداشته باشد «و چه بد سرانجامی است» آن سرانجام شومی که در انتظارشان است.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

«و چون ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانهٔ کعبه را بر افراشتند» بر زیربنا و اساس

ثابت و استواری، گفتند: «پروردگارا! از ما بپذیر» این کار پاکیزه را «که درحقیقت تویی شنوای دانا» دعای ما را می شنوی و نیتمان را می دانی. رسول خدا ﷺ نیز در سی و پنج سالگی - آن گاه که قریش خانه کعبه را تجدید بنا می کردند - در ساختن خانه کعبه سهم داشتند و همراه با قریشیان سنگ انتقال می دادند. چنان که ارادة الهی بر آن بود که آن حضرت ﷺ قرار دهنده «حجرالاسود» در محل آن باشند، که این داستان به تفصیل در کتابهای سیرت آمده است.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ
وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾

همچنان ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دعا کردند: «پروردگارا! ما را تسلیم خود قرار ده» یعنی: ما را بر اسلام استوار و پایدار گردان، یا بر اسلام ما بیفزای. افزونی در اسلام، به افزودن ایمان و اعمال نیکوست «و از نسل ما امتی فرمان بردار خود بساز» که عبارت است از: امت محمد ﷺ. بعضی گفته اند: مراد اعرابند زیرا همانها نسل و تبار ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام هستند «و مناسک ما را به ما بنما» یعنی: ما را به مناسک حج و مواضع ذبح قربانی مان راهنمایی فرما «و از ما درگذر که تویی توبه پذیر مهربان». مجاهد می گوید: «ابراهیم ﷺ دعا کرد: پروردگارا! مناسک ما را به ما بنما! پس جبرئیل ﷺ نزد وی آمد و او را به محل کنونی خانه کعبه آورد و گفت: ستونهای آن را برافراز. ابراهیم ﷺ ستونهای آن را برافراشت و بنای آن را به انجام رساند. سپس جبرئیل ﷺ دست وی را گرفته و او را به سوی منی برد و چون به موضع جمره عقبه رسیدند، ناگهان دیدند که ابلیس در پای درخت ایستاده است، جبرئیل ﷺ به ابراهیم ﷺ گفت: تکبیر بگو و او را با سنگریزه بزن. ابراهیم ﷺ تکبیر گفت و او را به هفت سنگریزه زد. ابلیس عقب

رفت تا به موضع جمره میانه رسید. ابراهیم علیه السلام بار دیگر او را به هفت سنگریزه زد و تکبیر گفت و در موضع جمره سوم نیز چنان کرد. سپس جبرئیل علیه السلام دستش را گرفت و او را به مشعرالحرام برد و گفت: این مشعرالحرام است. آن گاه به راه افتادند تا او را به عرفات برد و گفت: آیا آنچه را که به تو نمایاندم شناختی؟ و سه بار این جمله را تکرار کرد. ابراهیم علیه السلام گفت: «عَرَفْتُ» آری! شناختم، بدین جهت است که آن را «عرفات» نامیدند. آن گاه به ابراهیم علیه السلام گفت: پس برای حج ندا در ده. ابراهیم علیه السلام پرسید: چگونه ندا در ده؟ جبرئیل علیه السلام گفت: بگو، هان! ای مردم! پروردگارتان را اجابت کنید. ابراهیم علیه السلام ندا در داد و بندگان خدا صلوات الله علیهم چنین اجابت گفتند: «لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» به فرمان حاضریم پروردگارا! به فرمان حاضریم». پس هر کس در آن روز ابراهیم علیه السلام را اجابت گفته است، او حتماً حج انجام می دهد.

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

همچنین ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دعا کردند: «پروردگارا! در میان آنان» یعنی: در میان اعرابی که از نسل ما دو تن هستند «رسولی از خودشان برانگیز» که خداوند صلوات الله علیهم این دعای ایشان را پذیرفت و از نسل ایشان فرستاده ای برانگیخت که حضرت محمد صلوات الله علیهم اند. فرستاده ای: «که آیات تو را بر آنان بخواند» یعنی: دعای ابراهیم علیه السلام متضمن این خواسته نیز بود که خداوند متعال بر آن پیامبر، قرآنی نازل کند که خوانده شود «و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد» حکمت: شناخت دین، فهم

احکام آن و فهم شریعت است ﴿و پاکیزه‌شان کند﴾ از شرک و سایر گناهان ﴿که تو خود عزیز﴾ شکست‌ناپذیر و ﴿حکیمی﴾ در افعال و سخنان خویش، پس از روی حکمت و فرزانه‌گی، هر چیز را در جایگاه آن قرار می‌دهی. در حدیث شریف به روایت ابوامامه رضی الله عنه آمده است که فرمود؛ گفتم: یا رسول الله! سرآغاز کار رسالت شما چه بود؟ فرمودند: «سرآغاز آن دعای پدرم ابراهیم بود، عیسی نیز به بعثت من بشارت داد و مادرم (در خواب) دید که از وی نوری خارج شد که قصرهای شام از آن روشن گشت». مراد این است که اولین کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در میان مردم یاد کرد و مشهور ساخت، ابراهیم رضی الله عنه بود. ابن‌کثیر می‌گوید: «مخصوص گرداندن سرزمین شام به ظهور نور رسالت در آن، به استقرار دین و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و آله در سرزمین شام اشاره دارد، از این جهت، شام در آخرالزمان دار اسلام و اهل آن خواهد بود و در آن عیسی بن‌مریم علیهما السلام فرود خواهد آمد».

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

آن‌گاه خداوند صلی الله علیه و آله در محکومیت عقیده شرک آلود کفار - اعم از مشرکان و اهل کتاب - که مخالف با آیین ابراهیم رضی الله عنه است، می‌فرماید: ﴿و چه کسی از آیین ابراهیم روی بر می‌تابد، مگر آن کسی که سبکسر باشد﴾ یعنی: فقط کسی از آیین حنیف ابراهیم روی بر می‌تابد که نسبت به خویشتن خویش جاهل بوده و در مصلحت خویش نیندیشد و لذا خود را به نابودی بکشانند ﴿و ما او را﴾ یعنی: ابراهیم رضی الله عنه را ﴿در دنیا برگزیدیم﴾ هنگامی که او را به پذیرش و تبلیغ اسلام مأمور کردیم ﴿و هم او، در آخرت از شایستگان است﴾ و از نیکبختان؛ پس کسی که راه و

روش او را فرو گذاشته و گمراهی را انتخاب نماید، بسی نابخرد و نادان است. در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: عبدالله بن سلام دو برادرزاده اش به نامهای سلمه و مهاجر را به سوی اسلام دعوت کرد، سلمه دعوت وی را پذیرفت و مسلمان شد، اما مهاجر سر باز زد؛ پس این آیه کریمه نازل گردید.

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

﴿هنگامی که پروردگارش به او﴾ یعنی: به ابراهیم علیه السلام ﴿فرمود: تسلیم شو﴾ یعنی: به دین اسلام چنگ بزن و برای خداوند بزرگ، مخلص و منقاد باش ﴿گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم﴾ و فرمان پروردگارم را لَبَّيْكَ گفتم.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

﴿و﴾ شما منحرفان اهل کتاب، به غلط مدعی آن هستید که ابراهیم علیه السلام و فرزندان یهودی یا نصرانی بوده اند زیرا: ﴿ابراهیم و یعقوب به همان سفارش کردند﴾ یعنی: به سفارش خدا صلوات الله علیه در تمسک به آیین اسلام، یا به گفتن کلمه: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سفارش کردند ﴿فرزندان خود را﴾ یعنی: یعقوب علیه السلام نیز فرزندان خود را همچون ابراهیم علیه السلام به این راه و روش سفارش نمود، درحالی که می گفت: ﴿ای فرزندان من! خداوند این دین را برای شما برگزیده است﴾ یعنی: دین اسلام را، همان آیینی را که محمد صلوات الله علیه از بارگاه خدا صلوات الله علیه آورده ﴿پس البته نباید جز در حالت مسلمانی بمیرید﴾ یعنی: به اسلام چنگ زنید و از آن جدا نشوید تا آن که

چون مرگتان در رسد، درحالی بمیرید که بر دین اسلام پایدار هستید. لذا مراد یعقوب علیه السلام فقط این نبود که تنها در هنگام مرگ بر حالت اسلام بمیرند، بلکه مراد وی پایداری ایشان بر اسلام در همه حالات تا هنگام مرگ است زیرا انسان می داند که خواهد مرد، اما نمی داند که چه وقت؟.

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: یهودیان به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند؛ آیا تو نمی دانی که یعقوب در روز مرگش فرزندان خود را به یهودیت سفارش کرد؟ پس این آیه در ردّ این ادّعای بی اساسشان نازل شد.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

آن گاه خداوند بزرگ در ردّ پندار یهود و نصاری که به ابراهیم علیه السلام و فرزندانش نسبت یهودیت یا نصرانیت می دهند و در ردّ عقیده مشرکان که از آیین توحیدی ابراهیم علیه السلام انحراف ورزیدند، می فرماید: ﴿آیا وقتی که مرگ یعقوب فرا رسید، حاضر بودید؟﴾ یا که بر او افترا می بندید؟ حضور مرگ: حضور نشانه ها و مقدمات آن است. آری! شما حاضر نبودید، ولی ما حاضر و ناظر بودیم ﴿هنگامی که به پسران خود گفت: پس از مرگ من چه کسی را می پرستید؟﴾ فرزندان وی در پاسخش ﴿گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدایی یگانه است، می پرستیم﴾ هر چند اسماعیل علیه السلام عموی یعقوب علیه السلام بود، اما فرزندان او را نیز پدر نامیدند زیرا اعراب عمو را نیز پدر می نامند ﴿و ما در برابر او تسلیم هستیم﴾ بدین گونه بود که یعقوب علیه السلام در هنگام مرگ از فرزندانش پیمان گرفت که خدای

یگانه را بپرستند و با او چیزی را شریک نگیرند، و آنها بر این پیمان اقرار کردند، پس این اقرارشان خود گواه این حقیقت است که آنان موحد و مسلمان بوده‌اند و یعقوب علیه السلام نیز براساس این اعتراف به مسلمان بودنشان گواهی داد. ابن کثیر می‌گوید: «ظاهراً یعقوب فرزند اسحاق، در حیات ابراهیم علیه السلام و ساره به دنیا آمد.»

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

﴿این امتی است که درگذشته است﴾ تِلْكَ: به ابراهیم علیه السلام و فرزندانش و یعقوب علیه السلام و فرزندانش اشاره دارد. اُمَّتٌ: یعنی: گروه و جماعت ﴿دست‌آوردشان برای خودشان و دست‌آورد شما برای خودتان است و از آنچه آنان می‌کرده‌اند، شما بازخواست نمی‌شوید﴾ این هشدار است به یهود زیرا آنان با تکیه بر این پندار که منسوب به پیشینیان صالحی هستند و با مغرور شدن به این تکیه گاه، از پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و آله سرباز زدند. آری! یهودیان باید بدانند که دست‌آورد هر گروهی به خودش مربوط بوده و کارنامه پدران، هیچ سودی به حال فرزندانشان ندارد و هرگز به دردشان نخواهد خورد. این آیه همچنین ردّی است بر کسانی که به عمل گذشتگان خویش اتکا کرده و دل خود را با چنین آرزوهای باطلی خوش می‌کنند. چنان‌که در حدیث شریف نیز آمده است: «مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» هر کس عملش بر وی کند آید، نسبش به نفع وی شتاب نمی‌کند. مراد این است که شما از حسنات گذشتگان نسبی خود سودی نمی‌برید، به گناهانشان هم مؤاخذه نمی‌شوید و از اعمالشان مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرید، چنان‌که آنان نیز از اعمال شما مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرند.

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

﴿وگفتند: یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت شوید﴾ یعنی: یهودیان به مسلمانان گفتند: یهودی شوید و نصاری به مسلمانان گفتند: مسیحی شوید تا به حق راه یابید، چنان که در بیان سبب نزول نیز آمده است. ﴿بگو: چنین نیست، بلکه﴾ هدایت و رستگاری در پیروی از ﴿آیین ابراهیم حنیف است﴾ حَنِيف: یعنی: گرایش یافته از تمام ادیان باطل به سوی دین حق. حنیفیت؛ کیش و آیین اسلام است ﴿و او از مشرکان نبود﴾ این تعریض و کنایه گویی به یهود و نصاری است. یعنی: ابراهیم علیه السلام مانند شما به خدای عزوجل مشرک نبود، پس چگونه ادعا می کنید که او بر آیین یهودیت یا نصرانیت بوده است؟

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

خداوند متعال در این آیه بندگان مؤمنش را به سوی ایمان تفصیلی به آنچه که به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر ایشان نازل نموده و به ایمان اجمالی به آنچه که بر پیامبران پیشین نازل کرده، ارشاد می نماید و از برخی از پیامبران علیهم السلام به اسم نام

برده و از بقیۀ آنها به اجمال یاد می‌کند: ﴿بگوئید﴾ ای مسلمین! ﴿ایمان آورده‌ایم به خداوند﴾. از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: اهل کتاب، تورات را به زبان عبرانی خوانده و آن را برای اهل اسلام به زبان عربی تفسیر می‌کردند، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله در این حدیث شریف فرمودند: «اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب، بلکه بگوئید: به خداوند و به آنچه نازل کرده ایمان آورده‌ایم — تا به آخر آیه». ﴿و﴾ نیز ایمان آورده‌ایم ﴿به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده﴾ آسباط: فرزندان دوازده گانه یعقوب علیه السلام هستند که هریک از آنها فرزندانی داشته اند. «سبط» در بنی اسرائیل به منزله «قبیله» در میان اعراب است ﴿و﴾ ایمان آورده‌ایم ﴿به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده، میان هیچ‌یک از آنان فرق نمی‌گذاریم﴾ که به برخی از آنها ایمان آورده و به برخی دیگر کافر گردیم، چنان‌که یهود و نصاری کردند، بلکه ما مسلمانان به تمام انبیا و پیامبرانی که خداوند صلی الله علیه و آله فرستاده و به همه کتابهایی که نازل نموده، ایمان داریم ﴿و ما در برابر او تسلیم هستیم﴾ و هیچ ستیز و کشمکشی را با او در ملکش نمی‌پسندیم. آری! بر مسلمانان است که این حقایق را اعلام نمایند و ایمان درست و راستین نیز چنین ایمانی است.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

﴿پس اگر آنان هم به آنچه شما بدان ایمان آورده‌اید، ایمان آوردند، قطعاً هدایت شده‌اند﴾ یعنی: اگر اهل کتاب و غیر آنان نیز همچون شما به تمام کتابهای

خداوند ﷻ و به تمام پیامبران ايمان آورده و ميان هيچ يك از آنان فرقي نگذاشتند، بي شك به راه حق هدايت شده اند ﴿ولى اگر روى برتافتند، جز اين نيست كه در شقاق اند﴾ شِقَاقٌ: ستيزه و عناد است ﴿و به زودى خداوند شَرَّ آنان را از تو كفايت خواهد كرد﴾ اين وعده اى از سوى حق تعالى به پيامبرش مى باشد كه يقيناً كفايت شَرِّ معاندان ستيزنده و روبرتابنده از حق و حقيقت را خواهد كرد. بحمدالله كه اين وعده محقق شد زيرا مردان بنى قريظه به دست پيامبر ﷺ و مؤمنان به قتل رسيدند، بنى نضير به شام تبعيد شدند و بر نصارايِ نجران هم جزيه وضع شد. ﴿كه او شنواست﴾ به آنچه كه مى گويند ﴿دانااست﴾ به هر كارى و به آنچه كه از كينه و حسد و بغض و نفرت عليه مسلمين پنهان مى دارند.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عَبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾

﴿اين﴾ ايمان ناب و تسليم همه جانبه ﴿رنگ الله است﴾ لذا خود و خانواده هايتان را به آن رنگ زنيد. آرى! اسلام رنگ الهى است و همان گونه كه رنگ كلّ يك شىء رنگ آميزى شده را دربر مى گيرد، همچنين است اسلام كه حال مسلمانان متعهد را كاملاً دگرگون مى كند. پس مراد از «رنگ خدا» در اينجا ايمان، يا دين خداى عزّوجلّ است كه او مردم را بر آن سرشته است.

گفتنى است كه اصطلاح «رنگ خدا» اصلاً در معارضه با اين عمل نصارى به كار گرفته شد كه فرزندان خود را بعد از تولّد آنها در درون رنگى زرد غوطه داده و آن را غسل تعميد مى ناميدند و سبب تطهير نوزاد مى شناختند و چون اين كار را انجام مى دادند، مى گفتند: اکنون او نصرانى اى راستين گرديد. پس خداى عزّوجلّ با اين آيه اين عمل شان را رد كرد. ﴿و كيست بهتر از خداوند به اعتبار

رنگ؟) یعنی: آیا در عرصه وجود، رنگی بهتر از رنگ خدای حکیم دانا هم هست؟ رنگ ایمان که خداوند متعال بندگان را به آن مزین و آراسته ساخته و با آن از پلیدیهای شرک، پاک‌شان می‌گرداند؟ پس بدانید که ما مسلمانان از رنگ‌ها و انگ‌های قلابی بشری که دین یگانه خداوند متعال را آلوده و پارچه پارچه ساخته و امت واحده را به اخزایی متعارض با هم تبدیل می‌کنند، پیروی نمی‌کنیم ﴿و ما پرستندگان او هستیم﴾ به اخلاص و انقیاد تمام، لذا راه کشیشان و راهبان را که پیوسته در دین حق کم و افزون نموده حلال و حرام وضع می‌کنند و رنگ توحید را از نهاد و ضمیر بشریت پاک نموده رنگ پلید شرک را بر آن می‌آیند، پیروی نمی‌کنیم و جز خداوند ﷻ، پروردگاری دیگر را نمی‌پرستیم.

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَ
لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر! به اهل کتاب ﴿آیا درباره خدا با ما بحث و گفت‌وگو می‌کنید؟﴾ یعنی: آیا از روی عناد با ما درباره دین خدا ﷻ ستیزه و جدال نموده و ادّعا می‌کنید که دین حق، همانا یهودیت و نصرانیت است و لاغیر؟ ﴿حال آن‌که او پروردگار ما و پروردگار شماست﴾ و ما و شما در پناه پروردگاری او و عبودیتمان برایش، در پیشگاهش باهم برابریم، پس چگونه ادّعا می‌کنید که شما از ما به خداوند متعال ذی حق تر و سزاوارترید؟ و باز در این باره با ما بحث و مشاجره هم می‌کنید؟ ﴿و ما را کردارهایمان و شمارا کردارهایتان است﴾ و هیچ‌کس از عمل دیگری مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. آری! این قاعده کلی همه ادیان برحق است که مسئولیت فردی است، لذا شما هرگز به خدای عزوجل از ما سزاوارتر نیستید ﴿و ما به او اخلاص می‌ورزیم﴾ آری! میان ما و شما این تفاوت فاحش وجود دارد که

ما در عبادت پروردگارمان اهل اخلاصیم، اما شما چنین نیستید و ملاک برتری و خصلتی که صاحبش را به قرب و فضل خدای سبحان از دیگران سزاوارتر می‌سازد، نیز همین است، پس چگونه آنچه را که ما به آن نسبت به شما سزاوارتر و ذی حق‌تر هستیم، برای خود ادّعا می‌کنید؟ با آن که شما در شرک به خدای سبحان و ادّعای الوهیت برای وی مستغرق هستید و ما در اخلاص و عبادت بی شائبه در پیشگاه الوهیت وی؟

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
 الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

﴿یا می‌گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بوده‌اند﴾ و بر دین شما قرار داشته‌اند؟ ﴿بگو: شما داناترید یا خداوند؟﴾ یعنی: خداوند ﷻ به ما خبر داده‌است که این پیامبرانش یهودی و نصرانی نبوده‌اند، ولی شما ادّعا می‌کنید که آنان یهودی و نصرانی بوده‌اند، پس آیا شما داناترید یا خدای سبحان؟ ﴿وکیست ستمکارتر از آن‌کس که شهادتی را که از جانب خداوند بر او مقرر شده است، پنهان دارد؟﴾ قطعاً کسی از چنین انسانی ستمکارتر نیست. هدف؛ نکوهش اهل کتاب بر این امر است که آنان به خوبی از این حقیقت که این جمع انبیا علیهم‌السلام، یهودی و نصرانی نبوده بلکه بر آیین اسلام بوده‌اند، آگاهند، اما با پنهان ساختن این گواهی، بلکه حتّی با ادّعایی کاملاً مخالف با آن، بر خود ستم

نموده اند. قتاده می گوید: «این گروه ستمکار، اهل کتاب هستند که اسلام را کتمان کردند - درحالی که می دانند اسلام دین خدا ﷻ است - و به یهودیت و نصرانیت چنگ زده و رسالت محمد ﷺ را کتمان کردند، درحالی که می دانند او رسول برحق خداوند ﷻ است». «و خدا از آنچه می کنید، غافل نیست» و در برابر این ستم ننگین از عذابتان دست برنخواهد داشت. ابو حیان می گوید: «این جمله در قرآن کریم نمی آید، مگر به دنبال ارتکاب معصیتی، پس این جمله، در برگیرنده وعید و تهدید آنهاست».

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

«این امتی است که در گذشته است، برای آنان است آنچه به دست آورده اند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و شما از آنچه آنان می کرده اند، بازخواست نمی شوید» و هیچ کس از عمل دیگری مورد بازپرسی قرار نگرفته بلکه فقط از عمل خودش مورد پرسش قرار می گیرد. چنان که گفتیم، اصل مسؤولیت شخصی یا فردی، قاعده کلی ادیان الهی است، به همین جهت است که حتی این گروه انبیا ﷺ نیز با وجود پیشوایی و فضل خویش، در برابر عمل و کارکردشان پاداش داده می شوند، پس مردم دیگر سزاوارتر به آن هستند که با آنان برابر اعمالشان رفتار شود.

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلٌ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

بخاری در بیان سبب نزول این آیه کریمه از براء رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند، به فرمان خداوند متعال شانزده یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز می گزاردند، اما در عین حال مشتاق آن بودند که به سوی کعبه نماز بگذارند، پس خداوند جل جلاله نازل فرمود: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ... ﴿۱۴۲﴾ ما گردانیدن رویت به سوی آسمان را نیک می بینیم ...) [بقره/۱۴۴].

به این ترتیب، خداوند متعال به تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه دستور داد، پس بی خردان، یعنی یهودیان گفتند: (مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ... ﴿۱۴۲﴾ چه چیز آنان را از قبله خودشان برگردانید؟)، خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود: (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴿۱۴۲﴾ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست ...) پس این آیات پایه گذار قضیه تغییر قبله است.

﴿به زودی سفیهان خواهند گفت﴾ این اخباری از سوی خدای سبحان به پیامبرش صلی الله علیه و آله و مؤمنان در باره این موضوع است که: در هنگام تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه، مردم کم خرد و سبک مغز - از یهودیان و منافقان - این سخن را که می آید، به زودی خواهند گفت. سُفَهَاء: کم خردان سبک عقل اند و سفاهت: اضطراب در رأی و اندیشه، یا اخلاق است. مراد از سفها در اینجا، منکران تغییر قبله، اعم از یهود، مشرکان و منافقانند. آری! بی خردان خواهند گفت: ﴿چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن بودند؟﴾ یعنی: از بیت المقدس ﴿روی گردان کرد﴾ به سوی کعبه؟ یعنی: مسلمانان را چه شده است که چندی به این طرف روی می آورند و باز به سویی دیگر؟ خدای سبحان در پاسخ آنها فرمود: ﴿بگو: مشرق و مغرب از آن خداست﴾ پس این در حوزه فرمانروایی اوست که به هر سمت و جهتی که بخواهد، فرمان روی آوردن بدهد ﴿هر که را بخواهد، به راه راست هدایت می کند﴾ این تعبیر، اعلام کتیده این حقیقت است که تغییر قبله

به سوی کعبه ، هدایت و رهنمونی ای از سوی خداوند ﷻ برای پیامبرش ﷺ و امت ایشان است . در حدیث شریف به روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ درباره اهل کتاب فرمودند : « آنان با ما در هیچ چیز به اندازه حسد ورزیدنشان (در سه چیز ذیل) با ما حسد نمی ورزند :

۱ - حسد ورزیدنشان بر روز جمعه ، روزی که خداوند متعال ما را به آن رهنمون شد ولی آنها از آن گمراه گشتند .

۲ - بر قبله ، که خداوند متعال ما را به آن رهنمون شد و آنان از آن گمراه شدند .

۳ - بر آمین گفتن ما پشت سر امام . یعنی : این سه چیز حسدبرانگیزترین امور علیه ما است .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

«و همچنین شما را امتی وسط گردانیدیم ﴿ وسط در لغت : میانه یا مرکز دایره یک چیز است ، سپس برای صفات پسندیده عاریت گرفته شد زیرا هر صفت پسندیده ای

در میانه افراط و تفریط قرار دارد. پس وَسَطٌ یعنی برگزیده و بهتر، یا میانه رو. ابن کثیر در اینجا معنای «برگزیده و بهتر» را برای «وسط» یاد کرده و می گوید: «از آنجا که خداوند متعال این اُمَّت را، اُمَّت برگزیده گردانید، آن را به کامل ترین شریعتها و استوارترین برنامه ها و روشن ترین روشها مخصوص ساخت؛ چنان که می فرماید: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ اٰیِنِكُمْ اِبْرٰهِيْمَ... ﴿۱۳۰﴾ او شما را برگزید و در دین هیچ دشواری بر شما قرار نداد، این دین، آیین پدرتان ابراهیم است...). آری! شما در همه امور دین و دنیا، بهترین امتها و میانه روترین آنها بوده و از هرگونه افراط و تفریط به دور هستید؛ نه مانند یهود و مشرکان مادی گرا هستید و نه مانند برخی از مسیحیان، روحانی محض، بلکه شما حق جسم و روح - هر دو - را ادا کرده و با فطرت انسانی هم آوا می باشید ﴿تا بر مردم گواه باشید﴾ یعنی: شما را اُمَّتِ وسط گردانیدیم تا در روز قیامت برای انبیای الهی علیه امتهایشان گواهی بدهید که ایشان قطعاً پیام خدا ﷺ را که مأمور تبلیغ آن برای امتهایشان بوده اند، به آنها رسانده اند ﴿و پیامبر بر شما گواه باشد﴾ یعنی: پیامبر خاتم ﷺ برای شما گواهی دهد که پیام الهی را به شما ابلاغ کرده است.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «نوح در روز قیامت فراخوانده می شود، پس به وی گفته می شود: آیا پیام الهی را ابلاغ کرده ای؟ می گوید: آری! آن گاه قومش فرا خوانده می شوند و به آنان گفته می شود: آیا نوح پیام حق را به شما رساند؟ می گویند: نزد ما هیچ هشدار دهنده ای نیامده است، نزد ما هیچ کسی نیامده است! آن گاه به نوح گفته می شود: چه کسی برای تو گواهی می دهد؟ می گوید: محمد ﷺ و امتش». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «اَنَا وَ اُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلَائِقِ، مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اِلَّا وَ دَّ اَنَّهُ مِنَّا، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَبَهُ قَوْمُهُ اِلَّا وَ نَحْنُ نَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿۱۳۱﴾ من و امتم روز قیامت بر تپه ای بلند و مشرف بر خلائق قرار داریم، هیچ یک از مردم نیست مگر این که آرزو می کند که کاش او هم از

جمله ما بود، و هیچ پیامبری نیست که قومش او را تکذیب کرده باشند، مگر این که ما گواهی می دهیم که او پیام پروردگار خویش را به آنان رسانده است. «و قبله ای را که بر آن بودی» یعنی: بیت المقدس را «مقرر نکردیم، مگر برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند، از آن کس که از عقیده خود برمی گردد، معلوم بداریم» یعنی: بیت المقدس را قبله شما نگردانیدیم مگر برای این که شما را بیازماییم تا چون آن را به سوی کعبه برمی گردانیم، مؤمن پیرو را از مرتد کافر و منافق، در عینیت امر باز شناسیم. «هرچند این کار، جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده، سخت گران می آید» یعنی: قضیه تحویل قبله، موضوع دشواری است که ایمان به آن جز بر راه یافتگان به راه حق که سینه هایشان به تصدیق تو گشاده شده، سخت گران می آید «و خداوند هرگز ایمان شما را» یعنی: نماز شما را به سوی بیت المقدس «ضایع نمی گرداند».

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه درباره مسلمانانی نازل شد که تا هنگام مرگشان بر قبله بیت المقدس نماز می خواندند، لذا حق تعالی به مسلمانان اطمینان می دهد که نمازهایشان پذیرفته است. به قولی: مراد از این جمله که: (ایمان شما را ضایع نمی گرداند)، پایدار ساختن مؤمنان بر ایمانشان در هنگام تغییر قبله و نیفگند نشان در شک و تردید در این باره است، که چون شگاکان و تردید مشربان - دیگر، راه تردید و تحیر را دنبال نکنند «به راستی که خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است» رئوف: کسی است که رأفتی بسیار دارد، رأفت: از بین بردن زیان و ناخوشی است، اما رحمت عام تر است زیرا هم شامل دفع ضرر می شود و هم رساندن خیر و نیکی.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ زنی از اسیران را دیدند که میان او و کودکش جدایی افتاده بود، پس او در میان اسیران می گشت و هرگاه کودکی از اسیران را می یافت او را به آغوش گرفته و به سینه اش می چسباند و باز می گشت تا کودکش را بیابد و چون او را یافت، محکم به آغوشش گرفته پستان خود را به

دهانش گذاشت. در این هنگام رسول خدا ﷺ فرمودند: «آیا فکر می کنید که این زن فرزندش را در آتش خواهد افکند در حالی که قادر است تا او را نیفکند؟» گفتند: خیر یا رسول الله! فرمودند: «به خدا سوگند که خداوند متعال به بندگان خود از این زن نسبت به فرزندش مهربانتر است».

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾

﴿ما گردانیدن رویت در﴾ نگرستن به سوی ﴿آسمان را نیک می بینیم﴾ که به شوق و انتظار فرود آمدن فرمان تغییر قبله، گاه گاه به سوی آسمان می نگری. (تَقَلُّبَ وَجْهِكَ): گاه گاه نگرستن تو را به سوی آسمان. ﴿اینک روی تو را به سوی قبله ای می گردانیم که از آن خوشنود هستی﴾ یعنی: آن را دوست می داری و به سوی آن مشتاق هستی ﴿پس به سوی مسجد الحرام روی آور﴾ یعنی: در نمازت به سمت و سوی مسجد الحرام روی آور. کعبه، مسجد الحرام نامیده شد تا اشاره ای باشد به این که بر شخصی که دور از کعبه است، رو آوردن به جهت و سمت کعبه واجب است، نه به سوی عین کعبه زیرا روی آوردن به عین کعبه برای شخصی که از آن دور است، متعذر و مشکل می باشد ﴿و هرجا بودید﴾ یعنی: در هر جایی از زمین که بودید ﴿روی خود را به سوی آن﴾ یعنی: به سوی مسجد الحرام ﴿بگردانید و درحقیقت اهل کتاب نیک می دانند که این﴾ تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه ﴿حقّی است

از جانب پروردگارشان) و به فرمان خدا ﷻ انجام گرفته است ﴿و خدا از آنچه می کنند﴾ با برانگیختن شبهه ها و ترویج فتنه ها ﴿غافل نیست﴾ و به زودی آنان را در برابر آن مجازات خواهد کرد. آگاهی اهل کتاب از تغییر قبله مسلمانان؛ یا از جهت ابلاغ انبیایشان به آنان بود، یا این موضوع را در کتب آسمانی خود یافته اند.

در بخاری و مسلم از براءؓ روایت شده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ در آغاز هجرت به مدینه، به فرمان الهی شانزده یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز می گزارند، اما بسیار مشتاق آن بودند که کعبه قبله شان باشد و بدین سبب فرمان تغییر قبله نازل شد. یاد آور می شویم؛ اولین نمازی که آن حضرت ﷺ به سوی کعبه خواندند، نماز عصر بود، و مردی از آنان که با پیامبر ﷺ این نماز را در جماعت خوانده بود، از مسجد بیرون آمد و در یکی از مساجد دیگر بر نمازگزارانی گذشت که در حال رکوع بودند، پس گفت: شهادت می دهم به خدا ﷻ که با رسول وی ﷺ به سوی کعبه نماز گزارده ام. در این هنگام آنها همچنان که در حال نماز بودند، به سوی کعبه چرخیدند». ابن کثیر می گوید: «اینان نمازگزاران مسجد قبا بودند و آن نماز؛ نماز بامداد بود». هم او به نقل از مفسران می گوید: «حکم تغییر قبله در حالی بر رسول خدا ﷺ نازل شد که ایشان دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بودند و ماجرای آمدن یکی از نمازگزاران و خبر دادن به دیگران، در مسجد بنی سلمه رخ داد، بدین جهت، این مسجد به نام مسجد قبلتین نامیده شد». در حدیث شریف به روایت ابن عباسؓ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «کعبه، قبله اهل مسجد الحرام است، مسجد الحرام قبله اهل حرم، و حرم قبله اهل زمین از اتم در مشرقها و مغربهای آن». مفسران گفته اند: اشتیاق رسول اکرم ﷺ در روی آوردن به سوی کعبه سه دلیل داشت:

۱- کعبه، قبله پدرشان ابراهیمؑ بود.

۲- اعراب به لحاظ تعلق روحی ای که به کعبه داشتند، با تحویل قبله به سوی آن،

انگیزه بیشتری برای ایمان آوردن پیدا می کردند.

۳ - یهودیان می گفتند: محمد با ما مخالفت می کند، اما از قبله ما پیروی می نماید، لذا رسول خدا ﷺ دوست داشتند که زمینه این طعنه یهود هم از میان برود.

علما در بیان احکام قبله گفته اند: فقها اتفاق نظر دارند بر این که روی آوردن به قبله، شرط صحت نماز است، مگر در حالت خوف یا اضطراب، یا در نماز نافله سوار بر مرکب (حیوان، کشتی یا هواپیما) زیرا قبله در حالت خوف، همان جهتی است که امنیت در آن وجود داشته باشد و قبله بر بالای مرکب نیز همان جهتی است که مرکب به آن روی آورد. همچنین علما اتفاق نظر دارند بر این که: کعبه قبله همه افق هاست و نمازگزاری که در کعبه حضور دارد و آن را مشاهده می کند، روی آوردن به عین آن بر وی فرض است. همچنین ایشان اجماع دارند بر این که: نمازگزارانی که از کعبه دورند، باید به جهت و سمت آن روی آورند.

وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

«و اگر هرگونه آیه ای برای اهل کتاب بیاوری، از قبله تو پیروی نمی کنند» یعنی: هیچ برهان و حجت و معجزه ای در آنان تأثیر نمی گذارد و به حق باز نمی گردند، هرچند همه گونه برهان و حجت هم به آنان ارائه شود زیرا آنان پیروی از حق را به سبب

آن ترک نکرده‌اند که دلیلی داشته‌اند یا شبهه‌ای بر آنان روی نموده است، بلکه ترک حق از سوی آنان، جز تمرد و عناد هیچ انگیزه دیگری نداشته و ندارد. آری! آنان نیک می‌دانند که برحق نیستند، پس هر کس در چنین وضع و حالی قرار داشته باشد، بی‌گمان از معجزه و برهان نفعی نمی‌برد ﴿و تو﴾ نیز ﴿پیرو قبلهٔ آنان نیستی﴾ تصریح بر این امر، به منظور دفع طمع اهل کتاب و قطع امیدشان از بازگشت مجدد رسول خدا ﷺ به قبلهٔ سابق است ﴿و خود آنان پیرو قبلهٔ یکدیگر نیستند﴾ بدان جهت که یهود در نماز خود به سوی بیت المقدس روی می‌آورند و نصاری به سوی طلوعگاه خورشید ﴿و اگر پس از علمی که بر تو آمده است، از هوسهای آنان﴾ یعنی: از قبلهٔ آنان ﴿پیروی کنی﴾ قبلهٔ آنان، هوی و هوسشان تلقی شد زیرا بعد از صدور امر روی آوردن به سوی کعبه، پیروی از این حکم بر آنان نیز لازم گردید، لذا باقی‌ماندیشان بر قبلهٔ دیگری غیر از کعبه، چیز دیگری جز پیروی از هوی و هوس نیست و اگر تو از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی ﴿در آن صورت از ستمکاران خواهی بود﴾. این خطاب هرچند متوجه رسول اکرم ﷺ است، اما مراد از آن، برخی از امت ایشان می‌باشند زیرا رسول خدا ﷺ از ستم و گناه معصومند. دلیل این که رسول خدا ﷺ مورد این خطاب قرار گرفته‌اند، بزرگ‌ساختن شأن قبله و نیز وجود این حقیقت است که قرآن بر ایشان نازل می‌شود، پس طبیعی است که ایشان مخاطب آن باشند.

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

﴿کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم، او را﴾ یعنی: محمد ﷺ و نبوتش را ﴿می‌شناسند، همان‌گونه که فرزندان‌شان را می‌شناسند﴾ و بیشترین شناخت نسبت به

انسان را پدر و مادر وی دارند زیرا فرزند از همان کوچکی تا بزرگسالی زیر نظر و رعایت آنان است ﴿و مسلماً گروهی از آنان، دیده و دانسته حق را پنهان می‌دارند﴾ آنان دانشمندان گمراه اهل کتابند که به اوصاف پیامبر آخر الزمان ﷺ آشنایی دارند، نه آن گروهی که ایمان آورده‌اند؛ چون عبدالله بن سلام و یارانش.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

﴿حق از جانب پروردگار توست﴾ یعنی: حق همان چیزی است که از سوی پروردگار نازل شده است، نه آنچه که اهل کتاب به تو خبر داده‌اند ﴿پس هرگز از تردیدکنندگان نباش﴾ لذا هنگامی که خدای سبحان پیامبرش ﷺ را از شک و تردید در امر قبله و غیر آن نهی می‌کند، دیگران به پرهیز از این شک و دودلی سزاوارترند. یا خطاب متوجه رسول اکرم ﷺ است اما مراد از آن، امت ایشانند.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًّا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

﴿و برای هرکسی جهتی است که او روی خود را به سوی آن می‌گرداند﴾ یعنی: برای اهل هر دینی - به حق یا به باطل - قبله‌ای است. یا مراد این است: ای امت محمد ﷺ! برای هریک از شما قبله‌ای است که بدان روی می‌آورید؛ از شرق یا غرب، یا جنوب یا شمال زیرا قبله نسبت به اماکن مختلف، اختلاف پیدا می‌کند ﴿پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی بگیرید﴾ یعنی: به سوی آنچه که خداوند ﷻ به شما امر نموده است بشتابید؛ از رو آوردن به سوی مسجد الحرام و رو آوردن به سوی هرچیزی که می‌تواند از مصادیق خیر به‌شمار آید و به سوی ادای نماز در

اول وقت آن بشتابید ﴿هرجا که باشید، خداوند همگی شما را گرد می‌آورد﴾ برای مکافات و مجازات روز قیامت، چنان‌که نماز شما در جهت‌های مختلف را از چنان نظم و سیاقی برخوردار گردانید که گویا همه آنها به سوی جهت واحدی است ﴿در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست﴾ از جمله، برگرد آوردن تنان در روز قیامت.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

﴿و از هر جا بیرون آمدی، روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان﴾ مسجد الحرام: مسجدی است که به کعبه احاطه دارد و مساحت آن در توسعه جدید از (۲۷) هزار متر، به (۱۸۰) هزار متر مربع گسترش یافته است. خاطر نشان می‌شود که نام «مسجد الحرام» در قرآن کریم پانزده بار آمده است ﴿و البتّه این﴾ فرمان ﴿حق است و از جانب پروردگار توست و خداوند از آنچه می‌کنید، غافل نیست﴾ پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَا تَمْنَنْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

«وا از هرجا بیرون آمدی» در سفرها، یعنی: هر جا که بودی؛ در خشکی یا دریا «روی خود را به سمت مسجدالحرام بگردان» تکرار امر، به منظور اهتمام و عنایت به شأن قبله است «و هرجا که بودید» ای جماعت‌های مسلمین! در سایر نقاط زمین، در مدینه منوره و در سایر مساجد بجز مسجدالحرام، «رویهای خود را به سوی آن» یعنی: به سمت کعبه «بگردانید» اگر رو آوردن به سوی عین کعبه مقدور نبود «تا مردم را بر شما حجّتی نباشد» یعنی: تا یهودیان علیه شما حجّت و بهانه‌ای نداشته باشند زیرا یهودیان می‌گفتند: محمد ﷺ در قبله ما با ما موافقت و همراهی می‌کند و نزدیک است که در دین ما نیز با ما موافقت و همراهی نماید. حجّت: به معنای مُحَاجَّجَه، یعنی مخاصمه و مجادله است. خداوند ﷻ آن را حجّت نامید و سپس به فساد آن حکم کرد؛ چرا که از ظالمی سرزده بود، بدین جهت فرمود: «غیر از ستمگران» و آنان مشرکان عربند که به زودی بر شما احتجاج خواهند ورزید و خواهند گفت: همانا محمد ﷺ در دین خود متحیر گشته، و به قبله ما روی باز نگردانید، مگر به این دلیل که ما از او راه یافته‌تریم و چنان که به قبله ما برگشت، به زودی به دین ما نیز برخواهد گشت.

اما قتاده می‌گوید: «مراد از ستمگران، اهل کتابند که چون خداوند ﷻ پیامبرش را به سوی کعبه برگرداند، گفتند: این مرد به سوی خانه پدری و دین قومش مشتاق گشت. و غیر این از سخنانی که جز از بت پرست یا یهودی یا منافقی، شنیده نمی‌شود». «پس، از آنان نترسید» یعنی: از طعنه‌ها و ایرادهای آنان نترسید زیرا این طعنه‌ها و جدالها، ناروا و بی‌حاصل است و به شما زیانی نمی‌رساند «وا از من بترسید» زیرا من سزاوار آن هستم که از من پروا داشته باشید «و تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم» یعنی: قبله و جهت روی نمودن به سوی خویش را به این خاطر به شما شناساندم تا نعمت خود را بر شما تمام گردانم. آری! هدایت به سوی قبله، اتمام نعمت است زیرا موجب آن می‌شود تا شریعت شما مستقل و کامل گردد «و تا هدایت شوید» به سوی حقّی که دیگران از آن به

بیراهه رفته‌اند. به همین دلیل است که این اَمّت، شریف‌ترین و برترین اَمّت‌هاست.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

آری! نعمت قبله را بر شما ارزانی داشتیم؛ ﴿همچنان که پیامبری از خودتان را به میان شما فرستادیم﴾ یعنی: نعمت قبله، همانند نعمت رسالت است. بعضی گفته‌اند: معنای کلام بنا بر تقدیم و تأخیر می‌باشد، یعنی: پس مرا یاد کنید (آیه ۱۵۲)، چنان که پیامبری از خودتان را به میان شما فرستادم؛ ﴿که آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک می‌گرداند﴾ از اخلاق پست، اعمال جاهلیّت و پلیدی نفسها، و شمارا از تاریکی‌ها به سوی نور می‌برد ﴿و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد﴾ حکمت: سنّت رسول اکرم ﷺ است ﴿و آنچه را نمی‌دانستید، به شما می‌آموزد﴾ زیرا مسلمانان در عصر جاهلیّت نادان و جاهل بودند، پس به برکت رسالت و به یمن پیامبری آن حضرت ﷺ، از آن حالت جهل و نادانی بیرون آمده و حال اولیا و اخلاق و سجایای علما را پیدا کردند و داناترین و پاکدل‌ترین مردم گشتند.

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْ كُرْتُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْٓنَ ﴿١٥٢﴾

﴿پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم﴾ یعنی: یاد کنید مرا به طاعت تا یاد کنم شما را به پاداش و مغفرت. بعضی از سلف در معنای آن گفته‌اند: «کسی که مرا در حالی یاد می‌کند که مطیع است، بر من سزاوار است که او را به مغفرت خود یاد

کنم». در حدیث شریف قدسی آمده است: «خدای عزوجل فرمود: ای فرزند آدم! هر که مرا نزد خود یاد نماید، من نیز او را نزد خود یاد می‌کنم و هر که مرا در محضر جماعتی یاد کند، او را در حضور جماعتی بهتر از آن یاد می‌کنم». ﴿و مرا شکر گزاید﴾ شکر: شناخت احسان مُنعم و سخن گفتن از آن است ﴿و مرا کفران نکنید﴾ کُفر: در اینجا به معنای پوشیدن نعمت است. در حدیث شریف آمده است: «خداوند دوست دارد که اثر نعمتش را بر کسی از خلقش که به او نعمتی می‌بخشد، ببیند».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

چون حق تعالی از بیان موضوع «شکر» فارغ شد، به بیان «صبر» می‌پردازد زیرا بنده از دو حال خالی نیست؛ یا در نعمتی است که باید بر آن شکرگزار باشد، یا در بلا و مصیبتی است که باید بر آن صبر کند.

﴿ای مؤمنان! از صبر و نماز یاری بجوید﴾ بر انجام دادن اوامر و دفع محنتها و دشواریهایی که برای شما پیش می‌آید. صبر بر سه نوع است:

۱- صبر بر ترک محرمات و گناهان.

۲- صبر بر انجام دادن طاعات و عبادات، که ثواب بیشتری از اولی دارد زیرا مقصود اصلی همان است.

۳- صبر بر مصایب و ناملایمات.

﴿زیرا خدا با صابران است﴾ و آنان را به مطلوبشان می‌رساند.

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَ

لَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

﴿و به آنان که در راه خدا کشته می‌شوند، نگویند که مرده‌اند﴾ بلکه ﴿زنده‌اند، ولی شما﴾ در هنگام مشاهده اجساد شهدا بعد از قبض ارواحشان، از این حیات چیزی ﴿نمی‌دانید﴾ هم از این رو ظاهر حال را معتبر قرار داده و ایشان را مرده می‌پندارید، درحالی که ایشان در واقع امر مرده نیستند، بلکه حیات برزخی دارند. در بیان سیب نزول آمده است که: آیه کریمه درباره شهدای غزوۀ بدر نازل شد.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

﴿و قطعاً شما را به چیزی از ترس﴾ چون آسیب دشمن یا غیر آن ﴿و گرسنگی﴾ و قحطی ﴿و کاهش در اموال﴾ به سبب بلایای طبیعی و غیر آن، و نیز به سبب آنچه که خداوند ﷻ بر اموالتان از زکات و مانند آن فرض گردانیده است ﴿و کاهش در جانها﴾ با مرگ و کشته شدن در جهاد ﴿و کمبود محصولات﴾ به سبب رسیدن آفات، یا به سبب مرگ فرزندان ﴿می‌آزماییم﴾ و امتحان می‌کنیم ﴿و مژده بده صابران را﴾ که در بلاها صبر و شکیبایی پیشه می‌کنند.

آن‌گاه خداوند بزرگ به معرفی این صابران پرداخته، می‌فرماید:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

«کسانی که چون مصیبتی به آنان رسد» مصیبت: نکبت و سختی ای است که انسان از آن آزرده و رنجور می شود، هرچند که آن پیش آمد کوچک باشد «می گویند: ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم». این کلمات، ملجأ مصیبت رسیدگان و پناه امتحان شدگان است زیرا جامع معنای اقرار به عبودیت الهی و اعتراف به رستاخیز و حشر و نشر می باشد. ام سلمه رضی الله عنها می گوید: «روزی ابوسلمه (شوهرم) از پیش رسول خدا ﷺ آمد و گفت: از رسول خدا ﷺ سخنی شنیدم که بدان شادمان شدم، ایشان در این حدیث شریف فرمودند: «هیچ بنده ای نیست که مصیبتی به او برسد، آن گاه بگوید: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ — اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا» بار خدایا! مرا در مصیبتم پاداش داده و برای من بهتر از آن را عوض بده، مگر این که خداوند ﷻ به او پاداش داده و برایش بهتر از آن را جایگزین می کند». ام سلمه می گوید: پس این حدیث را از او به خاطر سپردم و چون او درگذشت، (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) گفته و چنین دعا کردم: «اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا» بار خدایا! مرا در مصیبتم پاداش داده و برای من بهتر از آن را عوض بده»، سپس با خود گفتم: بهتر از ابوسلمه برای من از کجا پیدا خواهد شد؟! همان بود که چون عده ام گذشت، رسول خدا ﷺ از من — در حالی که مشغول پیرایش پوستی بودم — اجازه ورود خواستند، دستهایم را شستم و به ایشان اذن ورود دادم، آن حضرت ﷺ نشستند و مرا برای خودشان خواستگاری نمودند، و چون از سخن خویش فارغ شدند، گفتم: یا رسول الله! من چه کاره ام که به شما رغبت نداشته باشم، لیکن من زنی هستم که غیرتی سخت دارم، لذا از آن بیم دارم که از من چیزی ببینید که خداوند ﷻ مرا به سبب آن عذاب کند، جزاین؛ من زنی هستم که سنّ و سالی از من گذشته است، دیگر این که عیالوار نیز هستم. رسول خدا ﷺ فرمودند: «اما آنچه که از غیرت و رشک [چشم و همچشمی با هووها] نام بردی، پس به زودی خدای عزوجل آن را از تو دور خواهد ساخت. و این که گفתי، سنّت بالاست،

من هم در این امر مانند تو هستم . و اما آنچه از عیالواری خویش گفتی ، بدان که عیال [افراد تحت تکفل] تو عیال من هستند . ام سلمه می گوید : سپس خواسته رسول خدا ﷺ را پذیرفتم و ایشان با من ازدواج کردند و چنین بود که خدای عزوجل برایم جانشینی بهتر از ابوسلمه - یعنی رسول گرامی خویش ﷺ - را عنایت کرد .»

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

﴿بر آنان﴾ یعنی : بر آن مصیبت رسیدگان صابر ﴿صلواتی است از سوی پروردگارشان﴾ صَلَوَات : در اینجا به معنای آمرزش و ستایش نیکوست ﴿و رحمتی﴾ یعنی : بر ایشان به صورت پی در پی رافتی است پس از رافتی و رحمتی است پس از رحمتی ﴿و اینانند که راه یافته اند﴾ به سوی حق و صواب و خشنودی خداوند متعال .

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٥٨﴾

﴿درحقیقت صفا و مروه از شعایر الهی است﴾ یعنی : از نشانه های مناسک خداوند ﷻ است . صفا و مروه نام دو کوه از کوه های معروف مکه اند که میان آنها

(۷۶۰) متر فاصله است و هم اکنون با سقفی زیبا پوشانده شده اند. مراد از شعایر: اماکن عبادتی است که خداوند ﷻ آنها را به عنوان نشانه‌هایی برای مردم قرار داده است، که این اماکن؛ شامل عرفات، مِنی، مشعرالحرام، مسعی (محل سعی بین صفا و مروه) و منحر (محل ذبح قربانی) می‌شود. ﴿پس چون کسی حج خانه خدا را به جا آورد﴾ یعنی: برای ادای فریضه قصد خانه کعبه کند ﴿یا عمره بگذارد، بر او گناهی نیست که میان آن دو را طواف کند﴾ طواف در صفا و مروه به معنای تکرار پیمودن آنها، یا حرکت شتابان میان آنها در حج و عمره است. عُمره: در لغت به معنی زیارت است و در اصطلاح شرع؛ زیارت مخصوصی است از بیت‌الحرام برای انجام عباداتی که همچون عبادات حجّ اند، با این فرق که در آنها وقوفی در عرفه و مزدلفه و منی نیست، همچنین عمره، وقت معینی نداشته بلکه وقت آن تمام ایام سال می‌باشد. خاطر نشان می‌شود که سعی میان صفا و مروه به اجماع علما عبادتی از مناسک حجّ و عمره به شمار می‌رود. جمهور فقها (مالک، شافعی، احمد) در بیان حکم آن بر آنند که: سعی میان صفا و مروه رکن است و هر کس موفق به انجام آن نشد، باید در سال آینده حجّ جدیدی انجام دهد. اما حنفی‌ها بر آنند که سعی واجب است نه رکن، پس با ذبح گوسفندی جبران می‌شود.

از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که عروه ﷻ به وی گفت: از این آیه چنین استنباط می‌کنم که اگر کسی میان صفا و مروه سعی نکرد، بروی گناهی نیست! عایشه در پاسخش گفت: از آیه برداشت درستی نکرده‌ای ای خواهرزاده عزیزم! اگر آیه موافق این تأویل تو بود، باید عبارت آن چنین می‌بود: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ (لَا) يَطُوفَ بِهِمَا» به صیغه نفی. یعنی: «بر آن کس که میان آن دو طواف نکند، گناهی نیست»، در حالی که عبارت به صیغه اثبات است، ثانیاً سبب نزول آیه این است که انصار قبل از اسلام، برای بت منات که آن را می‌پرستیدند، احرام می‌بستند و هر کس برای آن احرام می‌بست، از طواف به صفا و مروه احساس حرج و گناه می‌کرد، بدین خاطر بود که خدای عزوجل این آیه را نازل کرد،

سپس بعد از آن، رسول خدا ﷺ حکم سعی میان صفا و مروه را روشن ساخته و مشروعیت آن را اعلام کردند؛ لذا مجاز نیست که کسی طواف میان آنها را ترک کند. همانا خداوند ﷻ حج و عمره کسی را که میان صفا و مروه سعی نکند، کامل نمی‌گرداند زیرا آنها را از نشانه‌های عبادت خویش خوانده است و رسول خدا ﷺ آن را بر شما فرض گردانیده، پس سعی بجا آورید».

بخاری نیز در بیان سبب نزول آن روایت کرده است: انس بن مالک ﷺ از صفا و مروه مورد سؤال قرار گرفت، فرمود: «ما بر این باور بودیم که سعی بین صفا و مروه از کارهای جاهلیت است لذا چون اسلام آمد، سعی در میان آن را فرو گذاشتیم، سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود». «و هر کس افزون بر فریضه، کار نیکی انجام دهد» یعنی: افزون بر هفت بار، سعی بجا آورد، یا اعمال خیری در سایر عبادات انجام دهد «خداوند قدر دان و داناست» و پاداش آن عمل نیک را — هر چند اندک باشد — به بسیار می‌دهد.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

«کسانی که آیات روشن و رهنمودهایی را که نازل کرده‌ایم، کتمان می‌کنند» کِتْمَان: آشکار نکردن چیزی در عین نیاز و انگیزه برای آشکار ساختن آن است. این کتمان کنندگان چنان‌که در بیان سبب نزول آمده است، احبار یهود و راهبان نصاری رسالت محمد ﷺ را پنهان می‌کردند و جز آنان هر کس دیگر هم که حق را پنهان کند، مشمول این خطاب می‌شود. آری! حق را کتمان می‌کنند؛ «بعد از آن که آن

را برای مردم در کتاب روشن ساخته ایم) کتاب: اسم جنس است که شامل تمام کتابهای آسمانی می شود (خدا آنان را لعنت می کند) لعنت وی: دور ساختن و طرد کردن آنها از رحمت خویش است (و لعنت کنندگان) یعنی: فرشتگان و مؤمنان (لعنتشان می کنند) بعضی گفته اند: هر کس که می تواند لعنت بفرستد، آنان را نفرین می کند، که جَنّیان نیز در زمره آنان قرار می گیرند.

ابن کثیر از ابوالعالیه و قتاده نقل می کند: «کافر در روز قیامت برپا ساخته می شود، آن گاه خداوند او را لعنت می کند، سپس فرشتگان ... و سرانجام همه مردم او را لعنت می کنند». تهدید و هشدار این آیه، آن قدر سخت است که نمی توان برای آن اندازه ای تصوّر کرد. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُجَامٍ مِنْ نَارٍ» هر کس از علمی مورد سؤال قرار گیرد و آن را کتمان کند، خداوند او را در روز قیامت با دهنه ای از آتش لگام می زند. علمای اسلام بر آنند که: اگر عالم به قصد کتمان علم خویش احکام را نگوید، گنهکار می شود، اما اگر قصد وی این نباشد، بیان احکام بر وی لازم نیست، به شرط آن که مطمئن باشد دیگران از آن حکم آگاهی دارند، ولی اگر کسی از مسئله ای مورد سؤال قرار گرفت؛ تبلیغ آن بر وی واجب است. بعضی از علما بر آنند که آیه کریمه بر عدم جواز مزدگرفتن در برابر تعلیم به دیگران دلالت می کند، لیکن علمای متأخر بر جواز گرفتن مزد در برابر تعلیم علوم دینی فتوی داده اند.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ

أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

آری! آنان شایسته لعنت هستند؛ (مگر کسانی که توبه کردند) از کتمان آیات

الهی ﴿و به صلاح بازآمدند﴾ یعنی: آنان که اصلاح کردند آنچه را که فاسد ساخته بودند ﴿و آشکار کردند﴾ حقیقت را، لذا آنچه را که خداوند ﷻ در کتبش بیان نموده، به مردم گفتند ﴿پس بر آنان خواهم بخشود﴾ بنابراین، این گروه سزاوار لعنت نیستند ﴿و من توبه پذیر مهربانم﴾ بر آنان که به سویم به حالت زاری و فروتنی روی می آورند.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

اما: ﴿کسانی که کافر شدند و در حال کفر مُردند، لعنت خدا و فرشتگان بر آنان باد﴾ علما با استدلال به این آیه گفته اند: لعن گفتن بر کافر معینی جایز نیست زیرا حالش در هنگام درگذشتش معلوم نمی باشد که آیا قطعاً بر کفر مرده است یا خیر. ولی در تجویز لعن کفار به طور عام و کلی بدون تعیین فردی معین، میان علما هیچ خلافتی نیست. چنان که لعن گنهکاران به طور عام نیز اجماعاً جایز است. اما لعن یک گنهکار معین، به اتفاق جایز نیست، به دلیل روایتی که می گوید: «شرابخواری را به جرم ارتکاب عمل می گساری چندبار مکرّر نزد رسول خدا ﷺ آوردند، در این اثنا برخی از حاضران گفتند: خدا او را لعنت کند، چقدر زیاد شراب می نوشد! اما رسول خدا ﷺ فرمودند: علیه برادر مسلمانان یاور شیطان نباشید». این حدیث شریف در بخاری و مسلم روایت شده است. باید دانست که لعن کفار، جزایی بر کفرشان، زجر و توبیخی برایشان به سبب آن کفر و آشکار ساختن قباحت و زشتی کفرشان است. البته از ادب اسلام به دور است که رودرروی کسی بر او لعنت گفته شود زیرا این فحاشی است.

﴿و لعنت تمام مردم﴾ بر آنان باد. این لعنت در روز قیامت است. اما در دنیا؛

فرستادن لعنت بر آنان از همه مردم ساخته نیست - و الله اعلم .

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

آری ! کافرانی که در حال کفر مردند؛ ﴿در آن﴾ یعنی : در دوزخ ، یا در لعنت ﴿جاودانه می مانند ، نه عذابشان کاسته می شود و نه مهلت می یابند﴾ پس در این لعنت فراگیر ، جاودانه ماندگارند .

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

﴿و خدای شما﴾ که سزاوار عبادت از سوی شماست ﴿خدایی یگانه است که﴾ در ذات و صفات خویش نظیر و همتایی ندارد ﴿خدایی جز او نیست و رحمان و رحیم است﴾ این آیه به این حقیقت اشاره دارد که اولین چیزی که بیان آن واجب و کتمان آن حرام است ؛ همانا موضوع توحید می باشد . در حدیث شریف به روایت مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ » هر کس که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد ، وارد بهشت می شود .

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِلَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

عطاء در بیان سبب نزول این آیات می گوید؛ آیه: (و خدای شما خدایی یگانه است ...) [۱۶۳] در مدینه بر رسول خدا ﷺ نازل شد، پس کفار قریش در مکه گفتند: چگونه همه مردم را یک خدا بسنده است؟ همان بود که نازل شد: ﴿هرآینه در آفرینش آسمانها و زمین و در پی هم آمدن شب و روز﴾ یعنی: به دنبال هم آمدن آنها، اختلاف آنها در روشنی افشاندن و تاریکی افگندن، گرما و سرما، کمی و فزونی و در اسباب و نتایج اینها که مشحون و آکنده از حکمتهای بالغه و رعایت مصلحت مخلوقات است ﴿و﴾ در ﴿کشتی‌هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رسانند﴾ با فراهم کردن امکان سیر و سفر دریایی مردم و انتقال کالاهای تجارتی و بارهای سنگینشان در میان قاره‌های مختلف زمین ﴿و﴾ در ﴿آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هرگونه جنبنده‌ای را پراکنده کرده﴾ از کلیه جنبنده‌ها و خزنده‌هایی که در زمین می‌خزند. کلمه «دابه» بر آن حیواناتی اطلاق شده که در سواری و باربری مورد استفاده قرار می‌گیرند. ﴿همچنان در گردانیدن بادهای﴾ یعنی: فرستادن آنها به صورت بادهای عقیم و بارورکننده، بادهای بسیار سرد و هلاک‌کننده، باد گرم و تف آلود، باد خوشگوار و پیروزی آورنده، باد نرم و ملایم و باد توفانی و درهم‌کوبنده. به قولی: گردانیدن باد؛ به معنای فرستادن آن به جهتهای جنوب و شمال و مشرق و مغرب است. بادی که به جهت مشرق می‌وزد، باد «صبا»، بادی که به جهت مغرب می‌وزد، باد «دبور» و باد کج که میان دو باد از بادهای چهارگانه می‌وزد، باد «نکباء» نامیده می‌شود ﴿و در ابری که میان آسمان و زمین مسخّر شده است﴾ یعنی: به فرمان خداوند متعال رام شده است و هر جا که او بخواهد می‌رود. بعضی گفته‌اند: تسخیر آن، به معنای ثبوت و آرمیدن آن میان آسمان و زمین بدون ستون و تکیه‌گاه آشکاری است. آری! در این پدیده‌های

شگفت آور و عظیم : ﴿ واقعاً نشانه‌هایی وجود دارد ﴾ بر وجود و یگانگی خداوند ﷻ ﴿ برای قومی که می‌اندیشند ﴾ زیرا هر اندیشمند و عاقلی می‌داند که هیچ‌یک از خدایان ادّعایی کفار، قادر به آوردن چیزی از این پدیده‌ها نیستند، پس هر کس فقط به یکی از این پدیده‌ها به ایمان نظر و به گونه عمیق و دقیق بیندیشد و از ابزارهای علم و تجربه برای شناخت ابعاد عظمت آنها کمک بگیرد، به‌طور حتم و قطع باور خواهد کرد که صانع و آفریننده آنها خدای سبحان است.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

۱۶۵

اما با وجود این دلایل روشن و مفید که نشانگر سلطه و چیرگی بی‌انتهای خداوند قدیر و حکیم است، باز هم : ﴿ برخی از مردم هستند که همتایانی برای خداوند قایل می‌شوند ﴾ یعنی : از بتها و دیگر معبودان باطل برای خدای سبحان همانندهایی برگزیده و آنها را به پرستش می‌گیرند ﴿ و آنها را همچون خدا دوست می‌دارند ﴾ یعنی : همچنان که مؤمنان خداوند متان را دوست می‌دارند. یا چنان که مشرکان خداوند ﷻ را دوست دارند؛ معبودان باطل خویش را نیز دوست می‌دارند ﴿ ولی کسانی که ایمان آورده‌اند، خداوند را دوست‌تر می‌دارند ﴾ یعنی : بیشتر از آنچه که کفار معبودان باطل خویش را دوست می‌دارند زیرا مؤمنان در هیچ حالی از خدای عزوجل روی بر نمی‌گردانند، در حالی که کفار فقط به هنگام سختی‌ها و انقطاع اسباب مادی، به خدای سبحان روی می‌آورند ﴿ کسانی که ﴾ با برگزیدن بتها و دوست داشتن آنها همچون خدای سبحان، بر خود ﴿ ستم نموده‌اند، اگر می‌دانستند

هنگامی که عذاب را مشاهده کنند، تمام نیرو از آن خداست و خداوند سخت‌کیفر است ﴿آری! اگر نیروی لایزال الهی و گرفتن ناگهانی او در روز قیامت و عجز و درماندگی خدایانشان را از دفع نمودن عذاب از خود، می‌دیدند؛ هرگز این معبودان باطل را به دوستی برنمی‌گزیدند. یا معنی این است: ای محمد! اگر تو ستمگران را در عذاب ببینی، قطعاً کار بزرگی را دیده‌ای. که در هر دو صورت، جواب شرط مضمر است.

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

﴿آن‌گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند﴾ یعنی: پیشوایان کفر و رؤسا و سردمداران باطل از پیروان خویش که آنان را در کفر پیروی نموده‌اند، در روز قیامت تبرّی و بیزاری می‌جویند ﴿و عذاب را مشاهده کنند﴾ یعنی: هم پیروان و هم پیشوایان، عذاب را مشاهده می‌کنند. بعضی گفته‌اند: این تبرّی جستن، به هنگام مشاهده عذاب دنیا است. به قولی دیگر: این تبرّی جستن، به هنگام دیدن عذاب و محاسبه روز آخرت است ﴿و میانشان پیوندها بریده گردد﴾ یعنی: روابط و علایقی که در دنیا آنها را به یک‌دیگر پیوند می‌داد؛ چون رابطه خویشاوندی و ...، از هم گسسته می‌شود.

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا

هُم بِخَرَجَيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

«و پیروان می‌گویند: کاش برای ما بازگشتی بود» به سوی دنیا «تا همان‌گونه که آنان از ما بیزار می‌جستند، ما نیز از آنان تبزی می‌جستیم» و عمل شایسته انجام می‌دادیم «این‌گونه، خداوند کارهایشان را — که بر آنان مایهٔ حسرت‌هاست — به آنان می‌نماید» یعنی: خداوند بزرگ عملهای فاسدشان را به آنان نشان می‌دهد و این خود مایهٔ حسرتشان می‌شود. همچنان اعمال نیک و شایسته‌ای را که مکلف به انجام آن بوده‌اند ولی آن را ترک کرده‌اند، به آنان می‌نماید و این نیز مایهٔ حسرت و افسوسشان می‌شود. آری! خداوند ﷻ به آنان می‌نماید که اعمالشان بدترین اثر را بر زیان آنها داشته است زیرا این اعمال جز حسرت و بدبختی، چیز دیگری برایشان به ارمغان نیاورده است «و از آتش بیرون آمدنی نیستند» این تعبیر، گویای جاودانه ماندن کفار در دوزخ است.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

بعد از آن که خداوند بزرگ، حقیقت توحید خویش را بیان کرد؛ اکنون به بیان این حقیقت می‌پردازد که فقط او روزی‌دهندهٔ تمام مخلوقاتش می‌باشد: «ای مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید» یعنی: آنچه را که حلال و گواراست و خداوند ﷻ بر شما حرام نکرده است، بخورید. حلال: چیزی است که خداوند ﷻ آن را مباح کرده، حرام: چیزی است که خداوند ﷻ آن را ممنوع گردانیده و حلال طیب: آن است که در آن هیچ شبهه و گناهی نبوده و هیچ حقی از دیگران به آن تعلق نداشته باشد. «و از گامهای شیطان» در آنچه که شرع خدا ﷻ

آن را تحریم نکرده و او بر شما حرام می گرداند و از سایر خواسته های وی ﴿ پیروی نکنید چرا که او دشمن آشکار شماست ﴾ ابن عباس رضی الله عنه می گوید: « سوگند یا نذری که در حال خشم از انسان صادر شود؛ از خطوات شیطان است، پس باید آن را نقض کرد و کفاره آن، کفاره سوگند (یمین) است ». همچنین روایت شده است که نزد عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شیر و نمکی آوردند و او همراه با جمع، شروع به خوردن آن کرد، در این اثنا مردی از آن جمع کناره گرفت. ابن مسعود رضی الله عنه فرمود: به رفیقان هم بدهید! اما آن مرد گفت: من نمی خواهم. ابن مسعود رضی الله عنه پرسید: آیا روزه داری؟ گفت: نه! پرسید: پس چرا نمی خوری؟ گفت: بر خود حرام ساخته ام که هرگز شیر نخورم. فرمود: این از خطوات شیطان است، بخور و برای سوگندت کفاره بده. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است: « این آیه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت شد، در این هنگام سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه برخاست و گفت: یا رسول الله! از خدا بخواهید که مرا مستجاب الدعوه گرداند. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ای سعد! خوراکت را پاک گردان، مستجاب الدعوه می شوی. سوگند به ذاتی که جان محمد در ید اوست، دعای انسان به سبب آن که لقمه حرامی را در شکمش می افکند، چهل روز پذیرفته نمی شود. و آن بنده ای که گوشت بدنش از حرام و ربا رشد یافته باشد، آتش دوزخ به وی سزاوارتر است ».

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه درباره قبایل « ثقیف »، « خزاعه » و « بنی مدلج » نازل شد که گوشت انواع خاصی از چهارپایان را بر خود حرام کرده بودند.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

«او» یعنی: شیطان «شما را فقط به بدی و فحشاء فرمان می‌دهد» فحشاء: از حدّ گذشتن در زشتی و قباحت است. بعضی گفته‌اند: فحشاء، زنا است «و» شیطان «شما را بر آن می‌دارد که آنچه نمی‌دانید به خداوند نسبت دهید» چون تحریم حیوانات «بحیره، سائبه و و صیله» که بیان آنها در آیه (۱۰۳) سوره «مائده» می‌آید و نظایر اینها از اموری که اهل باطل آن را برای خود دین و شریعت قرار داده‌اند. پس همه چیزهایی — از اعیان و اموال موجود در روی زمین — که بر تحریم آنها نصّی شرعی نیامده است، اصل و اساس در آنها حلال بودن است تا آن‌گاه که دلیلی شرعی بر حرمت آنها اقامه شود.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ هُم بِآبَائِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

«و چون به آنان» یعنی به کفار «گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است» از فرمان دادن به یگانه پرستی و حلال ساختن پاکیزگی‌ها «پیروی کنید؛ می‌گویند: نه بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم، پیروی می‌کنیم. آیا هرچند نیاکانشان چیزی را درک نمی‌کرده و به راه صواب نمی‌رفته‌اند» باز هم درخور پیروی هستند؟ آخر پدرانشان در گمراهی آشکاری بوده‌اند و یک نمونه آن، تحریم چیزهایی توسط آنهاست که خداوند ﷻ آن را حرام نکرده است، پس آیا اگر راه و رسم پدران از عقلی صحیح و نقلی صریح، یعنی از سرچشمه خرد و هدایت آسمانی بی‌بهره باشد، باز هم باید کورکورانه از آنان پیروی کرد؟

بنابراین آیه و امثال آن از آیات، امت اسلام اجماع دارند بر این که تقلید در عقاید جایز نیست و بر هر مکلف (بالغ عاقل)، آموختن عقیده توحید و یقین به آن فرض است. تقلید: نزد علما عبارت است از: قبول سخنی بدون حجّت. اما

«إِتِّبَاع» ، پذیرفتن سخن دیگری بعد از شناخت دلیل آن است . اما در مورد تقلید در احکام باید گفت : بر هر شخص عامی ای که نمی تواند احکام را از اصول آنها استنباط کند ، فرض است که از اهل علم بپرسد و از فتوایشان پیروی کند .

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا
دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكُمْ عُمٌّْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

«وَمَثَلُ كَافِرَانِ» یعنی : صفت آنان «مَثَلُ كَسِيٍّ» است که حیوانی را که جز صدا و ندایی نمی شنود ، بانگ می زند ﴿ در این آیه دعوتگر و اندرزدهنده کفار ، یعنی حضرت محمد ﷺ ، به چوپانی تشبیه شده اند که شتران یا گوسفندان خود را بانگ می زند ، اما آن چهارپایان بی عقل و خرد ، جز صدا و ندایی مبهم و غیر قابل فهم ، چیز دیگری را نشنیده و ندای دعوتگر را درک نمی کنند . ابن عباس ؓ می گوید : «داستان اینان ، همانند داستان گاو و الاغ و گوسفند است ، که اگر به آنها سخنی بگویی ، سخت را نمی فهمند ، اما صدایت را می شنوند . کافر نیز چنین است ، اگر او را به خیری امر یا از شری نهی کنی ، یا به وی اندرزی بدهی ، آنچه را که می گویی درک نمی کند ، ولی صدایت را می شنود .» ﴿کر و گنگ و نابینا هستند﴾ پس توانایی شنیدن و دیدن و سخن گفتن به حق را ندارند ﴿و از این رو نمی اندیشند﴾ یعنی : نمی توانند در آنچه که به آنان گفته می شود ، بیندیشند .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ
أَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

بعد از آن که خداوند متعال تمام مردم را به بهره‌برداری از خیرات و برکات زمین ارشاد فرمود، اینک در اینجا مؤمنان را به خطاب زیر مخصوص می‌گرداند زیرا ایشان به فهم کلام الهی سزاوارترند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ایم، بخورید» و آنچه را که ما حرام نکرده‌ایم، حرام نگردانید و از خوردن غذاهایی که اهل جاهلیت و غیر آنان از پیش خود حرام می‌گردانند، پرهیز نکنید «و خدا را شکر کنید اگر تنها او را می‌پرستید» یعنی: اگر تنها او را می‌پرستید، از پاکیزگی‌ها بخورید و از تحریمهای غیرخدایی پروا نکنید و شکرگزار این نعمتها باشید زیرا خوردن پاکیزگی‌ها؛ غذای جسم شماست و شکر نعمت؛ غذای روح شما.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾

چون خداوند متعال، بهره‌برداری از آنچه را که حلال و پاکیزه است، مباح گردانید و چیزهای حلال هم بسیار بود، اینک حرامها را برای آنها بیان می‌کند زیرا حرامها نسبت به حلال‌ها اندک هستند، پس حرامها را بر چیزهایی منحصر می‌نماید که اینک بیان می‌شود: «خداوند تنها مئیته را بر شما حرام کرده است» مئیته: خودمُرده (مردار)، حیوانی است که روح از بدن آن بدون ذبح شرعی جدا شده باشد. مراد از «مئیته» در اینجا، حیوان مردار خشکی است نه دریا زیرا خوردن تمام حیوانات بحری (آبزیان) - اعم از زنده و مرده آنها - در نزد جمهور فقها جایز است. اما حنفی‌ها بجز ماهی، دیگر حیوانات آبی را استثنا

کرده و خوردن آنها را حرام می‌دانند^(۱). ﴿و﴾ حرام کرده است بر شما ﴿خون را﴾ خون حرام: خون ریخته است، نه خون باقی مانده در عروق حیوان بعد از ذبح آن. روایت شده است که چون عایشه رضی الله عنها گوشت می‌پخت، زردی خون موجود در داخل عروق آن، به سطح دیگ یا قابلمه نمایان می‌شد، اما رسول خدا ﷺ آن را می‌خوردند و در خوردن آن هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دادند. ﴿و﴾ حرام کرده است بر شما ﴿گوشت خوک را﴾ و تمام بدن خوک حرام است ﴿و﴾ حرام کرده است بر شما ﴿آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده شده﴾ به هنگام ذبح آن، چون نام لات و عزی و غیر آنها. إهلال: بلند کردن صداست زیرا مشرکان چون برای بتان ذبح می‌کردند، صدای خویش را به ذکر نام آنها بلند می‌کردند، مثلاً با صدای بلند می‌گفتند: به نام لات! به نام عزی! از این رو هر ذبح کننده‌ای را «مُهَلّ» نامیدند، هر چند صدای خویش را به بردن نامی بلند نکند ﴿اما اگر کسی﴾ به خوردن چیزی از این محرّمات به منظور حفظ جان خود ﴿ناچار شود﴾ به دلیل گرسنگی و فقدان خوراکی حلالی که بدان تغذیه نماید، یا به سبب إجبار و إکراه از سوی دیگران ﴿در صورتی که باغی و عادی نباشد﴾ یعنی: بیشتر از حدّ نیاز نخورده و از خوردن آن گریز و چاره‌ای هم نداشته باشد ﴿بر او گناهی نیست﴾ زیرا خداوند ﷻ در حال اضطرار و ناچاری به او اجازه خوردن از محرّمات را می‌دهد و او را بدان مؤاخذه نمی‌کند. مراد از «باغی» کسی است که بیشتر از مقدار نیاز از محرّمات می‌خورد و مراد از «عادی» کسی است که این محرّمات را در حالی می‌خورد که از آنها گریز و چاره‌ای دارد ﴿در حقیقت خدا آمرزنده﴾ است گناه کسی را که در حال ناچاری از چیزهای حرام می‌خورد ﴿و مهربان است﴾ به او زیرا حرام را بر وی در هنگام ضرورت، حلال گردانیده است. بنابراین آیه، محرّمات حقیقی از خوردنی‌ها در شریعت اسلام عبارتند از:

- ۱ - گوشت خود مرده (مردار) .
- ۲ - خون ریخته حیوانات .
- ۳ - گوشت خوک .
- ۴ - حیوان ذبح شده‌ای که به هنگام ذبح آن نام غیر خدای عزوجل بر آن برده شود .

البته حصر تحریم در انواع چهارگانه فوق ؛ حرمت غیر آنها را که در شریعت بیان شده نفی نمی‌کند بنابراین ، محرّمات بیان شده در آیه (۳) از سورة « مائده » و محرّمات دیگری که رسول خدا ﷺ حرمت آنها را بیان کرده‌اند - که بیان آنها نیز در این تفسیر شریف خواهد آمد - به حرامهای چهارگانه فوق اضافه می‌شوند .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

﴿ کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده ، پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به‌دست می‌آورند ﴾ زیرا متاع و بهره فانی دنیا که در برابر پنهان ساختن و تغییر دادن شرع خدا ﷻ گرفته می‌شود ، هرچند بسیار پنداشته شود ، بدون شک ناچیز و اندک است زیرا عوض حقیقی آن ، سعادت دنیا و آخرت است که قربانی شده است ﴿ آنان جز آتش در درون خویش فرو نمی‌برند ﴾ یعنی : آن بهای ناچیزی که در قبال پنهان کردن آیات الهی دریافت می‌دارند ، عذاب آخرت را بر آنان مسلّم گردانیده

و سبب ورودشان به دوزخ می شود ﴿و خداوند روز قیامت با آنان سخن نمی گوید﴾ به دلیل فرود آمدن خشم وی بر آنان و ناخشنودی از آنان. طبری می گوید: «خداوند متعال با آنان در آنچه که دوست دارند، سخن نمی گوید، هرچند در آنچه که دوست ندارند، با آنان سخن می گوید». ﴿و پاکشان نمی دارد﴾ یعنی: اعمال پلیدشان را اصلاح نمی کند که از گناه پاک شوند ﴿و برای آنان عذابی است دردناک﴾ که همانا آتش دوزخ است.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: این آیه و آیه (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ...) سورة «آل عمران»، هر دو درباره یهود نازل شد زیرا رؤسا و علمای آنان از سفلگان خویش هدایایی گرفته و به آنها وعده می دادند که پیامبر آخرالزمان از میانشان برانگیخته می شود. پس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از غیر آنان برانگیخته شدند، آنها از زوال ریاست و اخاذی های خویش بیمناک شده و لذا صفات حقیقی پیامبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله در تورات را کتمان کردند و اوصاف دیگری را بر ساخته و به عوام خویش گفتند: اینک اوصاف پیامبر آخرالزمان همین هاست، که با اوصاف محمد هیچ شباهتی ندارد! اما آیه کریمه هر کس دیگری را نیز دربر می گیرد که شرع خدا صلی الله علیه و آله را پنهان ساخته و در برابر آن رشوه بگیرد، همچنین هر کسی را که در ازای منفعت عاجل و یا مصلحت زایل و زودگذری، به تغییر دادن چیزی از دین خدا صلی الله علیه و آله و کتمان حق راضی گردد.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

﴿آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به ازای آمرزش خریدند﴾ تفسیر نظیر این جمله در آیه (۱۶) گذشت ﴿پس چه شکیبایند بر آتش

الَّتِي تَمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه در ردّ بر یهود و نصاری نازل شد که درباره تغییر قبله سخن گفته و طعن و ایراد بسیاری را مطرح می کردند، پس خدای عزّوجلّ روشن ساخت که: روی نمودن به سوی مشرق و مغرب ذاتاً مقصود نیست و کار نیکی شمرده نمی شود. ابن کثیر می گوید: «این آیه کریمه، مشتمل بر جملاتی بزرگ و دارای قواعدی ژرف و عمیق و عقیده ای خالص و استوار است».

﴿نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب﴾ یعنی: جهات مختلف ﴿بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا ایمان بیاورد﴾ یعنی: نیکی، نیکی کسی است که به خدا ﷻ ایمان بیاورد. بَرّ: کلمه ای است که جامع هر خیر؛ اعم از ایمان، اعمال شایسته و اخلاق نیک است و این آیه کریمه آن را به اصول ایمان و اصول اعمال صالح تفسیر کرده است.

﴿و﴾ نیز نیکی آن است که ایمان بیاورد به ﴿روز بازپسین و فرشتگان﴾ فرشتگان: موجوداتی نورانی هستند که دارای مأموریتها و وظایف متعدّدی می باشند، سرشت آنان بر طاعت حق تعالی است، اورا عصیان نمی کنند و هر آنچه را که دستور یابند، انجام می دهند.

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که ایمان بیاورد به ﴿کتاب﴾ مراد از کتاب: جنس

کتاب، یعنی تمام کتابهای آسمانی است.

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که ایمان بیاورد به ﴿پیامبران و مال خود را با وجود دوست داشتن آن به ذوی القربی﴾ یعنی نزدیکان و خویشاوندان خود ﴿بدهد﴾ دادن مال به نزدیکان و خویشاوندان - چنانچه فقیر باشند - هم صدقه است و هم صِلَّة رَحِم.

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که مال خود را به ﴿یتیمان﴾ فقیر بدهد زیرا آنان از فقرای غیریتیم به دادن صدقه سزاوارترند، چرا که توان کسب و کار را ندارند.

﴿و﴾ همچنین مال خود را به ﴿مساکین﴾ بدهد که چیزی را برای تأمین معیشت خود نمی یابند، پس نشسته اند و به دستهای مردم می نگرند.

﴿و﴾ همچنین مال خود را به ﴿در راه ماندگان﴾ یعنی: مسافران نیازمندی بدهد که از مال خویش جدا مانده و برایشان امکان حاضر کردن آن وجود ندارد.

﴿و﴾ مال خود را به ﴿سائلان﴾ یعنی: به متکدّیانی بدهد که ناچار به گدایی و درخواست کردن می شوند. باید دانست که گدایی حرام است جز برای ضرورتی، لذا برای سائل لازم است تا از حدّ ضرورت تجاوز نکند و به ادب درخواست کردن ملتزم باشد و آن این است که بدون پافشاری و اصرار درخواست کمک کند. و چنان که در حدیث شریف آمده است، گرفتن صدقه برای شخصی که بی نیاز است و قادر به کسب و کار می باشد، حلال نیست چه مرد باشد و چه زن و چنین شخصی باید کاری شرافتمندانه برای خود جست و جو کند.

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که مال خود را ﴿در﴾ راه آزادکردن ﴿بردگان﴾ بدهد. مراد خریدن بردگان و آزادکردن آنهاست. به قولی دیگر: مراد آزادکردن اسیران است. در حدیث شریف آمده است: «بهترین صدقه آن است که در حال سلامتی و حرص بر مال خویش که آرزوی توانگری را داری و از فقر می ترسی؛ صدقه بدهی».

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که ﴿نماز را برپا دارد﴾ با رعایت تمام ارکان و شرایط

آن.

﴿و﴾ همچنین نیکی آن است که ﴿زکات را بدهد﴾. بیان جداگانهٔ زکات، دلیل بر آن است که مراد از انفاق یاد شده در بالا، صدقهٔ نافله است نه زکات فرض. چنانکه در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ﴿﴾ قطعاً در مال حقی است بجز زکات».

﴿و﴾ همچنین نیکان ﴿آنان﴾ اند ﴿که چون﴾ با خدا ﷻ یا مردم ﴿عهد بستند، به عهد خود وفادارند﴾ به شرط این که عهدشان با مردم، خلاف اوامر دینی نباشد، پس چنانچه این عهد در معصیتی بود، وفا به آن واجب نیست. روشن است که خیانت و پیمان شکنی و خُلف وعده از نشانه‌های نفاق است، چنانکه در حدیث شریف آمده است: «نشانهٔ منافق سه چیز است؛ چون سخن پردازد، دروغ گوید و چون وعده کند، خلاف نماید و چون امانت به وی سپرده شود، خیانت کند».

﴿و﴾ همچنین نیکان ﴿آنان﴾ اند ﴿که در سختی﴾ یعنی: شدت فقر ﴿و زیان﴾ یعنی: در بیماری مزمن یا فقدان عزیزان ﴿و به هنگام جنگ، صابرند﴾ صبر: نصف ایمان است؛ زیرا صبر و شکیبایی، بر رضای انسان مؤمن به قضا و قدر الهی دلالت می‌کند. در حدیث شریف آمده است که فرار از میدان جنگ، یکی از هفت گناه کبیره می‌باشد.

﴿اینان کسانی‌اند که راست گفته‌اند﴾ در ادعای ایمان خویش ﴿و هم‌اینان متقیانند﴾ تقوی: خود نگه‌داری از خشم خداوند ﷻ با پرهیز از گناهان است. علما گفته‌اند: این آیه کریمه، آیهٔ بزرگی از امّهات احکام است زیرا در کل متضمّن شانزده قاعدهٔ عقیدتی و اخلاقی می‌باشد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ

بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْأُنْثَىٰ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

در بیان سبب نزول این آیه کریمه، دو روایت آمده است: بنا به روایتی، این آیه در ردّ و محکومیت عملکرد مردم در دوران جاهلیّت نازل شد که به شیوه ستمگری عمل کرده، از حدّ متجاوز و پیرو شیطان بودند؛ مثلاً اگر برده‌ای از یک قوم قوی و قدرتمند، به وسیله برده‌ای منسوب به قومی فرو دست کشته می‌شد، آن قبیله قدرتمند، مغرورانه می‌گفتند: ما باید آزادی را در برابر آن به قتل برسانیم! و اگر زنی از آنان کشته می‌شد، می‌گفتند: باید مردی را در برابر آن بکشیم! همین گونه آنان فرادست را در مقابل فرو دست نمی‌کشتند، اما در برابر قتل یک فرد اشرافی، چند تن از فروستان را می‌کشتند.

به روایتی دیگر: این آیه در باره دو طایفه از اعراب نازل شد که یکی از آنها مسلمان و دیگری با مسلمانان هم‌پیمان بود، آن دو طایفه، زنان و بردگان و اشخاص آزادی را از یک‌دیگر به قتل رسانده بودند، پس رسول خدا ﷺ در میان‌شان حکمی را صادر نمودند و آیه کریمه در تأیید حکم ایشان نازل شد.

«ای مؤمنان! بر شما در مورد کشتگان، قصاص مقرّر شده است» یعنی: اگر کسی مسلمانی را به عمد و از روی تجاوز کشت، کشتن آن به طور همانند - در هنگام مطالبه صاحب حق - فرض است و صاحب حق، اولیای مقتول‌اند. قصاص: یعنی عملی همانند با عمل قاتل زیرا مسلمانان در میزان اسلام باهم برابرند، هرچند

بعضی شریف باشند و بعضی وضع، بعضی زیبا باشند و بعضی زشت، بعضی ثروتمند باشند و بعضی فقیر، بعضی مرد باشند و بعضی زن ﴿آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده﴾ یعنی: آزاد در برابر قتل شخص آزاد و برده در برابر قتل شخص برده قصاص می شود. از این قید چنین برمی آید که آزاد با قتل برده قصاص نمی شود - که جمهور فقها بر این نظرند - اما امام ابوحنیفه رحمه الله بر آن است که آزاد در برابر برده قصاص می شود، به دلیل عام بودن آیه (۴۵) سوره «مائده» که تفسیر آن خواهد آمد. از حضرت علی رضی الله عنه و ابن مسعود رضی الله عنه نیز همین رأی نقل شده است. امام بخاری نیز می گوید: مولی با کشتن برده خویش کشته می شود، به دلیل این حدیث شریف: «هر کس برده اش را کشت، او را می کشیم و هر کس بینی اش را برید، بینی اش را می بریم و هر کس او را عقیم (جنسی) کرد، او را عقیم می کنیم».

جمهور فقها بر آنند که مسلمان با کشتن کافر قصاص نمی شود. دلیل آنها این حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند: «مسلمانی در برابر کافری کشته نمی شود». ﴿وزن در برابر زن﴾ قصاص می شود، اگر او را کشت. اگر زنی مردی را کشت، نیز به طریق اولی قصاص می شود و اگر مردی زنی را کشت، نیز قصاص می شود، به دلیل این حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودند: «همانا مرد در برابر زن کشته می شود». همچنین مذهب ائمه اربعه - جز در یک روایت از احمد بن حنبل - این است که یک گروه با کشتن یک تن قصاص می شوند. ﴿پس کسی که گذشت شد به او چیزی از خون برادرش﴾ یعنی: اگر قاتل، یا جانی از سوی مجنی علیه (کسی که جنایت بر وی انجام گرفته)، یا از سوی ولی مقتول، در برابر قتل یا جرحی که کرده بود، از انجام قصاص مورد عفو قرار گرفت، به مجنی علیه (کسی که جنایت بر او انجام گرفته)، یا ولی وی، دیه قتل یا دیه جراحت (ارش) تعلق می گیرد. قید (اَخِيه ترجمه: برادرش) عاطفه برانگیز است و این پیام را می رساند که: عمل قتل، اخوت ایمانی را نمی گسلاند. آری! اگر چنین عفو و گذشتی در کار بود ﴿پس حکم آن پیروی کردن به نیکویی است﴾ یعنی: مطالبه صاحب حق از قاتل

یا جانی، باید با رفتاری پسندیده توأم باشد، به این نحو که اگر قاتل تنگدست بود، باید صاحب حق به او مهلت دهد ﴿و﴾ بر قاتل ﴿رسانیدن خون بهاست به وی به خوش خویی﴾ بدون تعلل و امروز و فردا کردن، یا انکار، یا به کار بردن سخنانی زشت ﴿این حکم﴾ حکم عفو و دیّه ﴿تخفیف و رحمتی از سوی پروردگار شماست﴾ یعنی: خداوند ﷻ بر این ائت، قصاص و عفو با عوض یا بدون عوض — هر دو — را مشروع گردانید و چنان که بر یهود و نصاری تنگ گرفت، بر آنان تنگ نگرفت زیرا بر یهود، قصاص یا عفو بدون دیّه، و بر نصاری، عفو بدون دیّه را فرض گردانید ﴿پس هر کس بعد از آن﴾ یعنی: بعد از عفو ﴿از اندازه درگذرد﴾ به این صورت که بعد از گرفتن دیّه، قاتل را بکشد، یا قاتل را عفو نموده و بعد از آن قصاصش نماید؛ ﴿برای او عذابی دردناک است﴾ در آخرت با آتش دوزخ، یا در دنیا با انجام قتل.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۹﴾

﴿وای خردمندان! برای شما در قصاص زندگانی ای است﴾ به اعتبار این که قصاص به خودداری مردم از قتل یک دیگر می انجامد ﴿باشد که به تقوا روی آورید﴾ و از بیم قصاص، از خون ریزی پرهیزید. آری! این است قانون «قصاص» در اسلام، قانونی که جامعه بشری در هیچ عصری از آن بی نیاز نیست و بجز آن، هیچ مجازات دیگری — از جمله زندان — نمی تواند بسیاری از افراد خونریز را از ارتکاب جنایت باز دارد، پس این قصاص است که حیاتی آرام و پایدار را برای جامعه فراهم کرده و از میزان جنایت قتل در جامعه بشری می کاهد زیرا هنگامی که قاتل به خوبی بداند که اگر بکشد، کشته می شود؛ یقیناً از ارتکاب عمل قتل دست بر می دارد و در اینجاست که دو حیات محفوظ می ماند، یکی حیات مقتول و

دیگری حیات خود قاتل ^(۱).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

﴿بر شما فرض شده است که چون مرگ یکی از شما فرا رسد﴾ فرارسیدن مرگ؛ فرارسیدن اسباب و علائم آن است. آری! در این هنگام بر انسان فرض است؛ ﴿این که اگر خیری برجای گذارد﴾ یعنی: اگر مالی باقی می‌گذارد، باید ﴿وصیت کند﴾ چرا که دیگر مجالی برای زندگی وی باقی نمانده است. بعضی از مفسران، «خیر» را به مال بسیار تفسیر کرده‌اند، اما ظاهراً — چنان‌که ابن عباس رضی الله عنه و گروهی از تابعین نیز گفته‌اند — مراد از «خیر»، مطلق مال است، چه کم باشد و چه بسیار زیرا اسم «خیر» بر مال اندک و بسیار هر دو اطلاق می‌شود. آری! باید وصیت کند، اما برای چه کسی؟ ﴿برای پدر و مادر و خویشاوندان خود﴾ و بعد از اجرای وصیت وی، بقیهٔ مالش برای فرزندان باقی می‌ماند.

البته این حکم در اول اسلام مشروع شد و سپس وصیت برای نزدیکان با آیات میراث (در سورهٔ نساء و غیر آن) منسوخ گردید. همچنین با این حدیث شریف: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» برای هیچ وارثی وصیتی نیست. نسخ وصیت برای وارث، رأی جمهور فقها و بیشتر مفسران بلکه به قول ابن کثیر، حکمی اجماعی است. اما حکم وصیت برای غیر وارث، به حال خود باقی است و بنا بر ارشاد همین آیه و نیز احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله، وصیت نمودن از ثلث مال برای غیر وارث، مستحب و نافذ می‌باشد، از جمله این حدیث شریف: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ

لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ﴿۱۸۱﴾ اگر شخص مسلمان دارای مالی است که می باید در آن وصیت کند، شاید که دو شب را بگذرانند، مگر این که بایستی وصیت وی نوشته شده در نزدش نهاده باشد. همچنان وصیت باید ﴿به طور معروف﴾ یعنی عادلانه و پسندیده و بدون هیچ افراط و تفریطی باشد بنابراین، وصیت کننده نباید توانگری را بر فقری برتری دهد، یا به بیشتر از ثلث (یک سوم) مال وصیت کند. ولی حنفی ها وصیت به کل مال را نیز در صورتی که وصیت کننده میراث بری از خود به جا نگذاشته باشد، جایز دانسته اند ﴿این حقی است﴾ واجب و لازم ﴿بر پرهیزگاران﴾. البته باید دانست که قبل از نسخ حکم وصیت با آیات میراث، وصیت نمودن واجب بود، ولی بعد از نسخ - چنان که گفتیم - در حق غیر وارث مستحب و در مورد وارث حرام است.

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾

﴿پس هر کس﴾ وصیت را ﴿بعد از شنیدنش تغییر دهد﴾ چه آن تغییر دهنده خود وصی، یا گواه بر وصیت باشد ﴿گناهش تنها بر گردن همان کسانی است که آن را تغییر می دهند﴾ و بر وصیت کننده هیچ بازخواستی نیست زیرا او، با انجام وصیت به تکلیف خود عمل کرده است ﴿و خداوند شنواست﴾ سخن وصیت کننده را ﴿داناست﴾ به فعل وصی و دیگران، پس آنان را در برابر عملشان جزا می دهد.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾

﴿پس هر کس از إجحاف یا گناه وصیت‌کننده‌ای ترسید﴾ جَنَفَ: گرایش از حق و عدل به سوی خطا و اشتباه و اِثْمٌ: انحراف عمدی در وصیت از جادّه عدل و انصاف است. مثال آن این است که وصیت‌کننده از ثلث مال، بیشتر وصیت کند، یا برای فرد توانگری وصیت نماید. در حدیث شریف آمده است: «إجحاف در وصیت، از گناهان کبیره است». آری! هر کس مشاهده کرد که وصیت‌کننده در وصیت خود ستم یا گناهی را مرتکب شده است؛ ﴿پس میانشان اصلاح آورد﴾ یعنی: آشفتگی و اختلافی را که میان ورثه به سبب آن وصیت ناروا واقع شده بود؛ به اصلاح آورد، بدین گونه که آن قسمت از متن وصیت را که به زیان برخی از ورثه و مخالف با شرع خداوند ﷻ بود، ابطال و آنچه را که حق بود - چون وصیت برای نزدیکان غیر ارث‌برنده - ایقا و اثبات نمود، در این صورت ﴿بر او﴾ یعنی: بر شخصی که با هدف خیر و اصلاح، در وصیت تغییر ایجاد می‌کند ﴿گناهی نیست زیرا خدا آمرزندهٔ مهربان است﴾ بر کسی که با هدف خیر و اصلاح، در وصیت تغییر به وجود می‌آورد^(۱).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

﴿ای مؤمنان! بر شما روزه فرض گردانیده شد﴾ روزه: خودداری از خوردن، نوشیدن، مقاربت جنسی و دیگر شکننده‌ها از طلوع بامداد تا غروب آفتاب همراه با نیت است ﴿همان گونه که بر آنان که پیش از شما بودند، فرض شده بود﴾ یعنی: همان گونه که روزه، بر امت‌های بشری - از زمان آدم ﷺ تا هم‌اکنون که عهد

پیامبر خاتم ﷺ است - فرض شده بود. آری! تاریخ، نشان دهنده این واقعیت است که روزه در میان تمام ملل مشروع بوده است، حتی در میان مصریان قدیم، رومی‌ها، یونانی‌ها و هندیان. در تورات کنونی نیز - با وجود تحریف آن - روزه و روزه‌داران مورد ستایش قرار گرفته‌اند. این نقل نیز صحیح است که موسی ﷺ چهل روز، روزه گرفت، اما یهودیان عصر حاضر، یک هفته روزه می‌گیرند. همچنین، انجیل‌های کنونی، روزه را ستوده و آن را عبادت می‌شمارند و مشهورترین روزه نصاری، روزه بزرگ قبل از عید «فصح» است، سپس رؤسای کلیسا انواع دیگری از روزه را نیز بنیاد نهادند. به قولی: مراد از (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) کسانی که پیش از شما بودند)، اهل کتابند. «باشد که به تقوی گرایید» با پایبندی به روزه زیرا روزه انگیزه‌های ارتکاب گناهان را در نهاد انسان تضعیف می‌کند و شهوت را که مبدأ معصیت است درهم شکسته لذت‌های دنیا را بی‌ارزش می‌گرداند و این همه تقوی آفرین است. در حدیث شریف آمده است: «الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ» روزه نصف صبر است». همچنین روزه از ابعاد و جنبه‌های گوناگونی پدید آورنده تقوی است، که مهم‌ترین این ابعاد عبارتند از:

۱- روزه، نفس انسان را در آشکار و نهان بر خشیت و بیم از خداوند متعال تربیت می‌کند زیرا جز پروردگار بزرگ، هیچ کس دیگری ناظر و مراقب شخص روزه‌دار نیست و این از بزرگترین فواید روحی روزه می‌باشد.

۲- روزه، از حدّت و غلیان شهوت می‌کاهد، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» یعنی: روزه سپر نگه‌دارنده‌ای از آلودگی به شهوات و ارتکاب گناهان است.

۳- روزه، احساس شفقت و رحمت به هم‌نوع را در انسان بیدار می‌سازد.

۴- روزه، تحقق‌بخش معنای برابری میان توانگران و فقرا و اشراف و عوام است و این از فواید اجتماعی روزه می‌باشد.

۵- روزه، انسان را به نظم و برنامه‌ریزی و مهار نمودن اراده عادت می‌دهد.

۶- روزه، بنیة جسمی را تجدید نموده، سلامتی و نیروی حافظه را تقویت و بدن را از رسوبها و تخمیرات زیانبخش می‌رهاند، چنان‌که این معنی و بیش از آن نیز در این حدیث شریف آمده است: «صُومُوا تَصِحُّوا» * روزه بگیرید تا تندرست شوید.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

آری! بر شما فرض شده است «روزه گرفتن روزهای چند شمرده شده» یعنی: روزهای معلوم و معین اندکی - برای آسان‌گیری بر شما. این ایام معین به قول جمهور مفسران، عبارت از ماه مبارک رمضان است. ابن‌کثیر نقل می‌کند: رسول خدا ﷺ بعد از هجرت به مدینه، از هر ماه سه روز را روزه می‌گرفتند و روز عاشورا را نیز روزه می‌گرفتند تا آن‌که خداوند متعال روزه رمضان را فرض نمود. «پس هر کس از شما بیمار» بود و توان روزه گرفتن را نداشت، خوردن برای وی عزیمت است و اگر توان آن را داشت، ولی همراه با قبول ضرر و مشقت، پس خوردن روزه برای وی رخصت است «یا» هر کس از شما «در سفر باشد» سفری به اندازه مسافت کوتاه کردن نماز، یعنی (۸۹) کیلومتر در نزد جمهور فقها و (۹۶) کیلومتر در نزد حنفی‌ها «پس لازم است» بروی روزه گرفتن «شمار آن از روزهای دیگر» که باید آنها را در عوض روزهایی که خورده است، روزه

گرفته و روزه‌های فوت شده را قضا کند ﴿و بر کسانی که روزه طاقت فرماست﴾ یعنی: بر کسانی که روزه را به دشواری تحمل می‌کنند و تاب و تحمل آن را ندارند، چون پیرمردان کهنسال، زنان باردار و بیماران مزمن، پس بر اینان ﴿فدیه‌ای است که عبارت از خوراک دادن به یک بینواست﴾ به جای خوردن هر روز از ایام روزه، و این خوراک باید از میانهٔ آن چیزی باشد که شخص، خانوادهٔ خویش را با آن اطعام می‌کند. مقدار آن در نزد حنفی‌ها، نصف صاع (دو مُدّ) از گندم، یا صاعی از غیر آن - چون خرما یا جو - برای هر روزی است که می‌خورد و یا غذایی آماده است که کفایت یک روزهٔ مسکین را بنماید. و مقدار آن در نزد جمهور، یک مُدّ از خوراک غالب مورد استفادهٔ آن منطقه است^(۱). ﴿و هر کس به دلخواه خود خیری﴾ بیشتر ﴿انجام دهد﴾ یعنی: بر اندازهٔ خوراک مقرر در فدیة بیفزاید، یا به علاوهٔ یک مسکین، مسکین دیگری را نیز غذا بدهد ﴿پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است﴾ یعنی: برای این گروه معذور، روزه گرفتن بهتر از روزه خوردن همراه با پرداخت کفّاره است.

بیشتر ائمه (مالک، ابوحنیفه و شافعی) بر آنند که روزه گرفتن مسافر - چنانچه بر او دشوار نبود - برایش بهتر از روزه خوردن است، ولی امام احمد بر آن است که برای مسافر خوردن روزه بهتر از روزه گرفتن می‌باشد. و در نزد جمهور، پی‌درپی گرفتن روزهٔ قضایی مستحب است نه واجب. و اگر چنان شد که ادای روزه از شخصی فوت شد و رمضان دیگری آمد و او آن را قضا نکرده بود، در نزد جمهور بر وی کفّاره لازم است و کفّارهٔ او این است که برای هر روز، یک نفر مسکین را خوراک دهد. اما امام ابوحنیفه بر آن است که کفّاره‌ای بر وی نیست. در بیان سبب نزول آیهٔ کریمه از مجاهد روایت شده است که گفت: این بخش از آیه: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ...) دربارهٔ مولایم قیس بن سایب نازل شد که توان روزه

۱ - مُدّ (۶۷۵) گرم است و صاع در نزد حنفی‌ها (۳۹۰۰) گرم و در نزد جمهور (۲۷۵۱) گرم است.

گرفتن را نداشت و با نزول آن او روزه را خورد و برای هر روز، یک نفر مسکین را اطعام می کرد.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ
مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

﴿ماه رمضان﴾ همان ماهی است ﴿که در آن قرآن﴾ در شب قدر به تمامی و یکباره از لوح محفوظ به بیت المعمور در آسمان دنیا ﴿فرو فرستاده شده است﴾ و سپس جبرئیل علیه السلام آن را سوره به سوره و آیه به آیه در مدت بیست و سه سال بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل کرد. یا: اولین آیات آن در ماه رمضان نازل شد و نزول این آیات در شب قدر بود ﴿کتابی که مردم را راهبر و متضمن دلایل آشکار هدایت است﴾ که این دلایل آشکار، مخصوص به آیات مُحکم آن می باشد ﴿و﴾ کتابی که ﴿جداکننده حق از باطل است﴾ یعنی: قرآن، میزان و معیار جداکننده حق از باطل است ﴿پس هر کس از شما این ماه را دریابد﴾ یعنی: در آن مقیم باشد، نه مسافر ﴿باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است﴾ باید به شماره آن، ﴿تعدادی از روزهای دیگر﴾ را روزه بگیرد و اگر در بخشی از ماه، مقیم و در بخشی دیگر مسافر بود، روزه گرفتن در ایام اقامت وی برایش حتمی است، اما در سفر،

رخصت خوردن دارد ﴿خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد﴾ به همین جهت است که برای مریض و مسافر، رخصت خوردن داده است.

باید دانست که یُسْر؛ یعنی آسان‌گیری و عدم سخت‌گیری، از مقاصد پروردگار سبحانه در تمام امور دین است و رسول خدا ﷺ برای تحقق بخشیدن به این مقصد، همیشه به آسان‌گیری ارشاد و از سخت‌گیری نهی می‌کردند، چنان‌که در این حدیث شریف فرمودند: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا» ﴿آسان بگیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متنفر و پراکنده نگردانید﴾.

﴿و می‌خواهد که شمارهٔ مقرر را تکمیل کنید﴾. لام در (لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) برای تعلیل است، لذا معنی چنین می‌شود: به این علت در حالت‌های بیماری و سفر رخصت روزه خوردن را به شما دادیم که به شما آسانی را می‌خواهیم و می‌خواهیم که شمارهٔ ایّام مقرر را تکمیل کنید، پس هر کس به سبب عذر بیماری، یا سفر، نتوانست آن را با ادا تکمیل کند، باید بعداً با قضا آن را تکمیل نماید، از این رو، قضا نمودن روزه برای مریض و مسافر، به منظور کامل ساختن شمارهٔ ایّام ماه و تکمیل اجر و پاداش آنان است ﴿و تا خدا را به بزرگی بستانید﴾ با روزه گرفتن و ذکر وی در هنگام کامل ساختن شمار ایّام روزه‌داری ﴿به سپاس آن که رهنمونی‌تان کرده است﴾ به سوی احکام سراسر منفعت بار، لذا عظمت وی و حکمت بالغه‌اش در اصلاح نمودن بندگانش را به یاد آورید و بدانید که او با مشروع ساختن احکام موردنظر خویش، بندگانش را تربیت می‌کند و می‌سازد پس احکام وی همه؛ از نظر معنوی و حسی برای ساختن و تربیت شخصیت آنهاست ﴿و باشد که شکرگزاری کنید﴾ برای خداوند ﷻ در برابر همهٔ این نعمتها و در برابر این که او به هر یک از دو حالت عزیمت و رخصت، حق آن را در جایگاه مقررش داده است.

جمهور علمای اهل تأویل بر آنند که این آیه، دلیل بر مشروعیت تکبیر گفتن در عید فطر است. روایت شده است که برخی از سلف، در شب عید فطر - از

هنگامی که هلال شوال را می دیدند تا هنگام بیرون رفتن امام برای نماز عید - تکبیر می گفتند. لفظ تکبیر در نزد امام مالک و گروه دیگری از علما این است که سه بار «الله اکبر» بگوید. ولی از علما الفاظ دیگری چون: تکبیر و تهلیل و تسبیح، هر سه نقل شده است. اما درباره وقت و مدت تکبیر، از ابوحنیفه و مالک نقل شده است که گفته اند: در عید فطر از وقت بیرون آمدن شخص از خانه اش تا رسیدن وی به مصلی تکبیر گفتن مستحب است و چون نماز به پایان رسید، عید هم به پایان می رسد. ولی شافعی و احمد بن حنبل می گویند: تکبیر گفتن، از وقت غروب خورشید شب عید تا وقت ادای نماز عید به دنبال نمازها و در هر وقت دیگری مستحب است^(۱).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

در بیان سبب نزول آمده است: مرد اعرابی ای نزد پیامبر اکرم ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! آیا پروردگار ما نزدیک است؛ که در این صورت با وی مناجات کنیم؟ یا که دور است تا او را بانگ زنیم؟ رسول خدا ﷺ سکوت کردند، همان بود که این آیه نازل شد: ﴿وهرگاه بندگانم درباره من از تو بپرسند﴾ به ایشان بگو: ﴿من نزدیکم﴾ به آنان با علم خویش و به آنچه که مقتضای اجابت دعاء است. پس مراد قرب مکانی نیست ﴿و دعای دعاکننده را - به هنگامی که مرا بخواند - اجابت می کنم﴾. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَسْتَجِيبُ أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَهُ يَسْأَلُهُ فِيهَا خَيْرًا قَيْرَدَهُمَا خَائِبَتَيْنِ» ﴿همانا خداوند متعال حیا می کند از این که بنده

دستانش را به سوی او به دعا بردارد - در حالی که از او در آنها خیری می‌خواهد - و او آنها را خالی برگرداند». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِيْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخَرَهُ لَهُ فِي الْآخِرَى، وَإِمَّا أَنْ يُضَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا» ❀ هیچ مسلمانی نیست که در بارگاه خداوند ﷻ دعایی بکند که در آن دعا گناه و قطع رحمی نیست، مگر این که خداوند ﷻ به وسیله آن دعا، به وی یکی از سه خصلت زیر را می‌دهد: یا این که دعایش را به طور عاجل برایش مستجاب می‌گرداند. یا اجر آن را برایش در آخرت ذخیره می‌کند و یا این که بدی را برابر آن دعا از وی باز می‌دارد». جمهور علما بر آنند که دعا از مهمترین مقام‌های عبودیت است زیرا خداوند بزرگ خودش از ما خواسته است که او را به دعا بخوانیم، که این خود بر فضل و اهمیت دعا دلالت می‌کند. چنان‌که در حدیث شریف نیز آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «الدُّعَاءُ نَحْوُ الْعِبَادَةِ» ❀ دعا مغز عبادت است». از شرایط دعاکننده این است که:

- ۱ - به قدرت مطلقه الهی دانا بوده و یقین داشته باشد که همه اسباب و وسایط در قبضه تسخیر وی می‌باشد.
 - ۲ - با حضور قلب و نیت راستین دعا کند زیرا خداوند ﷻ دعا را از قلبی که غافل باشد نمی‌پذیرد.
 - ۳ - از خوردن حرام پرهیزد.
 - ۴ - از دعا کردن ملول و دلتنگ نشود.
- و از شرایط خود دعا این است که:
- ۱ - دعا باید از امور جایز بوده و شرعاً مطلوب باشد.
 - ۲ - دعا علیه حقوق مسلمانان نباشد.
 - ۳ - اوقات دعا عبارت است از: وقت سحر، وقت افطار، مابین اذان و اقامه، ما

بین ظهر و عصر روز چهارشنبه ، وقت بیچارگی و پریشانی ، حالت سفر و بیماری ، هنگام نزول باران و هنگام رویارویی در جهاد فی سبیل الله . که دربارهٔ همهٔ اینها احادیث و روایات آمده است . و چون شروط دعا فراهم شد ، مورد اجابت قرار می گیرد .

﴿ پس آنان ﴾ یعنی : بندگان من ﴿ باید برای من فرمان برداری کنند ﴾ یعنی : مرا بخوانند ﴿ و به من ایمان آورند ﴾ یعنی : ایمان داشته باشند به این که چون مرا بخوانند ، اجابتشان می گویم . یا معنی این است : بر ایمان خویش تداوم و استحکام بخشند ﴿ باشد که راه یابند ﴾ و اجابت دعا شامل راه یافتن شخص دعا کننده به اسباب آن نیز می شود ، یعنی خداوند متعال برای دعا کننده ، راه های رزق و شفا و کامیابی و تحقق دیگر دعا های وی را هموار و آماده می سازد . ابن کثیر می گوید : « بیان این آیه در میانهٔ احکام روزه — که بر انگیزانندهٔ مؤمنان بر دعاء است — ارشادی است بر این امر که باید در هنگام به پایان رساندن رمضان و در هنگام هر افطاری ، سخت در دعا کوشید ، چنان که در حدیث شریف آمده است : ﴿ لِلصَّائِمِ عِنْدَ افْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ﴾ * برای روزه دار در هنگام افطارش ، دعایی است پذیرفته شده و مستجاب .»

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

﴿آمیزش شما با زنانان در شبهای روزه برای شما حلال کرده شد﴾ رَفَتْ: کلمه جامعی است که شامل تمام آن چیزهایی که مرد از زن خود در امور شهوانی می طلبد؛ اعم از مقاربت و غیر آن، می شود ﴿آنان برای شما لباسی هستند و شما هم برای آنان لباسی هستید﴾ بدان جهت که هر کدام شما به دیگری، همچون آمیزشی که میان لباس و پوشنده آن است، با همدیگر آمیزش دارید. یعنی هر یک از زن و مرد، رفیقش را همچون لباسی پوشانده و او را از بدکاری باز می دارد. همچنان این تعبیر قرآنی، کنایه از نیاز هر کدام آنها به دیگری است و از این روست که خداوند متعال بر آنها آسان گرفت و رخصت آمیزش داد ﴿خداوند دانست که شما در حق خودتان خیانت می کردید﴾ با آمیزش در شبهای رمضان. اصل خیانت آن است که شخص بر چیزی امین گردانیده شود، ولی امانت را نگه ندارد. دلیل این که خداوند متعال آمیزش کنندگان در شبهای رمضان را خاین بر نفسهایشان نامید، این است که زیان این کار به خودشان برمی گردد.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این آیه کریمه می گوید: «در آغاز فرضیت روزه، خوردن و نوشیدن و مقاربت بعد از نماز عشا تا افطار شب دیگر، بر مسلمانان حرام بود تا آن که برخی از صحابه - و از جمله آنان عمر بن خطاب رضی الله عنه - بعد از عشا با زنانشان آمیزش کردند و غذا خوردند، آن گاه شکایتشان را از ارتکاب این عمل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. این بود که آیه کریمه نازل شد». جمهور علما بر آنند که روزه کسی که بامداد بر وی در حال جنابت

طلوع کرده، صحیح است.

«پس توبه شما را» از خیانت به نفسهایتان «پذیرفت و از شما درگذشت» مراد این است که بر شما آسان گرفت و میدان را بر شما فراخ گردانید «پس اکنون» در شبهای ماه رمضان می‌توانید «با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب کنید» به قولی: مراد از (آنچه را خدا برای شما مقرر داشته) طلب فرزند است. به قولی دیگر: مراد از آن، طلب شب قدر است. یعنی: مشغولیت به آمیزش و مباحهای دیگر، نباید شما را از طلب دریافتن فضیلت لیلۃ القدر غافل گرداند «و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید از رشته سیاه نمودار شود» رشته سپید: سپیدی است که در هنگام بامداد در همه پهنه افق منتشر می‌شود، نه صبح کاذب که مانند دم گرگ به صورت طولی در افق بالا رفته ولی از نظر عرضی در همه افق منتشر نمی‌شود، پس صبح کاذب چیزی را حرام و حلال نمی‌گرداند و فقط این صبح صادق است که خوردن و نوش و دیگر محذورات روزه را حرام می‌گرداند. رشته سیاه: سیاهی شب است. نمودار شدن رشته سپید؛ جدا شدن آن از سیاهی شب می‌باشد، که این جز با داخل شدن وقت بامداد محقق نمی‌شود. و این خود، دلیل بر استحباب تناول غذای سحر در روزه است، چنان‌که در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَهٌ» در سحر غذا تناول کنید زیرا در تناول آن برکت است». «پس از آن، روزه را تا فرارسیدن شب تمام کنید» بنابراین، آغاز به اتمام رساندن روزه؛ وقت غروب خورشید است. باید دانست که تعجیل در افطار و تأخیر در تناول سحری سنت است و مستحب است که روزه‌دار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند جرعه آب. چنان‌که در حدیث شریف آمده است. روزه گرفتن شش روز از ماه شوال نیز مستحب است، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «هر کس رمضان را روزه گرفت، سپس آن را با شش روز از شوال نیز دنبال کرد، این برای او همچون روزه همه عمر (روزگار) است». در شریعت ما از «روزه وصال»، یعنی پیوند دادن یک یا

چندین روز و شب از روزه با یکدیگر نهی به عمل آمده، چه این نوع روزه از ویژگی‌های رسول خدا ﷺ می‌باشد. «و درحالی که در مساجد معتکف هستید، با زنان درنیاమیزید» یعنی: با آنان مقاربت نکنید. اعتکاف: عبارت از بر عهده گرفتن طاعتی است مخصوص، در وقتی مخصوص، با شرطی خاص و در جایی خاص. معتکف: کسی است که مقیم مسجد گشته، خودش را برای این عبادت مقید می‌گرداند.

جمهور علما بر آنند که هرچند انگیزه‌بخش‌های جماع؛ چون بوسه و لمس شهوت‌انگیز بر معتکف حرام است، لیکن اگر این کارها به انزال مرد نینجامید، اعتکاف وی را فاسد نمی‌سازد. اما مالکی‌ها بر آنند که بوسه و مساس شهوت‌انگیز نیز، اعتکاف را فاسد می‌کند. علما اجماعاً بر آنند که اعتکاف واجب نیست، بلکه نافله‌ای از نوافل است که رسول خدا ﷺ و اصحاب و همسرانشان بدان عمل کرده‌اند و با نذر نیز لازم می‌شود. همچنان علما اجماعاً بر آنند که اعتکاف درست نیست مگر در مسجد. ابوحنیفه و شافعی و احمد بر آنند که: اقلّ مدّت اعتکاف یک لحظه است و اکثر آن حدّ معینی ندارد^(۱).

«اینها حدود الهی است، پس بدانها نزدیک نشوید» حدود: جمع حدّ است و حدّ در لغت یعنی: مانع میان دو چیز، سپس بر آن اموری اطلاق گردید که خدای عزّوجلّ آنها را برای بندگان خویش مشروع گردانیده است. باید دانست که اگر بعد از ذکر حدود، (فَلَا تَقْرُبُوهَا) بیاید؛ مراد از آن ممنوعات و محرّمات الهی است و اگر بعد از آن، (فَلَا تَعْتَدُوهَا) بیاید، مراد از آن، احکام مقررّه الهی بر بندگان می‌باشد که جایز نیست از آن تجاوز کنند. و اگر مراد از حدود؛ عامّه احکام باشد، پس معنای (فَلَا تَقْرُبُوهَا) این است که: متعرّض تغییر احکام نشوید، یا به مرز میان حقّ و گمراهی نزدیک نشوید. «این‌گونه خداوند آیات خود را برای

مردم بیان می‌کند ﴿ یعنی : چنان‌که خداوند ﷻ روزه و احکام و تفصیل آن را برای مردم بیان کرد ؛ دیگر احکام خویش را نیز بر زبان پیامبرش حضرت محمد ﷺ برای آنان بیان می‌کند ﴾ (باشد که تقوی پیشه کنند) زیرا احکام الهی پدید آورنده تقوی است.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

﴿ و اموالتان را در میان خودتان به باطل نخورید ﴾ مراد از باطل در اینجا، خوردن آن مالی است که شریعت اسلام، گرفتن آن را از مالکش مباح نگردانیده و اگر خورده شود، به ناحق خورده شده است و این شامل هر چیزی می‌شود که بدون عوض مقابلی، یا بدون رضای مالک آن گرفته شود. مراد از خوردن اموال؛ گرفتن و مسلط شدن بر آنهاست و از آن به خوردن تعبیر نمود زیرا بزرگترین هدف به دست آوردن مال، خوردن آن می‌باشد. البته خوردن مال به باطل دو صورت دارد :

- ۱ - گرفتن آن بر وجه ستم و دزدی و زورگیری و مانند اینها.
- ۲ - گرفتن آن از راه غیر شرعی، حتی اگر مالک آن را به طیب خاطر هم بدهد؛ چون پرداخت پول به زن زناکار، دادن پول قمار، دادن پاداش برای فالبین، دادن بهای شراب... که هرچند این اموال به طیب خاطر داده می‌شوند، اما خوردن و دادن آنها حرام و باطل است. پس آیه کریمه به طور کلی اینها و مانند آن از سایر وجوه حرام را شامل می‌شود.

«و آن را» یعنی: اموالتان را «به قضات ندهید» به عنوان رشوه تا به ناحق به نفعتان حکم کنند و «تا بخشی از اموال مردم را به گناه» یعنی: به ستم و تجاوز و با وسایل غیر مشروع؛ چون گواهی دادن و سوگند خوردن به دروغ، یا مانند آنها؛ «بخورید، درحالی که خودتان» هم خوب «می دانید» که به ناحق و ناروا مرتکب این عمل می گردید، که این خود، نمایانگر جرأت بر ارتکاب گناه است.

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «این آیه کریمه ناظر بر شخصی است که بر ذمه وی مالی است، اما گواه و مدرکی علیه وی وجود ندارد، پس مال را انکار نموده و با رفتن نزد حکام، در صدد پایمال نمودن حق است»، چنان که در سبب نزول آن آمده است: «امرؤ القیس بن عابس کندی و عبدان حضرمی بر سر موضوع زمینی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله به مرافعه رفتند، امرؤ القیس مدعی علیه بود و عبدان مدعی و چون آیه کریمه نازل شد، امرؤ القیس خود را از قضیه کنار کشید و زمین را به عبدان وا گذاشت.

در بیان احکام آیه کریمه فقهای اسلام آرای دارند: امام ابوحنیفه رحمه الله بر آن است که حکم قاضی در عقدها و فسخها، ظاهراً و باطناً نافذ می شود، هرچند گواهان؛ گواهانی دروغین باشند. مثال آن این است که مردی ادعا می کند که زنی را به نکاح گرفته است، اما زن منکر این ادعا می شود، مرد بر ادعای خویش دو گواه دروغین می آورد و قاضی هم بر مبنای آن به ازدواج میان آن دو حکم می کند، در این صورت برای آن مرد آمیزش با آن زن مباح است، اما اجرای حکم قاضی بر این نحو مقید به دو شرط می باشد:

۱- این که قاضی نداند که گواهان دروغین هستند.

۲- این که قضیه از اموری باشد که قاضی در آنها صلاحیت انشای حکم را دارد. اما جمهور فقها بر آنند که حکم قاضی در ظاهر قابل اجراست نه در باطن، لذا حکم وی حلال را حرام و حرام را حلال نمی گرداند و حق را ایجاد نمی نماید، به دلیل این حدیث شریف: «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ» ❀ ما فقط به ظاهر

حکم می‌کنیم و خداوند عهده‌دار پنهانی‌هاست». به هر حال؛ برای هیچ مؤمنی جایز نیست که در عین یقین به نارو بودن ادّعی‌ای خویش، فقط با تکیه بر مهارت خود، یا وکلای دعوایش، به دادگاه مراجعه نماید و باید بداند که مال مؤمن برایش به ناحق حلال نیست، هرچند قاضی بدان حکم نماید، بلکه مؤمن باید قاضی حقیقی را که خداوند احکم الحاکمین است مدّ نظر داشته باشد. در حدیث شریف به روایت امّ سلمه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا يَأْتِيَنِي الْخُصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخُنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْلِيْدَ رَهَا ❀ هان! بدانید که من هم بشری هستم و شما نزد من به دادخواهی می‌آیید، پس چه بسا که بعضی از شما در ارائه حجّت خویش از برخی دیگر لحنی رساتر و بیانی شیواتر داشته باشد و من هم برابر چیزهایی که می‌شنوم به نفع وی حکم صادر می‌کنم، لذا کسی که من برایش از حقّ برادر مسلمانش چیزی حکم کردم، بداند که آن چیزی جز پاره‌ای از آتش نیست، در این صورت او مختار است که آن را بر می‌دارد یا که می‌گذارد».

❀ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَى ۖ وَاتَّقُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ❀

این آیه کریمه، تکمیل‌کننده احکام روزه است زیرا روزه و افطار هر دو به رؤیت هلال بستگی دارند.

﴿درباره هلالهای ماه از تو می‌پرسند﴾. ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول می‌گوید:

این آیه کریمه درباره معاذبن جبل رضی الله عنه و ثعلبه بن غنم رضی الله عنه - دو تن از انصار - نازل

شد که گفتند: یا رسول الله! چرا ماه همانند رشته نخ باریکی نمایان می شود و سپس بزرگ و بزرگتر می گردد تا که تبدیل به ماه تمام می شود و باز یک بار دیگر، قرص آن رو به کاستی و باریکی می گذارد تا به همان شکل اولیّه خود باز می گردد، چرا قرص ماه به یک حالت واحدی نیست؟ این بود که خداوند متعال به اسلوب حکیمانه خویش، از حکمت هلالهای ماه به آنها خبر داد نه از حقیقت آن سؤال زیرا پاسخ دادن به آن، مفید فایده ای نیست، بدان جهت که رسول خدا ﷺ نه معلّم نجوم برانگیخته شده اند و نه آموزگار علوم کیهانی، پس بهتر این است که پاسخ سؤال، به حکمت و هدف تغییر شکل هلال پردازد تا به ماهیت آن. ﴿بگو: آن، وقت نمای مردم و موسم حج است﴾ هلال ماه، وقت نما و گاه شمار مردم است در زمان سر رسید بدهکاریهایشان و در موسم روزه، نماز، افطار، عده زنان، مناسک حج و در همه معاملات و قراردادهایی که مدت دار است. ﴿و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید﴾ در بیان سبب نزول آن روایت شده است: انصار وقتی به حج یا عمره احرام می بستند، قبل از تمام کردن حج، از در خانه های خود وارد نمی شدند تا سقف خانه میان آنان و آسمان حایل نگردد زیرا براین باور بودند که هیچ چیز نباید میان فرد مُحَرَّم و آسمان حایل گردد، اما قریش خود را «احمسی»، یعنی در دین خویش سرسخت و حماسی می دانستند و برای خود امتیاز ویژه ای قایل گشته در حال احرام از در وارد منازل می شدند، پس خداوند متعال این رسم غلط و این تبعیض نا روا را برانداخت و فرمود: این کار هرگز نشانه نیکی نیست ﴿بلکه نیکی آن است که کسی تقوی پیشه کند﴾ یعنی: نیکی؛ نیکی آن کسی است که تقوی پیشه کرده و از خدا پروا کند؛ با ترک مخالفت وی ﴿و به خانه ها از در ورودی آنها درآیید﴾ در حال احرام نیز، همچون غیر آن از اوقات دیگر ﴿و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید﴾ یعنی: از مجازات نجات یابید.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

«ه در راه خدا» یعنی: در راه برتری دین خدا ﷻ و اعلای کلمه وی «با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید ولی ستمکار» و آغازگر جنگ «نباشید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد» و دوستی خداوند بزرگ نسبت به بنده؛ اراده خیر و ثواب برای اوست. چون این آیه کریمه نازل شد، رسول خدا ﷺ با کسانی که سرجنگ با ایشان داشتند، می‌جنگیدند و از کسانی که با جنگ متعرض ایشان نمی‌شدند، دست نگه می‌داشتند تا این که آیه (۵) از سوره «توبه» نازل شد و فرمان داد: (و چون ماههای حرام به سر آمد، آن‌گاه مشرکان را هر جا که یافتید، بکشید ...). بعضی گفته‌اند: «وَلَا تَعْتَدُوا» به معنای نهی از تجاوز در اثنای جنگ و نهی از قتل زنان و کودکان و پیرمردان غیر محارب است.

علما درباره مشروعیت جنگ در اسلام گفته‌اند: قبل از هجرت، جنگ مسلحانه — با آیات بسیاری — ممنوع بود، سپس خداوند ﷻ آن آیات را در مدینه منسوخ گردانید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت می‌کند: اولین آیه‌ای که در باره صدور اذن جنگ نازل شد؛ آیه (۳۹) از سوره «حج» بود: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) که تفسیر آن در جای خود می‌آید. لیکن بیشتر علمای تفسیر بر آنند که اولین آیه در خصوص صدور اجازه جنگ، همین آیه (۱۹۰) از سوره «بقره» است.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ^ع وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ع وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ^ط فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ^ط

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

﴿و هرکجا بر آنان دست یافتید، آنان را بکشید و از آنجا که شما را بیرون راندند﴾
 یعنی: از مکه ﴿آنان را بیرون برانید و فتنه از قتل بدتر است﴾ یعنی: فتنه‌ای که آنها
 خواستند تا شما را به آن دراندازند — که عبارت از برگردانیدن آنان به کفر و شرک
 است — سخت‌تر و بدتر از کشتن است. یا مراد این است: شرک مشرکان، بدتر از
 قتلی است که آن را بزرگ می‌پندارند. یا مراد از فتنه، انواع آزار و شکنجه‌ای بود
 که مشرکان علیه مسلمانان به کار می‌بردند. گروهی از علما گفته‌اند: این آیه کریمه
 مفید آن است که: جنگیدن در صورتی برای شما جایز است که کفار با شما
 بجنگند، سپس این حکم، با آیه: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [توبه /
 ۳۶]، و نیز آیات [۱۲۳، ۲۹، ۵] از همان سوره منسوخ شد. اما ابن عباس، عمر بن
 عبدالعزیز و مجاهد بر آنند که آیه کریمه محکم است و منسوخ نیست و مراد آن
 این است: با کفاری که با شما در حال جنگ هستند بجنگید، اما با کشتن زنان و
 کودکان و کشیشان مرتکب تجاوز نشوید. ابن کثیر و امام رازی نیز بر قول به نسخ
 اشکال وارد کرده‌اند. و در این که آیا سبب جنگ مسلحانه اسلامی (جهاد)، دفع
 آزار و تجاوز است یا محو کفر؟ جمهور فقها بر قول اول و شافعی و جمعی دیگر
 بر قول دوم‌اند، و هر یک هم دلایل خود را دارند^(۱). ﴿و در مسجد الحرام﴾
 یعنی: در سرزمین حرم ﴿با آنان نجنگید﴾ حَرَم: شامل شهر مکه و پیرامون آن تا
 اماکن نشانه‌گذاری شده در عرفات و تنعیم و غیر آن که محدوده سرزمین حرم را
 مشخص می‌کنند، می‌باشد ﴿مگر آن که آنان در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما
 جنگیدند، آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است﴾ یعنی: اگر آنها آغازگر جنگ
 در حرم بودند، شما نیز از جنگیدن در حرم پروا نکنید و با آنان بجنگید.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیات می گوید: این آیات در صلح حدیبیه نازل شد زیرا خطر آن متصور بود که مشرکان در سال بعد به پیمان خود وفا نکرده و مسلمانان را از ورود به حرم بازدارند و جنگ را آغاز کنند.

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

«پس اگر دست برداشتند» از جنگیدن با شما، و به اسلام وارد شدند «خداوند امروزگار مهربان است» بنابراین، شما نیز در آن صورت، از آنان درگذرید زیرا اسلام گناهان ماقبل خود را از بین می برد.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

«و با آنان چندان نبرد کنید تا فتنه نابود شود» یعنی: بساط شرک درهم پیچیده شود، و این در هنگامی متصور است که توانایی کفار در بازداشتن مردم از راه خدا ﷻ به کلی از میان رفته و هر مسلمانی بر دین خویش ایمن باشد «و دین فقط دین الهی باشد» و قدرت و سلطه ادیان باطل به زیر آید. پس چون انسانها از شرک دست بردارند، جنگیدن با آنان روا نیست. دین: عقیده، عبادت و عمل صالح — هر سه — را در بر می گیرد «پس اگر دست برداشتند» از شرک، در آن صورت «تجاوز جز بر ستمکاران» و جنگیدن جز با آنان که با شما می جنگند «روا نیست». عکرمه می گوید: «ستمکاران کسانی هستند که از گفتن کلمه طیبه «لا اله الا الله» ابا می ورزند».

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى
 عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه ذوالقعدة سال ششم هجری (سال حدیبیه) که از جمله ماههای حرام است، به قصد ادای عمره از مدینه به سوی مکه رفتند، ولی مشرکان ایشان را از ورود به کعبه باز داشتند، پس خداوند صلی الله علیه و آله با داخل ساختن ایشان به کعبه در همان ماه ذی القعدة سال آینده، از مشرکان قصاص گرفت و آن گاه این آیه کریمه نازل شد: ﴿ماه حرام در برابر ماه حرام است﴾ یعنی: اگر در ماه حرام با شما جنگیدند و حرمت آن را پایمال کردند، به عنوان مجازاتی بر عملکرد آنان، حرمت شکنی را مقابله به مثل کنید؛ با جنگیدن در ماه حرام. ماههای حرام عبارتند از: رجب و سه ماه متوالی ذوالقعدة، ذوالحجه و محرم، که چهار ماه در سال می باشد و از آن جهت به آن ماههای حرام می گویند که جنگیدن در آنها در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام حرام بود، اما حرمت آنها در شریعت ما با آیه (۹) از سورة «توبه» منسوخ گردید. ﴿و حرمتها قصاص دارند﴾ مراد از حرمت: چیزی است که شرع شریف از بی احترامی به آن منع کرده است، پس هر کس در مال یا جان خویش مورد تجاوز قرار گرفت، باید با متجاوز به طور همانند عمل کند، یعنی: بدون ظلم یا ارتکاب حرامی، تجاوز وی را مقابله به مثل نماید، که این رأی امام شافعی و جمع دیگری از علماء است. اما فقهای دیگر می گویند: گرفتن قصاص و استیفای حقوق مالی، منحصرأ از وظایف حکام می باشد. ﴿پس هر کس به شما تعدی کرد﴾ با جنگیدن در حرم، یا در حال احرام، یا در ماه حرام ﴿همان گونه که بر شما تعدی کرد بر او

تعدی کنید) حق تعالی مقابله با تعدی را تعدی نامید زیرا این دو، صورتاً با یک دیگر شباهت دارند. ابن کثیر می گوید: «خداوند ﷻ حتی در برخورد با مشرکان هم به رعایت عدالت دستور داد». «و از خداوند پروا کنید» در انتقام گیری و عمل متقابل «و بدانید که او با پرهیزگاران است» به یاری و نصرت خویش.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴿در راه خدا﴾ یعنی: در جهاد در راه وی ﴿انفاق کنید﴾ زیرا جهاد همان گونه که با جان است، با مال نیز هست، لذا مسلمانان باید برای تجهیز سپاه و تأمین هزینه های جهادی انفاق کنند. سپس خداوند بزرگ، عدم انفاق مال از سوی آنان را به معنای در هلاکت افکندن آنها به دست خود معرفی می نماید: ﴿و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید﴾ یعنی: تسلیم اسباب هلاکت نشوید، بلکه برای خود اسباب نجات را فراهم کنید و بدانید که نگاه داشتن اموال و مصرف نکردن آنها در جهاد فی سبیل الله، در معرض هلاکت افکندن خویش است زیرا این امر، دشمن را علیه شما نیرومند می کند ﴿و نیکی کنید﴾ با انفاق مال و غیر آن ﴿که خدا نیکوکاران را دوست می دارد﴾.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه درباره انصار نازل شد که پس از روبروشدن با قحط سالی، از انفاق در راه خدا ﷻ دست برداشتند.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ
 أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
 الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن
 لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

بِسَبَبِ نَزُولِ آيَةِ كَرِيمِهِ این است که مردی نزد رسول خدا ﷺ آمد و سؤال کرد: یا رسول الله! مرا در انجام عمره به چه چیز دستور می دهید؟ پس نازل شد: ﴿و برای خدا حج و عمره را به اتمام رسانید﴾ یعنی: حج و عمره را با رعایت همه حقوق آنها ادا نمایید، پس هر کس به حج یا عمره احرام بست، به پایان رساندن آن بروی واجب است. بعضی گفته اند: به اتمام رساندن حج و عمره این است که هریک از آنها مستقلاً و به تنهایی به جای آورده شوند، نه همراه با حج «تمتع» و حج «قران». یعنی عمره باید در غیر ماههای حج ادا شود و این قول عمره است.

صاحب تفسیر «المنیر» با گردآوری همه اقوال در این باره گفته است: «به اتمام رساندن حج و عمره عبارت است از: ادای آنها به طور تام، بدون کاستن چیزی از شرطها و افعال آنها و بدون این که چیزی از محظورات احرام در اثنای آنها از حاجی یا معتمر سرزند و این با ادای مناسک بر وجه مطلوب شرعی آن — در ظاهر — و با اخلاص برای خداوند متعال و نداشتن قصد منفعتی دنیوی — در

باطن - میسر است. و بجز این معنی که از آن برمی آید؛ قید (اَتَوْا) بیانگر این نیز هست که مسلمانان، ادای مناسک حج و عمره را عملاً در سال ششم شروع نموده اما از به اتمام رساندن آن بازداشته شدند، پس خدای عزوجل فرمود: اینک آنها را به اتمام رسانید. از این جهت، عمره سال هفتم را عمره قضا می نامند. «و اگر مُحَصِّر شدید». گفتنی است؛ به کسی که بعد از بستن احرام به دلیل بیماری یا وجود دشمن یا غیر آن از علل در مسیر راه از ورود به مکه بازداشته می شود، اصطلاحاً «مُحَصِّر» می گویند. آری! اگر از ورود به مکه بازداشته شدید؛ «آنچه از هدی میسر است، قربانی کنید» هَدَى: حیوانی از شتر یا گاو یا گوسفند است که به خانه کعبه اسدا می شود تا قربۀ الی الله در مکه ذبح شده و میان فقرا تقسیم شود. حسن می گوید: «برترین هدیه شتر، اوسط آن گاو و کمترین آن گوسفندی است». «و تا قربانی به مَحَلِّ قربانگاه نرسیده» مَحَلّ: جای فرود آوردن قربانی است و آن در نزد شافعی و مالک، همان محلّ إحصار (بازداشته شدن از ادامه طی طریق به سوی حج) است. اما در نزد حنفی ها، مَحَلّ خود حرم است. آری! تا قربانی به محلّ قربانگاه نرسیده «سر خود را تراشید» یعنی: خود را حلال نسازید. این خطابی است به همه کسانی که احرام بسته اند، که تا وقتی قربانی خود را ذبح نمی کنند - اگر با خود قربانی ای دارند - نباید خود را با تراشیدن سر، حلال سازند «و هر کس از شما بیمار باشد، یا در سر ناراحتی ای داشته باشد» چون شپش زدگی، یا سردرد و ناچار شود که در حال احرام سر بتراشد «به کفّارة آن باید روزه ای بگیرد، یا صدقه ای بدهد، یا قربانی ای بکند» یعنی: باید یکی از سه کار ذیل را انجام دهد: با سه صاع از خوراک غالب آن سرزمین، به شش نفر مسکین خوراک بدهد^(۱)، یا گوسفندی را قربانی کند و یا سه روز، روزه بگیرد. نُسک: اصلاً به معنای عبادت است، اما در اینجا مراد از آن حیوان مذبوحه می باشد و آن را نُسک نامیدند زیرا

۱ - صاع: چهار مُد است که نزد حنفی ها (۲۹۰۰) گرم و نزد جمهور (۲۷۵۱) گرم می باشد. مُد: (۶۷۵) گرم است.

ذبح حیوان در حرم، از بهترین و شریف ترین عباداتی است که مؤمن به وسیله آن به خداوند متعال تقرب می جوید. «أَوْ» برای تخییر (انتخاب) است، یعنی: اگر کسی به دلیل بیماری یا وجود ناراحتی ای در سر خویش، قبل از ذبح سر می تراشد، باید یکی از این سه کار را انتخاب کند و انجام دهد و کسانی که بدون داشتن عذری سر می تراشند، نیز در این حکم، همانند شخص معذور می باشند. و آنان که سر نمی تراشند، اما - به سبب داشتن عذری یا بدون آن - از خوشبویی، پوشیدن لباس غیر احرام و استعمال روغن بهره می گیرند، نیز مشمول این حکم اند. بخاری در بیان سبب نزول: (فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا) از کعب بن عجره رضی الله عنه روایت می کند که فرمود: «در ایام مناسک، آن قدر بی حال گردیدم که مرا بر دوش خود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند، در حالی که شپش ها بر سر و صورتم می دویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله که مرا بر این حال دیدند، فرمودند: فکر نمی کردم که تا بدین حدّ به زحمت افتاده باشی، آیا گوسفندی را می توانی بیایی؟ گفتم: نه! فرمودند: پس سه روز روزه بگیر، یا شش نفر مسکین را اطعام کن، به هر نفر مسکین نیم صاع از طعام و آن گاه سرت را تراش. همان بود که درباره من نازل شد: (فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا...)، لذا این بخش از آیه کریمه درباره من نازل شده است، ولی ای مسلمین! حکم آن در باره شما نیز عام است». «پس چون ایمنی یافتید» یعنی: چون از بیم دشمن ایمن شدید، یا از بیماری شفا یافتید، لذا به علت بیماری، یا بیم از دشمن، یا به علت إحصار^(۱)، از به اتمام رساندن مناسک باز داشته نشدید؛ «پس

۱ - علامه رشید احمد گنگوهی در کتاب «زبدۃ المناسک» می گوید: محرمی که به سبب خوف دشمن یا درنده یا به علت غلبه بیماری در راه بماند، در اصطلاح او را «محصر» می نامند، اگر این محصر مفرد است یا معتمر پس باید یک دم یا قیمت آنرا به کسی داده آنرا به مکه بفرستد تا جانور را در حرم ذبح کنند، و تاریخ وقت ذبح باید از قبل معین باشد تا محرم بعد از ذبح بتواند حلال شود. برای این ذبح ایام نحر ضروری نیست و اگر برای کسی این دم یا قیمتش میسر نباشد، پس تا زمانی که در حرم حیوانی ذبح کرده نشود و یا خودش رفته طواف و سعی و حلق نکند، نمی تواند حلال شود و محصری که قارن باشد دو دم بفرستد و اگر یکی بفرستد از هیچ احرامی نمی تواند خارج شود. و اگر محصر نتواند دم بفرستد بلکه محصور بماند تا وقتی که مانع زائل شود و سپس خود او برود، این کار هم درست است. آنجا رفته زمان حج

هر کس با عمره به سوی حج بهره بگیرد ﴿ یعنی : هر کس به سبب فراغت از عمره ، از محظورات احرام بهره بگیرد ، سپس مجدداً در ماههای حج برای حج احرامی دوباره ببندد - که این را اصطلاحاً حج تمتع می نامند - ﴾ (بر اوست) یعنی : بر حاجی تمتع است ﴿ که هرآنچه میسر باشد ، قربانی کند ﴾ در مکه بعد از احرام بستن برای حج تا نقصی که به سبب بهره گیری و تمتع وی از محظورات احرام به وجود آمده ، جبران شود . و بهتر این است که این قربانی را در روز نحر (عید قربان) ذبح نماید ﴿ پس کسی که قربانی ای نیافت ﴾ به سبب نداشتن مال ، یا به دلیل نبودن حیوان قربانی ﴿ باید در هنگام حج سه روز ، روزه بدارد ﴾ یعنی : در ایام حج ، از هنگامی که برای حج احرام می بندد تا یوم النحر (روز دهم ذی الحجه) سه روز ، روزه بدارد و بهتر این است که قبل از روز ششم ذی الحجه ، روزه گرفتن را آغاز کند ، چرا که روزه گرفتن روز عرفه مکروه است و روزه گرفتن در ایام تشریق نیز - در قول صحیح تر منقول از امام شافعی - جایز نیست ﴿ و هفت روز پس از بازگشتن ﴾ به وطن و سرزمین خود باید روزه بگیرید ﴿ این ده روز کامل است ﴾ . تأکید بر روی عدد ده روز ، برای دفع این توهم است که حاجی نپندارد ؛ میان گرفتن سه روز روزه در ایام حج ، یا هفت روز در هنگام بازگشت به خانه خود ، مخیر خواهد بود ، نه ! او مخیر نیست و این ده روز کامل را باید روزه بدارد و از آن هیچ کم نمی شود . پس مراد از تمتع ، این است که شخص در ماههای حج برای انجام عمره احرام ببندد و سپس خود را حلال ساخته در مکه مقیم گردد تا فرارسیدن ایام حج که باز برای حج احرامی دوباره می بندد . بدین ترتیب است که حاجی در مقطع موجود میان دو احرام ؛ از آن امور مباحی تمتع می گیرد که بهره گرفتن از آنها برای

را دریابد چه بهتر و الاً افعال عمره را ادا کرده حلال شود . و کسی که محصر می شود ، فقط با ذبح حلال می شود ، چه حلق بکند یا نکند . اگر پیش از ذبح حلال شد ، یا مطلع شد که ذبح در حرم واقع نشده بلکه در سرزمین حلّ واقع شده است ، پس بر وی کفاره جنایت واجب است ، اگر جنایت تکرار شود ، باید کفاره هم مکرر بدهد .

وی در حال احرام حلال نیست. ﴿این﴾ حجّ تمتّع ﴿برای کسی است که اهل مسجدالحرام نباشد﴾ یعنی: از اهل مکه و اطراف آن تا محلات میقات نباشد - در نزد حنفی ها - و تا دو منزلی حرم ساکن نباشد - در نزد شافعی - بنابراین، اهل مکه فقط می توانند حاجی «مفرد» باشند، نه حاجی «تمتع» و نه حاجی «قران» زیرا تمتّع، در واقع تسهیل و تخفیفی برای حجّ آفاقی یعنی غریبانی است که نیاز به این رخصت دارند، چرا که مشقتهای سفر را تحمل کرده اند، در حالی که اهل حرم به این رخصت نیازی ندارند ﴿و از خدا بترسید﴾ با رعایت دقیق اوامر و بازداشتن خود از نواهی اش و بترسید از این که تجاوزی از شما سرزند ﴿و بدانید که خدا سخت کیفر است﴾ برای آنان که از حدودش تجاوز می کنند.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ

الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

﴿حج در ماههای معینی است﴾ یعنی: وقت انجام اعمال حج، در ماههای معینی است که در رأی امام مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعدة و تمام ذوالحجه. ولی در رأی جمهور علما، عبارتند از: شوال، ذوالقعدة و ده روز از ماه ذوالحجه. و کسانی که گفته اند: احرام بستن برای حج قبل از ماههای معین آن جایز نیست، به این آیه استدلال کرده اند. بنابراین، هر کس قبل از فرارسیدن این ماهها احرام بست، باید خود را با انجام دادن عمره حلال گرداند - و این مذهب امام

شافعی است. پس از نظر امام شافعی، نیت حجّ جز در این وقت معین صحیح نیست، لذا اگر کسی قبل از ماههای حجّ احرام بست، احرام وی برای عمره منعقد می‌گردد نه برای حجّ. اما نظر جمهور فقها این است که: احرام بستن برای حجّ قبل از ماههای حجّ جایز است، ولی این کار مکروه می‌باشد زیرا سنت این است که برای حجّ فقط در ماههای حجّ احرام بسته شود. اما دلیل صحت احرام بستن در غیر ماههای حجّ این است که احرام شرط حجّ است، پس تقدیم شرط بر ادا جایز می‌باشد، چون تقدیم وضو بر ادای نماز. ﴿پس هر کس در این ماهها، حجّ را بر خود لازم گردانید﴾ یعنی: به اعمال حجّ شروع کرد؛ با احرام بستن در ظاهر، با نیت و قصد حجّ در باطن و با گفتن تلبیه در نطق و بیان، لذا با این امور و مقدمات؛ حجّ را بر خود لازم گردانید ﴿پس نه رفتی است﴾ در حجّ. رَفَتْ: مقاربت جنسی و سخن گفتن ولو به کنایه، درباره آمیزش با زنان است ﴿و نه فسوقی﴾ است در حجّ. فُسُوق: خارج شدن از حدود شرع است، چه با انجام دادن آنچه که مخصوصاً در حال احرام، حرام است - مانند تراشیدن سر - و چه با انجام دادن آنچه که در احرام و غیر آن حرام است - چون زنا و ظلم. بعضی گفته‌اند: فُسُوق؛ به معنای دشنام دادن است ﴿و نه جدالی است در حجّ﴾ جدال: مجادله کردن با کسی و به خشم آوردن و به ستیزه واداشتن اوست. مراد از صیغۀ «نفی» در هر سه جا، «نهی» است، یعنی: این امور در حجّ حرام است ﴿و هر کار خیری که انجام می‌دهید﴾ چون دادن صدقه‌ای ﴿خدا آن را می‌داند﴾ و بنابراین، به شما در برابر آن پاداش می‌دهد. این تشویق و ترغیبی است بر انجام دادن اعمال خیر بعد از ذکر شرّ و بر طاعت بعد از ذکر معصیت. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ قَضَى نُسْكَهَ وَ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» هر کس مناسک حجّش را انجام داد و مسلمین از آزار زبان و دستش در امان بودند، گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود. ﴿و توشه برگیرید﴾ برای سفر حجتان.

سبب نزول: برخی از اعراب (اهالی یمن) می‌گفتند: چگونه ما به حجّ خانه

پروردگارمان رفته و قصد او را می‌کنیم، اما او به ما نان نمی‌دهد؟! این ممکن نیست؛ قطعاً او روزی مان می‌دهد. پس با اطمینان از این امر، بدون زاد و برگی به حج می‌رفتند و می‌گفتند: ما بر خدای سبحان توکل می‌کنیم. لذا خداوند ﷻ اعلام فرمود که معنای توکل این نیست و ایشان را از این کار نهی کرد و فرمود: بدانید ﴿که درحقیقت بهترین توشه تقوی است﴾ یعنی بهترین توشه برای سرای آخرت و بهترین توشه دنیا، کاری است که انسان را بر بقوای حق تعالی یاری داده و او را از درخواست کمک از مردم باز دارد ﴿وای خردمندان! از من پروا کنید﴾ الْبَاب: جمع لُب است و لُب هر چیز؛ خالص شده آن است، از این جهت به عقل؛ لُب گفته‌اند.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: عکاظ، مجنة و ذوالمجاز، سه بازار تجارتي در دوران جاهليت بود که در ايام مناسک رونق خاصی به خود می‌گرفت، اما بعد از اسلام، مسلمانان از این که در ايام حج تجارت کنند، احساس گناه کردند و در این مورد، از رسول خدا ﷺ سؤال نمودند، پس نازل شد: ﴿بر شما گناهی نیست که در طلب روزی پروردگارتان برآید﴾ و تجارت و طلب روزی را با حج یک جا گردانید، ولی نباید تجارت به مقصد اصلی شما در حج تبدیل شود، و نباید مشغولیت به تجارت به نقصانی در اعمال حج شما بینجامد ﴿و چون از عرفات﴾ به سوی مزدلفه ﴿کوچ نمودید﴾ بعد از وقوف در عرفات زیرا وقوف - یعنی توقف در آن - بر حاجی فرض است و این عمل از

مهمترین ارکان حجّ می باشد، چنان که در حدیث شریف آمده است: «حجّ همان عرفه است». خاطر نشان می شود که روز عرفه - یعنی روز نهم ذی الحجه - فضیلت بزرگی داشته و گناهان بزرگ در آن بخشیده می شود. چنان که در حدیث شریف آمده است: «هیچ روزی که خداوند ﷻ بیشترین تعداد را در آن از آتش دوزخ آزاد نماید، چون روز عرفه نیست...». عرفات را به این نام نامیدند، از آن رو که مردم در آن با یک دیگر معرفت و شناخت پیدا می کنند. آری! چون از عرفات کوچ نمودید ﴿خدا را در مشعر الحرام یاد کنید﴾ با تلبیه (لَبَّيْكَ گفتن) و ادای نمازهای مغرب، عشاء و بامداد و دعا کردن بعد از نماز بامداد.

مشعر الحرام: محلّ کوه قزح در سرزمین مزدلفه است که امام بر آن قرار گرفته و نمازهای مغرب و عشاء روز نهم ذی الحجه و نماز بامداد روز دهم ذی الحجه را بر آن اقامه می کند. بعضی گفته اند: مشعر الحرام؛ میان دو کوه مزدلفه از تنگه عرفه تا وادی مُحَسَّر قرار دارد. آن را «مشعر» نامیدند، چون نشانگاهی برای عبادت است و آن را «حرام» نامیدند، چون دارای حرمت است و اعمال منهیّه نباید در آن انجام شود. در حدیث شریف به روایت مسلم آمده است: «رسول خدا ﷺ در مشعر الحرام به ذکر و دعا ایستادند، چندان که صبح کاملاً روشن شد». ﴿و یادش کنید به شکرانه آن که شما را راه نموده است﴾ یعنی: ذکر کنید خداوند متعال را به ذکری نیکو، چنان که به هدایتی نیکو شما را هدایت نمود و به سوی نشانه ها و احکام دین و مناسک حجّ خویش راهنمونیتان کرد ﴿و هراینه پیش از این، از گمراهان﴾ از راه حقّ ﴿بودید﴾ هم در عقیده و هم در عمل؛ زیرا به عبادت بتان مشغول بوده و آنها را به پرستش و شفاعت می گرفتید.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: قریش و قبایل همکیش آن (قبایل خمس)، قبلاً در مزدلفه وقوف می کردند و سایر مردم در عرفات. آنها در توجیه این کارشان می گفتند: ما مانند سایر مردم نیستیم! ما «اهل الله» و حرم نشینان او هستیم. پس آیه کریمه نازل شد و این تبعیض را از میان برداشته اصل مساوات و برابری میان همه مسلمانان را بر پا و استوار گردانید: «سپس از همان جا که انبوه مردم روانه می شوند، شما نیز روانه شوید» ای قریش! یعنی: در صبحگاه روز عید برای رمی جمرات از مزدلفه به سوی منی روانه شوید.

و از آنجا که اعمال حج بسیار است و انسان در انجام همه آنها از کوتاهی و قصور خالی نیست بنابراین، خداوند متعال مؤمنان را به طلب آموزش فراخواند: «و از خداوند آموزش بخواهید» برای گناهاننان، در اماکن نزول رحمت و مواضع قبول دعا «که خدا آمرزنده مهربان است» باید دانست که خواندن دعای «سید الاستغفار» در اینجا و در همه اوقات، فضیلت خاصی دارد. در حدیث شریف آمده است: «سید الاستغفار این است که بنده بگوید: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. هر کس این دعا را در شب بخواند و در آن شب بمیرد؛ وارد بهشت می شود و هر کس آن را در روز بخواند و در آن روز بمیرد؛ به بهشت وارد می شود». در صحیح مسلم آمده است که چون رسول خدا ﷺ از نماز فارغ می شدند؛ سه بار از خدای عزوجل طلب مغفرت می کردند. ابن جریر نقل می کند که آن حضرت ﷺ در شامگاه روز عرفه برای امت خویش آموزش خواستند.

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنْ سَكْرَتِكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ اَوْ
اَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ

مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٣٦﴾

﴿پس چون مناسکستان را ادا نمودید﴾ یعنی: چون در ایام نحر (روزهای عید قربان) از اعمال حجّتان فارغ شدید، که اعمال این روزها عبارت است از: رمی جمرات، ذبح، تراشیدن سر و طواف افاضه ﴿پس همان گونه که پدرانستان را یاد می کنید، یا بهتر و بیشتر از آن، خداوند را یاد کنید﴾.

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: رسم اعراب این بود که چون از حج خویش فارغ می شدند، در محلّ جمرات می ایستادند و از مفاخر نیاکان و مناقب گذشتگان خویش سخن می گفتند، پس خدای متعال آنان را به جای این کار به ذکر و یاد خویش فرا خواند. یاد آور می شویم که رسول خدا ﷺ در حجّة الوداع، در دومین روز از ایام تشریق، خطبه ای ایراد نموده و اعراب را به ترک این گونه فخر فروشی ها فراخواندند و آن این حدیث شریف ایشان است: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا، لَأَفْضَلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَيْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ای مردم! بی گمان پروردگارتان یکی است و بی گمان پدرانتان یکی است، آگاه باشید که عربی را بر عجمی و عجمی را بر عربی، سرخ را بر سیاه و سیاه را بر سرخ هیچ فضل و برتری ای نیست مگر به تقوی. آیا ابلاغ کرده ام؟ همه یکصدا گفتند: آری! رسول خدا ﷺ ابلاغ نمود».

﴿پس، از مردمان کسانی هستند که می گویند: پروردگارا در همین دنیا به ما عطا کن و حال آن که برایش در آخرت نصیبی نیست﴾ یعنی: برای چنین کسانی بهره ای در آخرت نیست که آن را بطلبند زیرا تمام هم و غمّشان محدود و محصور به همین دنیا است.

در این آیه کریمه، مسلمانان از محدود ساختن دعاها بر طلب دنیا نهی شده اند. پس این آیه، نکوهش گر کسانی است که دنیا را منتهای آمال و بزرگترین هدفشان

قرار می دهند .

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

«و از آنان کسانی هستند که می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا بهره نیک و در آخرت هم بهره نیک عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ در امان بدار» که اینان مؤمنانند . بهره نیک دنیا: چیزهایی است که نیکوکاران در دنیا طلب می کنند ، چون همسری زیبا و شایسته ، فرزندان صالح ، روزی پاکیزه و سلامتی و عافیت . و بهره نیک آخرت : خشنودی پروردگار رحمان ، حور عین و دیگر پاکیزگی هایی است که خداوند ﷻ در آن برای پرهیزگاران نیکوکار وعده داده است . در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است : «بیشترین دعایی که رسول خدا ﷺ آن را می خواندند ، همین دعای «رَبَّنَا آتِنَا...» بود .

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾

«اینانند که از جنس آنچه که به عمل آورده اند» با حج و دعای مذکور «آنان را بهره ای است و الله سریع الحساب است» زیرا او را کاری از کار دیگری به خود مشغول نمی گرداند ، و چنان که در حدیث شریف آمده است ؛ او تمام خلق را در مدت نصف روز از ایام دنیا محاسبه می کند .

❖ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي

يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَ
 اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ ﴿٢٣﴾

﴿و خدا را در روزهایی معین یاد کنید﴾ که عبارت‌اند از: روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه که روزهای زدن جمرات در منی بوده و بی هیچ اختلافی، ایام تشریق می‌باشند. البته ذکر می‌کند که بدان مأمور شده‌اند؛ تکبیر گفتن حجاج در هنگام زدن جمرات (سنگریزه‌ها) در منی، و تکبیر گفتن سایر مسلمین در مناطق و سرزمینهایشان در تمام جهان بعد از نمازها و غیر آن، از صبح روز عرفه تا بعد از نماز عصر آخرین روز از ایام تشریق است. و در این ذکر، حاجی و غیر آن برابرند، جز این که غیر حاجی، در روز عرفه تکبیر می‌گوید، اما حاجی در آن تلبیه می‌گوید ﴿پس هر کس شتاب کرد﴾ به خارج شدن از منی و بنابراین، اعمال مربوطه ﴿را در دو روز﴾ انجام داد ﴿گناهی بر او نیست﴾ یعنی: هر کس در روز دوم از ایام تشریق، جمرات را زد و از منی بیرون رفت، گناهی بر او نیست ﴿و هر کس تأخیر کرد﴾ و جمرات را در روز سوم نیز زد؛ آن‌گاه از منی کوچ نمود، نیز ﴿گناهی بر او نیست﴾ چون هر دو صورت مباح است و حاجی میان هر دو امر مخیر می‌باشد. اما ماندن در منی به مدت سه شب و سه روز برای زدن جمرات، بهتر است ﴿برای کسی که تقوی پیشه کرده است﴾ و در حج خویش، از خدا پروا داشته است. یعنی: گناه به کسی تعلق نمی‌گیرد که در حج خویش تقوی داشته باشد. بعضی در معنی آن می‌گویند: گناه به کسی تعلق نمی‌گیرد که بعد از بازگشتن از حج تقوی را رعایت کند و از تمام گناهان پرهیزد ﴿و از خدا پروا کنید و بدانید که در پیشگاه او محشور خواهید شد﴾ در آخرت، پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد.

بدین سان، خداوند متعال در هشت آیه - یعنی از آیه ۱۹۶ تا ۲۰۳ - به بیان

عمده احکام حج و عمره و ارشادات خویش در آنها پرداخت. که ما در ضمن آیات، نظر فقها را نیز تا آنجا که مجال بود، به اجمال نقل کردیم^(۱).

قابل ذکر است که مناسک حج در میان اعراب جاهلیت، از زمان ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام شناخته بوده و اسلام نیز که آمد؛ بعد از زدودن انواع شرک و منکرات از دامن آن، آن را به حال خود ابقا کرد، ولی در آن برخی از مناسک را افزود. یاد آور می شویم که خداوند متعال، فریضه حج را در سال ششم هجری بر مسلمانان با این فرموده اش: (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) [آل عمران/۹۷]، فرض گردانید و اولین حجی که مسلمانان انجام دادند، در سال نهم هجری به امارت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله خود در سال دهم هجری عازم حج گردیدند و مناسک را به جای آوردند. همچنین آن حضرت صلی الله علیه و آله در تمام عمرشان چهار عمره زیر را به جای آورده اند که همه آنها در ماه ذی القعدة بود:

۱ - عمره حدیبیه، در ذی القعدة سال ششم.

۲ - عمره قضاء، در ذی القعدة سال هفتم.

۳ - عمره جعرانه، در ذی القعدة سال هشتم.

۴ - عمره همراه با حج، در ذی القعدة سال دهم.

در حدیث شریف آمده است: «ادای عمره ای در رمضان، معادل با ادای حجی است که همراه با من انجام شده باشد».

باید دانست که: علما در فرضیت حج اتفاق نظر، ولی در فرضیت عمره اختلاف نظر دارند. شافعی ها و حنبلی ها می گویند: عمره نیز چون حج فرض است. اما مالکی ها و حنفی ها بر آنند که عمره سنت است. همچنین علما در این باره که کدام یک از حج «قران، تمتع و مفرد» بهتر است و فضیلت بیشتری دارد؛

اختلاف نظر دارند. احناف بر آنند که حجّ «قران» افضل است، سپس حجّ «تمتع» و بعد از آن حجّ «مفرد». مالکی ها و شافعی ها عکس آن را می گویند و حنبلی ها بر آنند که بهتر از همه «تمتع»، سپس «افراد» و بعد از آن حجّ «قران» است. تعریف افراد، تمتع و قران به اجمال این است:

۱- حجّ افراد: احرام بستن فقط برای حجّ، سپس احرام بستن برای عمره بعد از به اتمام رساندن حجّ است.

۲- حجّ تمتع: مخصوص حاجی آفاقی است و عبارت است از: احرام بستن برای عمره در ماههای حجّ از میقات، سپس احرام بستن برای حجّ از مکه مکرمه.

۳- حجّ قران: آن است که شخص برای حجّ و عمره با هم یک جا احرام ببندد، یا به یکی از آنها احرام ببندد، سپس دیگری را در آن - در یکسال و در ماههای حجّ - داخل گرداند.

در اینجا به طور فهرست وار به احکام ذکر شده در این آیات اشاره می کنیم:

۱- ادای تامّ و کامل حجّ و عمره.

۲- حکم إحصار، که تعریف آن گذشت.

۳- احرام بستن.

۴- ذبح هدی.

۵- جزای (فدیه) تراشیدن سر در حال إحرام.

۶- فدیة حجّ تمتع.

۷- وقت حجّ.

۸- حکم مقیمان مسجدالحرام.

۹- ممنوعات احرام.

۱۰- تجارت در حجّ.

۱۱- اصل برابری و مساوات و نفی امتیازات جاهلی در حجّ.

۱۲- دعا و ذکر در حجّ.

- ۱۳ - استغفار در حجّ .
 ۱۴ - رمی جمرات .
 ۱۵ - وقوف به عرفه .
 ۱۶ - تکبیر گفتن و اوقات آن در ایام حجّ .
 ۱۷ - تلبیه گفتن .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ
 عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٤﴾

«وا از مردمان کسی هست که سخن او، تو را دربارهٔ زندگانی دنیا به شگفت می‌آورد»
 از آن روی که سخنش باب طبع تو و نمایانگر ایمان و خیر است. مراد از آنان:
 منافقانند که با سخنان چرب و نمکین، ایمان را آشکار و کفر را پنهان می‌دارند.
 این آیه کریمه چنان که در بیان سبب نزول آمده است، دربارهٔ منافقی به نام
 «اخنس بن شریق» نازل شد که نزد رسول خدا ﷺ آمده با سخنان شیرین خویش
 اظهار مسلمانی کرد و همین که از نزدشان خارج شد، در راه برگشت خود،
 زمینهای زراعتی مسلمانان را سوزانده و چهارپایانشان را پی و نابود کرد.
 «و» آن منافق «خدا را بر آنچه در دل دارد، گواه می‌گیرد» یعنی: سوگندهایی
 جدّی می‌خورد و به پیامبر ﷺ می‌گوید: خدا گواه است که شما چه قدر در قلب من
 محبوب هستید! یا خدا گواه است که من چه اندازه به اسلام وفادار و متعهد هستم!
 «و حال آن که او سخت‌ترین دشمنان است».

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ

النَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

«و چون برگردد» از نزد تو ای محمد ﷺ! «می شتابد» و می کوشد با تمام توان خود «که در زمین فساد نماید» با ویرانگری، سازماندهی اعمال خرابکارانه و ایدایی و مکر و توطئه چینی علیه مسلمین «و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند فساد را دوست ندارد» این تعبیر، همه انواع فساد را شامل می شود، بی هیچ فرقی میان آنچه که موجب فساد و تباهی در دین یا در دنیا است. بعضی گفته اند: مراد این است که چون ستمگر به حکومت برسد و در زمین فساد کند، خداوند ﷻ بر اثر حاکمیت فسادانگیز او، باران را از خلاق بازمی دارد و به سبب این امر، کشتزارها نابود و نسلا تباه می گردند.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ

وَلِبَئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

«و چون به او گفته شود؛ از خدا پروا کن، نخوت و تکبر او را به گناه می کشاند» یعنی: خود بزرگ بینی او را از قبول پند و اندرز باز می دارد، به خاطر گناهی که در قلب وی است و علت نفاقش می باشد. یا: غلبه و چیرگی هوای نفس بر او، وی را به گناه وامی دارد. یا: از سر استکبار و خود بزرگ بینی، مرتکب کفر می گردد «پس جهنم برای او بس است» به عنوان سزا و عقاب وی «و چه بد آرامگاهی است» مهاد: بستر آماده شده برای خواب است و جهنم از روی تهکم و ریشخند به این نام نامیده شد زیرا محل استقرار کفار می باشد.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رُءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۰۷﴾

«و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد» و از جان خویش در اعمالی چون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر می‌گذرد. از صهیب رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: چون از مکه قصد هجرت به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله را کردم، قریشیان به من گفتند: ای صهیب! هنگامی که به سرزمین ما آمدی، هیچ مال و ثروتی نداشتی و اکنون با مال و ثروت از میان ما خارج می‌شوی؟ به خدا که هرگز اجازه این کار را به تو نمی‌دهیم! پس به آنان گفتم: اگر مالم را به شما بدهم، از سرِ راهم کنار می‌روید؟ گفتند: آری! آن‌گاه مالم را به آنان دادم و راه را بر من باز کردند. حرکت کردم تا به مدینه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم، همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا دیدند، فرمودند: «ابایحیی معامله را بُرد، ابایحیی معامله را بُرد!» آن‌گاه این آیه کریمه نازل شد. اما ابن کثیر می‌گوید: «اکثر علما بر آنند که این آیه کریمه درباره هر مجاهدی که در راه خدا صلی الله علیه و آله پیکار می‌کند، نازل شده است.» «و خدا نسبت به بندگانش مهربان است» پس به آنان در برابر عمل اندک، پاداشی عظیم عنایت کرده و به بیشتر از حدّ توانشان مکلفشان نمی‌گرداند و از خوان بی‌کران رحمت و احسان خویش بر آنان سرازیر می‌سازد و اگر چنین نبود، شرّ گروه مفسدان در زمین غالب و فراگیر می‌شد تا بدانجا که دیگر در آن صلاحی باقی نمی‌ماند.

علمای مالکی در بیان حکم این آیه کریمه گفته‌اند: این آیه کریمه، دلیل و هشدار است بر رعایت احتیاط در امور دین و دنیا و ضرورت تحقیق و تفحص در احوال شهود و قضات و این که حاکم نباید به ظاهر احوال مردم عمل کند تا از باطن کار آنان جست‌وجو نکرده باشد. اما قول صحیح — چنان که قُربطی گفته — این است که: به ظاهر عمل می‌شود تا آن‌گاه که خلاف آن آشکار شود، به دلیل این فرموده عمر رضی الله عنه که در بخاری روایت شده است: «ای مردم! همانا وحی قطع

شده است و ما هم اکنون شما را بر آن چیزی مؤاخذه می‌کنیم که از اعمال شما بر ما آشکار می‌شود، پس هر کس به ما خیر را آشکار ساخت، او را ایمن گردانیده و به خود نزدیک می‌گردانیم و ما را به اسرار نهان وی کاری نیست و خداوند عز و جل خود حساب نهان او را می‌کند و هر کس به ما بدی را آشکار ساخت، نه او را ایمن می‌گردانیم و نه تصدیقش می‌کنیم، هر چند بگوید که کارم در نهان نیکوست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

بعد از آن که خدای سبحان از تقسیم شدن مردم به سه طایفه مؤمنان، کافران و منافقان یاد کرد، اینک مؤمنان را چنین فرمان می‌دهد: ﴿ای مؤمنان! همه یکجا به آیین اسلام درآیید﴾ یعنی: به تمامی اسلام و به تمامی خود به آیین اسلام درآیید، به زبانها و دل‌های خود و به همه ارکان و شاخه‌ها و فروع اسلام. برخی از مفسران «كَافَّةً» را حال از «ادْخُلُوا» می‌دانند، که در این صورت معنی چنین می‌شود: ای مسلمانان! همه شما به تمامی به اسلام در آیید. ابن کثیر می‌گوید: «اما معنای صحیح همان معنی اول است». آری! اسلام تجزیه‌پذیر نیست و شخص مسلمان در برابر احکام ثابت و قطعی اسلام، قدرت پذیرش یا رد ندارد، پس یا باید اسلام را به تمامی آن بپذیرد، یا این که از اسلام به تمامی آن خارج است ﴿و از گام‌های شیطان پیروی نکنید﴾ در تجزیه و تفرقه‌افگنی در دین، یا در اختلاف و کشمکش و از شبهات و گناهانی که شیطان با هدف گمراه ساختن شما به شما دستور می‌دهد، اطاعت نکنید و به راه‌های او نروید ﴿که او دشمن آشکار شماست﴾.

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۹﴾

«و اگر دچار لغزش شدید» و پای شما از رفتن به راه حق لنگید و از آن انحراف ورزیده و به راههای شیطان گرایش پیدا کردید «پس از آن که برای شما دلایل آشکار آمد» بر این که ورود به اسلام، یگانه انتخاب بر حق است «بدانید که خداوند غالب است و انتقام گرفتن از شما او را عاجز نمی گرداند» (حکیم است) و جز به حق انتقام نمی گیرد.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه کریمه دربارهٔ عبدالله بن سلام و یارانش از یهود که به اسلام مشرف شده بودند نازل شد، هنگامی که آنان روز شنبه را بزرگ داشتند و از گوشت و شیر شتر اظهار کراهت کردند و گفتند: یا رسول الله! روز شنبه روزی است که ما آن را بزرگ می داریم، پس به ما بزرگداشت آن را اجازه دهید، تورات نیز کتاب خداوند ﷺ است، لذا به ما اجازه دهید تا شبانگاه به قرائت آن بپا خیزیم! این بود که آیه کریمه نازل شد.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ
الْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿۲۱۰﴾

«انتظار نمی کشند» آنان که از ورود به آیین اسلام سرباز زده اند «غیر از این که خدا نزدشان بیاید» برای داوری نهایی و حساب و عذاب. یعنی: انتظار نمی کشند جز این که امر وی یا عذابش بر آنان فرود آید. علمای سلف گفته اند: ما به صفت «آمدن» برای خداوند ﷻ که در این آیه کریمه و نظایر آن از آیات بیان شده است، بدون تحریف و تعطیل و تکلیف و تمثیل، ایمان داریم. آری! قول در بارهٔ صفات خداوند متعال، همچون قول در بارهٔ ذات اوست، چیزی همانند او نیست،

نه در ذات، نه در صفات و نه در افعالش. ﴿و﴾ آنان که از ورود به آیین اسلام سر باز زده‌اند، انتظار نمی‌کشند جز این امر را که ﴿فرشتگان﴾ بیایند برای اجرای فرامین خدا ﷻ در مورد این منحرفان ﴿در سایبانهای از ابر سپید﴾ و نازک و رقیق ﴿و کار﴾ داوری خواه‌ناخواه ﴿یک‌سره خواهد شد﴾ و عذابشان تحقق خواهد پذیرفت ﴿و سرانجام، کارها به خدا بازمی‌گردد﴾ در آخرت، آن‌گاه حق تعالی به همهٔ مردم در برابر اعمالشان جزایی مناسب می‌دهد.

این آیهٔ کریمه اشاره‌ای است برای مؤمن به این که می‌باید به سوی توبه و اصلاح حال خویش بشتابد تا عذاب الهی او را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران حیاتش قیامت او را غافلگیر نسازد، مرگ یا بیماری که از عمل صالح باز می‌دارد، غافلگیرش خواهد ساخت.

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

﴿از بنی اسرائیل بپرس؛ چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم﴾ ای محمد ﷺ! از بنی اسرائیل بپرس با پرسشی سرزنش‌گرانه، که ما به وسیلهٔ انبیای خویش چه معجزات و برهانهای روشن بسیاری به سویشان فرستادیم؛ چون عصا، ید بیضا، شکافتن دریا، فرود آوردن منّ و سلوی و غیره. یا از آنان بپرس که دربارهٔ حقانیت رسالت تو چه آیات روشنی به آنان داده‌ایم؟ - که هر دو تفسیر صحیح است - ولی هنگامی که آنان این نعمتهای ما را ناسپاسی کردند، به شدیدترین وجه مجازات شدند، پس همچنین است حال و روز آنان در عصر رسالت، آن‌گاه که به پذیرفتن تمامی اسلام فراخوانده می‌شوند، اما به آیات الهی کفر ورزیده و از اجابت این خواسته سر باز می‌زنند، پس باید سرنوشتی همانند نیاکانشان را انتظار

بکشند ﴿و هر کس نعمت خدا را﴾ یعنی: هدایت و دین و آیات روشن وی را که به انبیای خویش داده است ﴿پس از آن که برای او آمد دگرگون سازد﴾ به جای شکرگزاری در برابر آنها، باید بداند ﴿که خداوند سخت کیفر است﴾.

این آیه کریمه حامل چنان تهدید و تخویفی برای یهودیان است که هرگز اندازه آن را نمی توان تصوّر کرد.

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

﴿زندگانی دنیا در چشم کافران آراسته گردانده شده است﴾ و با فریفته شدن به همین آرایشهاست که کفار از زندگانی آخرت رویگردانند، اما مؤمنان، مفتون این آرایشها نگشته و رویکرد ایشان به سوی آخرت است ﴿و﴾ این کفار بدبخت ﴿مؤمنان را ریشخند می کنند﴾ به خاطر فقرشان و می گویند: بهره اینان از دنیا، همانند بهره رؤسای کفر و پشستان عرصه گمراهی نیست، هم آنان که رسیدن به متاع دنیا را سر منزل سعادت و محرومیت از آن را مایه بدبختی می دانند - خاطر نشان می شود که در زمان نزول این آیه کریمه غالب مؤمنان فقیر و تهیدست بودند - اما این تاریک دلان کور ذهن، بی خبر از آنند که: ﴿پرهیزکاران در روز قیامت از آنان برترند﴾ زیرا ایشان در بهشتند و کافران در دوزخ. در حدیث شریف به روایت علی رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس برای مرد یا زن مؤمنی خواری طلب کند، یا او را به خاطر فقر و تنگدستی اش تحقیر نماید، خدای عزوجل او را در روز قیامت تشهیر نموده و رسوایش

می‌گرداند و هر کس بر مرد یا زن مؤمنی بهتان بزند، یا به او چیزی نسبت دهد که در او نیست، خدای سبحان وی را در روز قیامت بر پشته‌ای از آتش می‌افکند تا آن که از نسبتی که به آن مؤمن داده است، بیرون آید، بی‌گمان جایگاه و منزلت یک مؤمن نزد خدای متعال، برتر و گرامی‌تر از جایگاه یک فرشتهٔ مقرب است و هیچ چیزی نزد خداوند ﷻ محبوب‌تر از مرد مؤمن توبه‌کار، یا زن مؤمن توبه‌کار نیست و مؤمن در آسمان معروف و شناخته شده است، همان‌گونه که یک مرد در میان خانواده و فرزندان شناخته شده است. ﴿و خداوند هر کس را بخواهد، بی‌حساب﴾ در دنیا ﴿روزی می‌بخشد﴾ بدون اندازه، بدون حساب ایمان و کفر یا تقوی و بدکاری وی و این از ایجابات عدل و رحمت عام او بر همهٔ خلایق است. در حدیث شریف آمده است: «اگر دنیا نزد خداوند ﷻ به اندازهٔ بال پشه‌ای ارزش می‌داشت، هرگز به کافری جرعهٔ آبی از آن نمی‌چشانید». اما در آخرت وضع این‌گونه نیست زیرا رزق مؤمن پرهیزکار در آن وسیع‌تر از رزق وی در دنیا است، در حالی که کافر در آنجا روزی جز عذاب جهنم ندارد.

لیکن باید دانست که حال ملت‌ها و امت‌ها — بر خلاف افراد — در دنیا نیز همچون آخرت کاملاً متفاوت است زیرا سنت پروردگار دربارهٔ امت‌ها این است که با کار و تلاش و سازندگی به آنان عزت می‌دهد و با بی‌کاری و تنبلی، آنان را ذلیل می‌گرداند.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَتْهُمْ أَلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾

«مردم، امتی یگانه بودند» یعنی: همه مردم — از دوران آدم علیه السلام تا عصر
 نوح علیه السلام — بر دین یگانه‌ای بودند که همانا دین اسلام است، سپس چون زمان
 به درازا کشید، پرستش بتها رایج شد و مردم به دو شاخهٔ ایمان و کفر تقسیم شدند.
 بعضی گفته‌اند: مراد، نوح علیه السلام و همراهان وی در کشتی هستند که همه بر آیین
 توحید بودند. اما رأی اول، رأی جمهور مفسران است. بادآور می‌شویم که لفظ
 «امت» در قرآن کریم به معانی ذیل به کار رفته است:

۱ — جماعت. ۲ — ملت؛ یعنی کیش و آیین. ۳ — زمان. ۴ — امام. و چنان‌که
 گفتیم، مراد از آن در اینجا — در رأی اکثر مفسران — دین و آیین است «پس
 خداوند پیامبران را برانگیخت» برای هدایت بشر. اما در اینجا رأی دیگری است که
 می‌گوید: مردم همه در گمراهی یک امت بودند، پس خداوند صلی الله علیه و آله پیامبران علیهم السلام را
 برای هدایت بشر برانگیخت. ولی ابن‌کثیر رأی جمهور را ترجیح داده، یعنی
 این که: مردم همه امت هدایت بودند و بعد از آن که در کار دین اختلاف کردند،
 خداوند صلی الله علیه و آله پیامبران علیهم السلام را برانگیخت: «مژده‌آور و بیم‌دهنده» مژده‌آور برای اهل
 ایمان و عمل صالح و بیم‌دهنده برای اهل کفر و فساد «و با آنان، کتاب» یعنی:
 جنس کتب آسمانی «را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف
 داشتند» از عقاید و امور غیبی و حسن و قبح اعمال «داوری کند» یعنی: تا
 کتابهای آسمانی، میان مردم داور باشد. ابن‌عبّاس رضی الله عنه می‌گوید: «میان نوح و آدم
 علیهما السلام ده قرن فاصله بود و مردم در این ده قرن، همه بر شریعت حق پایدار

بودند و بعد از آن بود که در دین اختلاف پدیدار شد. پیامبرانی که قرآن از آنان به نام یاد کرده، هجده تن اند. «و هیچ کس در آن» یعنی: در کتب آسمانی سابق «اختلاف نکرد، مگر کسانی که» این کتابها «به آنان داده شد، پس از آن که دلایل روشن برایشان آمد، از رشک و رقابتی که باهم داشتند» یعنی: اختلاف نکردند، مگر به سبب حسد و حرص بر دنیا، در حالی که کتب آسمانی، داعی اتفاق و وحدت و مایهٔ رهنمونی‌شان به راه هدایت بود. مراد از آنان؛ یهودیان و مسیحیانند «پس خداوند، مؤمنان را به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد» یعنی: خداوند ﷺ امت محمد ﷺ را با بیان علل اختلافات پیشینیان در قرآن، به سوی حق هدایت کرد «به اذن خویش» یعنی: به فرمان و علم خویش «و خداوند هر که را خواهد» از خلق خویش «به سوی راه راست هدایت می‌کند» و حکمت و حجت بالغه، از آن اوست.

در دعای مأثور آمده است: «اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا إِتْبَاعَهُ، وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَضِلُّ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» بارخدایا! به ما حق را، حق بنمایان و پیروی از آن را روزی مان کن و به ما باطل را باطل بنمایان و پرهیز از آن را روزیمان کن و آن را برما پوشیده و مبهم نگردان که گمراه می شویم و مارا پیشوای پرهیزگاران بگردان. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «ما آخرین امت (در دنیا) و اولین آنها در روز قیامت هستیم و اولین کسانی هستیم که به بهشت وارد می شویم، لیکن امتهای دیگر قبل از ما کتاب داده شده اند و ما بعد از آنان، اما خداوند ﷺ ما را به آنچه از حق که آنان در آن اختلاف کردند، هدایت نمود، پس این روز - یعنی روز جمعه - روزی است که آنها در آن اختلاف کردند و خدا ﷺ ما را به آن رهنمون شد بنابراین، مردم در آن پیرو ما هستند زیرا فردا - شنبه - برای یهود و پس فردا - یکشنبه - برای نصاری است.» یعنی: عید ما جمعه است و عید آنها روزهای شنبه و یکشنبه.

ابن کثیر از عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی الله عنه و او از پدرش نقل می کند که در تفسیر فرموده خداوند متعال : (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ) فرمود : « سایر امت ها در روز جمعه اختلاف کردند ؛ زیرا یهود روز شنبه را برای خود عید گرفتند و نصاری روز یکشنبه را ، پس خداوند صلی الله علیه و آله امت محمد صلی الله علیه و آله را به روز جمعه هدایت نمود . همچنان آنان در قبله اختلاف کردند ؛ زیرا نصاری به سوی مشرق روی آوردند و یهود به سوی بیت المقدس ، لذا خداوند متعال امت محمد صلی الله علیه و آله را به سوی کعبه رهنمون شد . همین طور در نماز اختلاف کردند ؛ به گونه ای که برخی از آنان رکوع می کنند نه سجده و برخی سجده می کنند نه رکوع ، برخی در حال نماز سخن می گویند و برخی در حال نماز راه می روند ، پس خداوند صلی الله علیه و آله امت محمد صلی الله علیه و آله را به نماز حقیقی هدایت نمود . همین گونه در روزه اختلاف کردند ؛ به طوری که برخی از آنها قسمتی از روز را روزه می گیرند و برخی از آنها از غذاهای مخصوصی روزه می گیرند ، پس خداوند صلی الله علیه و آله امت محمد صلی الله علیه و آله را در این امر نیز به حق راه نمود . همچنان در باره ابراهیم علیه السلام اختلاف کردند ؛ زیرا یهودیان گفتند که ابراهیم علیه السلام یهودی بود و نصاری گفتند که او نصرانی بود ، در حالی که خدای عز و جل او را مسلمانی پاک دین گردانیده بود ، پس خداوند صلی الله علیه و آله امت محمد صلی الله علیه و آله را در این امر نیز به حق راه نمود . همین طور درباره عیسی علیه السلام اختلاف کردند ؛ زیرا یهودیان بر وی دروغ بسته و به مادرش بهتانی عظیم نسبت دادند و نصاری — پناه بر خدا — او را یکی از سه خدا پنداشتند — اما خداوند صلی الله علیه و آله او را روح و کلمه و بنده خویش معرفی کرد و امت محمد صلی الله علیه و آله را در این مورد نیز به حق راه نمود .

ابوالعالیه می گفت : « این آیه ، راه خروجی از شبهات و گمراهی ها و فتنه هاست . »

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَمَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

﴿ایا پنداشتید﴾ ای امت محمد ﷺ ﴿که داخل بهشت می شوید﴾ یعنی: بلکه پنداشتید. زیرا «بَلْ» مفید افتتاح سخنی جدید است ﴿و حال آن که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمد، بر سر شما نیامده است؟﴾ یعنی: پنداشتید که داخل بهشت می شوید؟ در حالی که شما همانند امت های پیشین مورد امتحان ما قرار نگرفته اید تا چنان که آنان شکیبایی پیشه کردند، صبر و پایداری ورزید ﴿آنان دچار سختی و زیان شدند﴾ یعنی: فقری بسیار سخت را تحمل کرده و بیماریها و زخمها در راه خدا ﷻ برداشتند. بآساء: فقر و تنگدستی شدید و همه رنج هایی است که به انسان در غیر بدن وی می رسد؛ چون گرفتن مال، طرد کردن وی از خانه و وطن و تهدید امنیت و آسایش وی. اما ضراء: بیماری و هر آن چیزی است که به انسان در بدنش می رسد، چون زخم و قتل ... ﴿و تکانها خوردند﴾ با بیم و هراس ها و این حالت استمرار یافت؛ ﴿تا جایی که پیامبر خدا و کسانی که با وی ایمان آورده بودند، گفتند: پس نصرت الهی کی فرا می رسد؟﴾ این سخن را در طلب نصرت الهی و احساس دیر کرد و طولانی شدن زمان آن بر زبان آوردند. آن گاه خدای عزوجل ایشان را با این گفته خویش بشارت داد: ﴿بدانید که نصرت الهی نزدیک است﴾.

از قتاده و سدی در بیان سبب نزول روایت شده است که گفتند: این آیه کریمه در غزوة احزاب - آن گاه که مسلمانان با رنجها، مشکلات و فشارهای طاقت فرسایی روبرو شدند - نازل گردید تا ضمن مرده دادنشان به فتح و گشایش، این حقیقت را نیز به ایشان خاطر نشان سازد که ایمان، حقوق و واجباتی دارد که سرانجام به سعادت هردو جهان منتهی می شود، اما این سعادت دو جهانی را همین گونه مجانی و آسان نمی دهند، بلکه مؤمن باید مأموریت و رسالت خویش

را در زندگی ایفا کند و جان نثارانه به میدانهای جهاد و مبارزه با دشمن و مجاهده با نفس خویش بشتابد و کاخ ایمان را با آرایشی از عمل صالح و بر زیربنایی از تقوی و اخلاص بر افرازد تا مستحقّ این پاداش گردد.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده اند: مؤمنان از رسول خدا ﷺ پرسیدند که چه چیزی از اموال خود را انفاق کنند؟ پس نازل شد: ﴿از تو می پرسند، چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: آنچه که از خیر انفاق کنی﴾ یعنی: از مال پاک و حلال. چنین مالی «خیر» نامیده شد زیرا در راههای خیر انفاق می شود ﴿پس به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه مانده تعلق دارد و هر نیکی ای که انجام دهید، البته خدا به آن داناست﴾ و در برابر آن پاداش می دهد. تفسیر نظیر این عبارت در آیه (۱۷۷) گذشت. ملاحظه می کنیم که مؤمنان از چیزی که باید انفاق کنند پرسیدند، اما خداوند ﷻ از نحوه مصرف صدقات به آنان پاسخ داد تا تنبیهی بر این حقیقت باشد که این امر به دانستن مقدم تر است.

صحیح آن است که این آیه کریمه محکم است نه منسوخ زیرا این آیه برای بیان وجوه مصرف صدقه نافله است، چرا که مقدار انفاق را تعیین نکرده است، در حالی که مقدار زکات فرض به اجماع معین است. در حدیث شریف آمده است: «بر مادر، پدر، خواهر و برادرت، سپس بر نزدیکتر... و نزدیکتر انفاق کن».

کَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

«بر شما جهاد فرض شده است» و این، یکی از موارد آزمون شماست. مراد از جهاد در اینجا، جنگ مسلحانه با کفار است «و آن برای شما ناخوشایند است» کُرْهُ: مشقتی است که خوشایند نفسها نیست. آری! جهاد مشقت آمیز است زیرا مستلزم صرف مال و صرف جان و جدایی از خانه و خانواده می باشد «و چه بسا چیزی را ناخوش داشته باشید، در حالی که آن به سود شما باشد» همانند جهاد، که چه بسا در آن پیروز و فاتح شده، هم به غنیمت می رسید و هم به اجر و پاداش الهی و کسانی هم که کشته می شوند، به فیض شهادت نایل می گردند «و چه بسا چیزی را خوش داشته باشید» چون استراحت و ترک جهاد «در حالی که آن به زیان شما باشد» زیرا در آن صورت، دشمن بر شما چیره شده و مغلوبتان می کند و در درون خانه و عمق سرزمینتان، قصد جان و مال و ناموستان را کرده و شما را با سختی ها و مصایبی روبرو می سازد که بسیار سخت تر از جهادی است که شما آن را ناخوش می دارید و این افزون بر منافع کوتاه مدت و بلندمدت دیگری است که آنها را با ترک جهاد از دست می دهید «و خداوند می داند» که صلاح و رستگاری شما در چیست «و شما نمی دانید».

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: «چون جهاد بر مسلمانان فرض شد، این کار بر آنان سخت و دشوار آمد و آن را ناخوش داشتند، پس آیه کریمه نازل گردید». عکرمه می گوید: «بعد از نزول این آیه کریمه، محبت جهاد در دل های مسلمانان ریشه دار شد». ابن شهاب زهری می گوید: «جهاد، فریضه ای

برگردن همهٔ آحاد امت است، چه آنان که در میدان جهادند و چه آنان که در منازل خود هستند زیرا کسی که در خانهٔ خود نشسته است، اگر به کمک فراخوانده شد، باید کمک کند و اگر از وی فریادرسی شد، باید به فریاد برسد و اگر به او فرمان رفتن به جهاد داده شد، باید عازم جهاد شود و اگر هم به او نیازی نبود، در خانهٔ خویش می‌نشیند». یعنی: حقیقت امر چنین است و چنین باید باشد. از این جهت در حدیث شریف آمده است: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً» هر کس بمیرد، در حالی که جهاد نکرده و در اندیشه و نهاد خویش هم اندیشه و نیت جهاد را نداشته، به مرگ جاهلیت مرده است». جمهور علما بر آنند که جهاد - به حسب نیاز یا به حسب حال - بر تمام مسلمانان فرض عین است، بدین ترتیب که اگر غلبه با اسلام بود، جهاد فرض کفایه است و اگر غلبه با دشمن بود، جهاد تا تحقق پیروزی فرض عین است.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ
صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ
لَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

«از تو» ای پیامبر ﷺ! «درباره جنگ در ماه حرام می پرسند» که حکم آن چیست؟ «بگو: جنگیدن در آن گناهی بزرگ است» و کاری نارواست «اما باز داشتن از راه خدا و کفرورزیدن به خداوند و بازداشتن از مسجدالحرام و راندن اهل آن، در نزد خداوند نارواتر است» که کفار مگه، همه این اعمال را مرتکب می شدند «و فتنه از کشتار بزرگتر است» مراد از فتنه در اینجا: واداشتن و برانگیختن مستضعفان مؤمن به ترک دینشان با آزار و شکنجه است، که این بزرگتر از کشتن آنهاست - اگر حتی آنان را می کشتند «و اینان همچنان» مستمراً «با شما کارزار می کنند» و دشمنی می ورزند «تا اگر بتوانند» زمینه را برای آن آماده کنند که «شما را از دینتان برگردانند» به سوی کفر «و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت باطل» و تباه «شده است» باید دانست که در دنیا بر مرتد حکم مسلمان جاری نمی شود و او - چنانچه بر کفر بمیرد - چیزی از ثواب آخرت را نیز که اسلام ایجادکننده آن است، به دست نمی آورد «و اینان دوزخی اند و جاودانه در آنند».

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: رسول خدا ﷺ دو ماه قبل از غزوة بدر، سرپه ای را به فرماندهی عبدالله بن جحش ﷺ برای ترصد (کمین) کاروانی از قریش اعزام کردند، آنها با کاروان «عمرو بن حضرمی» که از طایف به مقصد مکه روان بود، روبرو شدند، شب اول ماه رجب الحرام بود، اما مسلمانان از حلول ماه حرام آگاه نبودند، پس به آن کاروان حمله برده عمرو بن حضرمی را کشتند و اموال کاروان را به غنیمت گرفتند و چون نزد رسول خدا ﷺ آمدند، آن حضرت ﷺ به آنها فرمود: «سوگند به خدا که من شما را به جنگیدن در ماه حرام دستور نداده بودم». آن حضرت ﷺ، غنایم را نیز از ایشان تحویل نگرفتند. از سوی دیگر، مشرکان هم این موضوع را دست آویز خویش قرار داده، پیامبر ﷺ را

مورد سرزنش قرار می دادند که مقدّسات را زیر پا می گذارد و حرمتها را می شکند! همان بود که آیه کریمه نازل شد. آن گاه رسول خدا ﷺ غنایم را تحویل گرفتند. آیه کریمه بر حرمت جنگ در ماههای حرام دلالت می کند، لیکن جمهور علما بر آنند که حکم این آیه کریمه به آیه (۵) از سوره «توبه» منسوخ شده، لذا جنگیدن با مشرکان در ماههای حرام مباح است. چنانچه رسول خدا ﷺ خود با قبیله هوازن در حنین و با قبیله ثقیف در طایف جنگیدند و این در ماه حرام بود. بیان برخی از احکام:

۱ - مالک و ابوحنیفه بر آنند که ارتداد هدر دهنده و از بین برنده اعمال نیک است، حتی اگر مرتدّ مجدداً به اسلام برگردد. ولی شافعی می گوید: هدر رفتن عمل مرتدّ، مشروط به آن است که او بر کفر بمیرد.

۲ - حنفی ها بر آنند که مستحبّ است تا مرتدّ به توبه فرا خوانده شود و اسلام بر وی عرضه گردد، لیکن این کار واجب نیست، اما جمهور فقها بر آنند که فراخواندن وی به توبه قبل از کشتنش - تا سه بار - واجب است.

۳ - میراث مرتدّ: از نظر ابوحنیفه؛ آنچه که مرتدّ در حال ارتداد خویش به دست آورده است، مال «فئی» است و به بیت المال مربوط می شود، ولی آنچه که در حال اسلام به دست آورده و سپس مرتدّ شده، به ورثه مسلمانان تعلق می گیرد. اما مالک، شافعی و احمد بر آنند که میراث وی در هر حال متعلّق به بیت المال می باشد.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

«آنان که ایمان آوردند» و بر ایمانشان پایداری کرده اند «و کسانی که در راه خدا»

از دار کفر به سوی دار اسلام ﴿هجرت﴾ کرده اند ﴿و﴾ آنان که ﴿جهاد کرده اند، به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزگار مهربان است﴾.

علما در بیان احکام گفته اند: از عِلّت فرضیت هجرت چنین دانسته می شود که هر جا و هر گاه که این عِلّت در هر زمان و مکانی تکرار شد، هجرت بر مسلمان فرض است، پس برای هیچ مؤمنی جایز نیست که در سرزمینی که در آن به خاطر دین و عقیده و عملش مورد آزار و تحت فشار قرار می گیرد، اقامت گزیند.

بیان سبب نزول: این آیه کریمه دربارهٔ سریّه (گروه) عبدالله بن جحش رضی الله عنه نازل شد زیرا ایشان گفتند: یا رسول الله! آیا می توانیم امیدوار باشیم که حمله به کاروان حضرمی برای ما غزوه ای به حساب می آید که در آن، مستحق دریافت اجر مجاهدان باشیم؟ همان بود که خداوند ﷻ از این حقیقت که ایشان به دلیل ایمان، هجرت و جهاد خویش، باید امیدوار پاداش الهی باشند، خبر داد.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (۲۱۹)

مفسران در بیان سبب نزول ابتدای آیه کریمه گفته اند: عمر بن خطاب، معاذ بن جبل و جمعی از انصار رضی الله عنهم نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گفتند: یا رسول الله! دربارهٔ شراب و قمار به ما فتوی بدهید زیرا این دو از بین برندهٔ عقل و غارتگر مال اند. پس خداوند متعال این آیه کریمه را نازل فرمود. از روایات رسیده در این باره چنین

برمی آید که تحریم شراب در اسلام تدریجی بوده و چهار مرحله را پشت سر گذاشته است، که البته این سیاست تربیتی موقّعی است، لذا برای درمان عادت ریشه دار شرابخواری و رهانیدن مردم از این آفت بزرگ، چهار آیه کریمه نازل شد:

۱ - آیه: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) [نحل/۶۷]، که با نزول این آیه کریمه هنوز شراب بر مسلمانان حلال بود.

۲ - آیه: (قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...) یعنی: همین آیه، که پس از نزول آن گروهی از شراب نوشی دست کشیدند و جمعی هم به آن ادامه دادند و نزول آن مقدمه‌ای بر حرمت قطعی شراب در سوره «مائده» است.

۳ - آیه: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...) [نساء/۴۳]، که مسلمانان را از شراب نوشی در اوقات نماز نهی کرد.

۴ - و چهارمین آیه: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...) [مائده/۹۰] است که شراب و قمار... را به طور قطع تحریم کرد.

«دربارهٔ خمر و میسر از تو می پرسند» شراب را «خمر» نامیدند؛ زیرا خمر به معنای پوشاندن است و شراب نیز عقل را می پوشاند و از کار می اندازد. خمر در رأی حنفی ها عبارت است از: آب انگوری که همچنان گذاشته شود تا به غلیان آمده و بی آن که آتشی به آن نزدیک شود، تیره شود و کف بیرون آورد. و از غیر آب انگور نیز، هر آنچه که عقل را بپوشاند و مستی آور باشد، در حکم شراب انگور است، اما بجز شراب انگور، مقدار اندک از دیگر شرابها که سکرآور نباشد، حرام نیست. ولی در رأی جمهور فقها، «خمر» بر آب سکرآور انگور، خرما، ذرت و هر مُسکر دیگری اطلاق می شود بنابراین، کم و بسیار آن حرام است.

میسر: قمار است و از «یسر» برگرفته شده که به معنای آسانی است زیرا قمار کسبی است بی مشقّت و بی زحمت. قمار اعراب با تیر بود که با آنها بر سر گوشت شتر، قمار می کردند، بدین ترتیب که ده تیر برداشته بر روی هفت عدد از آنها

سهمی معین را می نوشتند و سه تا از آنها را بی علامت و نشان باقی می گذاشتند، آن گاه شترانی را به نسیه می خریدند و قبل از شروع قمار، آنها را ذبح کرده به بیست و هشت یا ده قسمت تقسیم می کردند، آن گاه تیرهای ده گانه را در کیسه ای نهاده و شخص معتمدی از آنان بعد از حرکت دادن کامل آن کیسه، یکی یکی آنها را بیرون می آورد، پس کسی که تیر دارای بهره ای نصیبش می شد، بهره اش را می گرفت و کسی که تیر بی نشانی به نامش خارج می شد، چیزی نمی گرفت و به علاوه بهای همه شتران را تاوان می داد، سپس این بهره ها را به فقرا می دادند و خود از آن چیزی نمی خوردند و به این کار افتخار می کردند و کسی را که با آنان در این کار مشارکت نمی کرد، مورد نکوهش قرار می دادند. جمعی از علمای سلف گفته اند: «هر چیزی که در آن معنی قمار، یعنی گرفتن مال توسط فرد برنده از فرد بازنده به وسیله بازی باشد - از قبیل نرد، یا شطرنج، یا غیر آن از بازیهای دیگر و حتی بازی بچه ها با گردو و تیله - از قمار است».

﴿بگو: در آن دو﴾ یعنی در شراب و قمار ﴿گناهی بزرگ و منافی برای مردم است﴾ گناه: سخن یا عملی است که زیانبار باشد و زیان گناه یا در بدن است، یا در روان، یا در عقل، یا در مال، که زیان شراب شامل همه اینهاست. و از جمله گناهان متعلق به شراب؛ جنگ و جدال و فحش و ناسزاگویی، به تعطیل انجامیدن نمازها و ترک سایر تکالیف شرعی از سوی فرد می گسار است. منفعت شراب یا اقتصادی است، یا شهوانی؛ منفعت شهوانی شراب با نشاط و طراوتی است که به طور گذرا برای فرد شرابخوار دست می دهد، اما منفعت اقتصادی آن در تجارت آن است. گناه قمار: فقر و باختن مال و دشمنی و دل آزاری و کینه ورزی قماربازان با یک دیگر است و منفعت آن: سودی است که از طریق آن به فقرا می رسد، یا منفعت آن؛ به دست آوردن مال از سوی شخص برنده، بدون زحمت است ﴿ولی گناه آنها از سود آنها بزرگتر است﴾ زیرا هیچ خیر و منفعتی، با فساد عقل که لازمه شراب نوشی است، برابر نمی باشد و هیچ خیری در قمار نمی تواند با

خطر کردن (ریسک) در مال و خود را در معرض فقر قرار دادن و جلب دشمنی‌هایی برابر باشد که از آن پدید می‌آید و چه بسا که قماربازی و شراب‌نوشی به ریختن خونها و هتک حرمتها بینجامد. صاحب تفسیر «المنیر» می‌گوید: «برگه‌های بخت آزمایی، قمار محسوب می‌شود و حرام می‌باشد».

«و از تو می‌پرسند، چه چیزی انفاق کنند؟ بگو مازاد بر مخارج خانواده خود را»
 برخی از علما بر آنند که این بخش از آیه کریمه، با آیه زکات فرض منسوخ شده. اما صحیح آن است که حکم این آیه کریمه ثابت است و منسوخ نیست و جمهور مفسران بر آنند که حکم آن در مورد صدقه نافله می‌باشد. «بدین‌سان خداوند آیات خود را برایتان روشن می‌سازد، باشد که در دنیا تفکر کنید» و مقداری از اموال خویش را برای رونق‌دادن به امور زندگی‌تان نگه دارید «و در آخرت» نیز تفکر کنید، لذا بقیه آن را در وجوهی مصرف نمایید که شما را به رونق‌دادن آخرتتان یاری می‌کند، لذا باید هم در کار دنیا بیندیشید و هم در کار آخرت. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «یعنی: در زوال و فناى دنیا و روی آوردن به‌سوی بقای آخرت بیندیشید».

در توضیح معانی آیه کریمه، احادیث بسیاری آمده است، از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت جابر بن عبدالله رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمودند: «هرگاه یکی از شما فقیر بود، باید از خودش شروع کند و اگر از نیاز وی چیزی افزون شد، باید همراه با خود، به افراد تحت تکفلش پردازد، سپس اگر بعد از آن افزونی‌ای یافت، باید به دیگران صدقه کند».

سبب نزول قسمت دوم آیه، یعنی: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ...) بنا به روایت ابن عباس رضی الله عنهما این بود که: چون صحابه رضی الله عنهم به انفاق در راه خدا صلی الله علیه و آله فرمان یافتند، جمعی از آنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: ما نمی‌دانیم که این انفاقی که بدان مأمور شده‌ایم، چیست و چه مقدار از اموالمان را باید انفاق کنیم؟ پس نازل شد: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ...).

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ مُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

﴿و در باره یتیمان از تو می پرسند﴾ یعنی : از تکفل و سرپرستی ایشان و مشکلاتی که سرپرستان در این عرصه دارند زیرا اگر آنان را به حال خویش بگذارند ، گنهکار می شوند و اگر مال خود را از اموالشان جدا سازند و برای آنها خوراک جداگانه ای در نظر بگیرند ، این کاری است دشوار ، پس چه باید بکنند ؟ ﴿بگو: کار کردن به صلاح آنان بهتر است﴾ از این که آنان را به حال خود رها کنید ﴿و اگر با آنان همزیستی کنید﴾ و غذا و خوراک و برنامه معیشت آنان را با خود یکجا سازید ﴿آنها برادران﴾ دینی ﴿شما هستید﴾ یعنی : این کار جایز است و به شما در این باره رخصت داده می شود ﴿و خدا مفسد را از مصلح بازمی شناسد﴾ این هشدار به اولیای ایتام است . یعنی : خدا ﷻ می داند که چه کسی قصد خوردن و تباه ساختن مال یتیم را دارد و چه کسی از این کار احساس گناه کرده و در پی اصلاح و رشد اموال یتیم و بهبود آینده وی است ﴿و اگر خدا می خواست﴾ در این باره ﴿شما را به دشواری می انداخت﴾ ولی کار را بر شما گشاده گردانید و به شما اجازه همزیستی و آمیزش با ایتام را داد ، پس ، از تباه ساختن اموالشان پرهیزید ﴿همانا خداوند غالب و چیره است﴾ بر کار خویش ﴿حکیم﴾ است در احکام و در آفرینش خویش .

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود : آن گاه که آیه : (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) و به مال یتیم نزدیک نشوید ، مگر به شیوه ای که نیکوتر است » [انعام/ ۱۵۲] ، و آیه : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ) همانا کسانی که اموال یتیمان را می خورند ... [نساء/ ۱۰] نازل شد ؛

هر کسی که یتیمی در خانه‌اش بود، خوراک خود را از خوراکش و نوشیدنی خود را از نوشیدنی‌اش جدا ساخت و چنان بود که اگر از غذای یتیم چیزی باقی می‌ماند، آن را برایش نگه می‌داشتند که بعداً آن را بخورد و چه بسا که او نمی‌خورد و باقی مانده غذا فاسد می‌شد. پس این شیوه کار بر آنان دشوار شد و ناگزیر این قضیه را با رسول خدا ﷺ در میان گذاشتند. آن‌گاه خداوند متعال این آیه کریمه را نازل کرد.

بیان احکام: امام ابوحنیفه رحمته الله بر آن است که اگر سرپرست یا وصی یتیم دختر، نکاح دادن وی را به صلاح حالش بداند؛ می‌تواند او را به نکاح دهد و هم می‌تواند خود با وی ازدواج کند. جصاص از مضمون آیه: (قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ) جایز بودن اجتهاد در احکام حوادث را استنباط کرده است زیرا اصلاح مورد نظر آیه کریمه در مورد یتیمان، از راه اجتهاد و حدس غالب، دانسته می‌شود.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيَّنَّ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

(و با زنان مشرک ازدواج نکنید، مگر آن که ایمان بیاورند) مُشْرِكَات: زنان بت پرست اند و ازدواج مسلمانان با سایر زنان کافر حربی غیر کتابی نیز همانند آنان

حرام است، مگر زنان یهودی و مسیحی، که ازدواج با آنان جایز است، چنان که حکم آن در آیه (۵) از سوره «مائده» می آید. ﴿وَالْبَتَّةَ كَنِيزِي مَوْمِنٍ بَهْتَرِ از زن آزاد مشرکی است﴾ یعنی: اگر یکی از شما با کنیزکی مسلمان ازدواج کند، این برایش از ازدواج با زن آزاد کافری بهتر است ﴿هرچند که زیبایی او شما را به شگفت آورد﴾ یعنی: هر چند آن زن کافر شما را با زیبایی، یا ثروت، یا اشرافیت خود به شگفت آورد ﴿و زنان مسلمان را﴾ مطلقاً ﴿به همسری مشرکان در نیاورید، مگر آن که ایمان آورند. و برده ای مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرکی است، هرچند شما را به شگفت آورد﴾ مال و ثروت و جاه و جمال وی. اجماع امت بر این است که مرد مشرک به هیچ وجهی از وجوه نمی تواند با زن مؤمنی هم بستر شود، به سبب خفت و ذلتی که از این کار به اسلام رخ می نماید، و قطعاً اسلام این خفت را نمی پذیرد ﴿آنان﴾ اشاره به سوی مردان و زنان مشرک است ﴿به سوی آتش دوزخ فرا می خوانند﴾ یعنی: آنان با معاشرت، گفتار و کردار خود، شما را به سوی اعمالی فرا می خوانند که موجب آتش دوزخ است، پس خویشاوندی و معاشرت و مصاحبت آنان، خطر عظیمی را متوجه دین انسان مسلمان و فرزندان وی می گرداند، لذا هرگز برای یک فرد مسلمان جایز نیست تا خود و خانواده خویش را در معرض چنین خطری قرار دهد ﴿و خداوند فرامی خواند﴾ بر زبان پیامبرانش ﴿به سوی بهشت و آمرزش﴾ یعنی: به سوی عملی که موجب قطعی شدن بهشت برای عمل کننده است ﴿به اذن خویش﴾ یعنی: به اراده خویش. بنابراین، ازدواج مرد مؤمن نیکوکار با زن مؤمن نیکوکار، در پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایسته، خود فراخواننده به سوی بهشت است ﴿و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند، باشد که متذکر شوند﴾ و خیر را از شر تمیز داده و از حکم حق تعالی سر بر نتابند.

در حدیث شریف آمده است: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ» زن برای چهار چیز به نکاح گرفته می شود: برای مالش، برای حسب و نسبش، برای زیبایی اش و برای دینش، پس تو به سوی زن

دیندار بشتاب ، دستهایت خاک آلود باد! ». همچنان در حدیث شریف آمده است :
 «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ﴿۱﴾ دنیا (همه‌اش) متاع است و بهترین
 متاع دنیا زن شایسته می‌باشد ». همچنان در حدیث شریف آمده است : «لَا تَنْكِحُوا
 النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَقَعْنَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ، فَقَعْنَى أَمْوَالِهِنَّ أَنْ
 تُطْغِيَهُنَّ ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ جَرْدَاءُ ذَاتَ دِينٍ أَفْضَلُ ﴿۲﴾ زنان را به
 خاطر زیبایی شان به نکاح نگیرید زیرا چه بسا زیبایی شان هلاکشان گرداند و با آنان
 به خاطر اموالشان ازدواج نکنید زیرا چه بسا اموالشان سرکششان گرداند و بر اساس
 دینداری شان با آنان ازدواج کنید زیرا به طور قطع کنیزکی سیاه و کچل ، اما متدینی
 بهتر است ».

حکمت در این که شریعت مطهر اسلام ، ازدواج مرد مسلمان را با زن اهل کتاب
 جایز ، ولی ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی را ناجایز دانسته ، این است که : زن
 کتابی می‌تواند با ازدواج با یک مرد مسلمان ، بر دین و آئینش باقی بماند زیرا مرد
 مسلمان به اصول ادیان آسمانی دیگر نیز باورمند است ، اما زن مسلمان غالباً
 نمی‌تواند بدون تأثیرپذیری از مرد اهل کتاب ، با وی زندگی مشترکی داشته باشد ،
 به دلیل آن که قدرت سرپرستی با مرد است و قطعاً وفاق و انسجام روحی و معنوی
 آن دو برهم می‌خورد . با این حال ، ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی نیز — در عین
 جایز بودن — مکروه می‌باشد . ائمهٔ اربعه ، بر حرمت ازدواج مسلمان با زن مجوسی
 (آتش پرست) ، اتفاق نظر دارند .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾

﴿ و از تو درباره حیض می پرسند، بگو: آن آذی است ﴾ حیض در اصطلاح شرع: خون فاسدی است که در هر ماه یک دوره از رحم زن خارج می شود و کمترین مدّت آن در نزد ابوحنیفه و یارانش سه روز و اکثر آن ده روز است و آنچه از این مدّت کم یا بر آن افزون شود، «استحاضه»^(۱) است نه حیض. کمترین مدّت حیض در نزد شافعی و احمد یک شبانه روز و در نزد مالک یک بار جهش خون حتی در یک لحظه است و اکثر آن پانزده روز است و آنچه بر این مدّت افزون شد، استحاضه می باشد. آذی: کنایه از پلیدی و آسیب است. ﴿پس در مدّت حیض از زنان کناره بگیرد﴾ مراد از این کناره گیری، ترک مقاربت جنسی است، نه ترک همنشینی یا لمس کردن آنان زیرا در رأی حنبلی ها، هر نوع بهره گیری و لذّت جویی از آنان - بجز مقاربت - جایز است. اما در رأی جمهور فقها، کناره گیری از زن حیض از میان ناف تا زانوی آن واجب است. و چنان که در بیان سبب نزول آیه کریمه به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است، اسلام؛ سنت یهود و اعراب عصر جاهلیّت را که بر زنان حیض سخت می گرفتند و با آنان هم غذا و هم خانه نمی شدند، با نزول این آیه کریمه لغو گردانید. ﴿و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند﴾ و پاکی شان؛ با قطع شدن خون حیض است ﴿پس چون پاک شدند﴾ و به آب غسل کردند، با آنان نزدیکی نمایید.

در رأی جمهور فقها: نزدیکی با زن حیض بعد از قطع شدن حیض و غسل آن حلال است و در صورت عدم وجود آب، تیمّم نیز جانشین آب می شود، اما در رأی حنفی ها، نزدیکی با زن حیض به مجرد قطع شدن حیض و قبل از آن که غسل کند، جایز است، به شرط آن که قطع شدن حیض در حدّا کثر مدّت آن باشد. آری! چون پاک شدند؛ ﴿از همانجا که خدا به شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید﴾ و آن فرج زن است. یا معنی این است: از راه حلال با زنان در آمیزید، نه از

۱ - استحاضه، خونی است که به علّت بیماری یا عارضه دیگری غیر از حیض، پدید می آید. خون استحاضه - در مذهب احناف - نه مانع روزه است، نه مانع نماز و نه مانع هم بستر شدن.

راه زنا و حرام ﴿خداوند توبه کاران و پاک شوندگان را دوست می دارد﴾ مراد : توبه کاران از گناهان و پاک شوندگان از جنابت و پلیدیها می باشند .

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي سِتِّمُ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَ
 اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۲﴾

﴿ زنان شما کشتزار شما هستند ﴾ یعنی : آنان کشتزار نسل انسان هستند ، چنان که زمین زراعتی کشتزار گیاهان و حبوبات است ﴿ پس بر هر روشی که خواستید ، به کشتزار خویش درآیید ﴾ یعنی : از هر جهت که خواستید با آنان مقاربت کنید ؛ از جهت پس ، از جهت پیش ، از جهت پهلو ، به طور خوابانده بر پشت و به هر شیوه ای دیگر ، به شرط آن که مقاربت و آمیزش در محل کشتزار ؛ یعنی فرج زن باشد ، برخلاف شیوه یهود که می گفتند : جماع از پس پشت ، سبب تولد فرزند دوبین (أَحْوَل) می شود و چنان که بخاری و مسلم در بیان سبب نزول از جابر رضی الله عنه نقل کرده اند ، آیه کریمه در رد همین پندار یهود نازل شد . ﴿ وپیش فرستید ﴾ یعنی : اعمال صالحه را ﴿ برای خود ﴾ که بی گمان پاداش آن را نزد خداوند جل جلاله خواهید یافت .

ابن عباس رضی الله عنه می گوید : « مراد از آن ، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در هنگام جماع است . » در حدیث شریف آمده است : « اگر کسی در هنگام آمیزش بگوید : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبْنِ الشَّيْطَانَ مِنَّا رَزَقْنَا ۖ به نام خدا ، بار خدایا ! شیطان را از ما و از آنچه روزیمان ساخته ای ، برکنار دار . پس اگر در آن آمیزش بین آن دو فرزندی مقدر باشد ، شیطان هرگز نمی تواند به او آسیبی برساند . » ﴿ واز

خدا بترسید ﴿ در این که مرتکب چیزی از محرمات وی گردید ﴾ و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد ﴿ در هنگامه رستاخیز، پس شما را در برابر اعمالتان جزا می دهد. این تأکیدی است بر هشدار و بیم دهی آنان. ﴿ و مؤمنان ﴾ تقوی پیشه ﴿ را بشارت ده ﴾ به رستگاری بزرگ.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۴﴾

﴿ و خداوند را دست آویز سوگندهای خود قرار ندهید که از کار نیک و پرهیزگاری و آشتی دادن بین مردم بگریزید ﴾ یعنی: هرگاه بر قطع صله رحم با نزدیکان خویش، سوگند خوردید، یا بر این امر سوگند خوردید که خیرات نداده و کارهای نیک را انجام ندهید، پس سوگند به خداوند سبحانه را مانعی برای انجام نیکوکاریتان قرار ندهید، بلکه از سوگند خود کفاره داده و آن کار نیک را انجام دهید. آیه کریمه معنای دومی نیز دارد و آن این است: به خاطر اراده خیر و نیکی و تقوی و اصلاح میان مردم بسیار سوگند نخورید زیرا سوگند خوردن بسیار، نوعی سبک انگاری و جسارت و جرأت بر خداوند متعال است، در حالی که مؤمن باید حق تعالی را چنان که شایسته است، تعظیم و توقیر نماید و حتی الامکان از دست آویز قرار دادن نام وی دوری گزیند، چه در سوگند خود راستگو و چه دروغگو باشد، چنان که صاحبان زهد و تقوی، حتی سوگند راست را هم کمتر می خوردند. مثلاً امام ابوحنیفه رحمته الله بر خود إلزام کرده بود که اگر به راست هم سوگند خورد، باید دیناری صدقه دهد. ﴿ و خداوند شنواست ﴾ سخنان شما را ﴿ داناست ﴾ به احوال شما. در حدیث شریف نیز آمده است: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هر کس بر امری سوگند خورد، سپس غیر آن را بهتر

از آن یافت، باید که از سوگند خود کفاره داده و آن کاری را که بهتر است انجام دهد.»

در بیان سبب نزول این آیه کریمه دو روایت آمده است: یک روایت گویای آن است که این آیه کریمه دربارهٔ ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد زیرا او سوگند خورده بود که بر مسطح خادمش انفاق نکند؛ هنگامی که او در داستان افک (بهتان علیه عایشه رضی الله عنها) با منافقان همراه شد، چنان که آیه (۲۲) سوره «نور» نیز در این باره نازل گردید. در روایتی دیگر: این آیه کریمه دربارهٔ عبدالله بن رواحه رضی الله عنه نازل شد، آن گاه که سوگند خورد با دامادش بشیر بن نعمان سخن نگوید و میان او و زنش سازش نیاورد و می گفت: چون بر این امر سوگند خورده ام، دیگر کاری از من ساخته نیست و نمی توانم سوگندم را بشکنم! پس خداوند متعال این آیه کریمه را نازل نمود.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيمَا أَيْمَنْتُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۲۵﴾

﴿خداوند شما را به سوگندهای لغواتان مؤاخذه نمی کند﴾ سوگند لغو: در نزد شافعی سوگندی است که شخص در اثنای سخن گفتن خویش، از روی عادت و بی اختیار - نه به قصد سوگند خوردن - بر زبان می آورد، همچنان در شوخی ها و مزاح ها ... چون گفتن: آری والله! نه والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است، یعنی: نه گناهی بر آن مترتب است، نه حکم سوگندشکنی و نه کفاره ای زیرا این در حقیقت سوگند نیست. ولی در رأی جمهور (ابوحنیفه، مالک و احمد): سوگند لغو آن است که شخص بر چیزی سوگند می خورد، به این گمان که آن چیز رخ داده است، سپس در واقع امر، خلاف آن آشکار می شود، پس چنین

سوگندی کفّاره ندارد، اما آنچه که بدون قصد سوگند خوردن بر زبان جاری می‌شود، در نزد آنان کفّاره دارد. صاحب تفسیر «المنیر» رأی اوّل را ترجیح داده زیرا خداوند متعال سوگند را به دو قسم تقسیم نموده: یکی سوگند لغو و دیگری آنچه که به قصد صادر می‌شود و فقط در صورت دوم فرموده است: «ولیکن مؤاخذه می‌کند شما را به آنچه که قصد کرده است دل‌های شما و خداوند آمرزنده» است، یعنی: سوگند لغو را می‌آمرزد، از آنجا که شما را بر آنچه که بدون قصد بر زبان می‌آورد، مؤاخذه نمی‌کند و از آنجا که برای شما در سوگندهای قصدی و عمدی نیز - با پرداخت کفّاره - راهی به سوی حائش شدن (سوگند شکستن) قرار داده است «بودبار است» و به مجازات شما شتاب نمی‌کند.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾

«برای کسانی که از زنان خود ایلاء می‌کنند» ایلاء: سوگند خوردن مرد به عدم هم‌خوابگی با زن خویش به مدّت چهار ماه یا بیشتر از آن است، اما اگر به کمتر از این مدّت سوگند خورد، باید انتظار بکشد که آن مدّت بگذرد، سپس با زنش مقاربت نماید، ولی در صورت سوگند خوردن به چهار ماه یا بیشتر از آن، حکم شرع: «چهار ماه انتظار کشیدن است» یعنی: مرد باید چهار ماه انتظار بکشد و در سوگند آن چیز دیگری بر وی نیست، ولی بعد از گذشت چهار ماه، مرد دیگر نمی‌تواند به قصد زیان زدن و آزار زن، او را همچنان بلا تکلیف به حال خود رها کند، بلکه اگر زن مطالبه حقّ خود را از مرد کرد، قاضی مرد را مخیر می‌گرداند که یا به زن خویش رجوع کند و یا او را طلاق دهد، پس اگر به وی رجوع نکرد و از دادن طلاق هم ابا ورزید، قاضی برای رفع ضرر از زن، با درخواست وی صیغه

طلاق را جاری می کند «پس اگر بازگشتند» یعنی: از سوگند یادشده و به سوی استمرار رابطه زوجیت و نکاح بازآمدند، «خداوند آمرزندهٔ مهربان است» بر بندگان گنهکار خویش. رجوع مرد به زن - در رأی جمهور - هم خوابگی با وی است؛ برای کسی که عذری نداشته باشد، اما در نزد حنفی ها؛ رجوع قولی هم صحیح است.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

«و اما اگر آهنگ طلاق کردند» آن مردان ایلاء کننده و تصمیم گرفتند که به زنان ایلاء کردهٔ خویش باز نگردند «در حقیقت خدا شنوای دانا است» گفتار آنها را می شنود و عزمشان را می داند، پس در برابر آن، جزای مناسب حالشان به آنان می دهد. یعنی: مردان ایلاء کننده بعد از گذشت چهار ماه، فقط دو انتخاب در پیش دارند؛ یا رجوع کردن به زنان ایلاء شده، یا طلاق دادن آنها و راه سومی در پیش نیست. یعنی نمی توانند بر مدت ایلاء بیفزایند.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: «ایلاء مردم در جاهلیت یک یا دو سال و حتی بیشتر از این بود، پس خدای عزوجل مدت چهار ماه را برای آن تعیین کرد و کمتر از این مدت ایلاء نیست». سعید بن مسیب رضی الله عنه می گوید: «ایلاء؛ ضرار (زیان رسانی) اهل جاهلیت بود، بدین سان که مرد خواهان زنش نبود، اما دوست هم نداشت که کسی دیگر با وی ازدواج کند، لذا سوگند می خورد که هرگز به وی نزدیکی نکند. پس، او را بلا تکلیف به حال خود و ا می گذاشت، که خدای عزوجل این ستم آشکار در حق زنان را از میان برداشت». مسلم در صحیح خویش روایت می کند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله هم ایلاء کردند و هم طلاق دادند. گفتنی است که سبب ایلاء آن حضرت صلی الله علیه و آله درخواست زنانشان از ایشان در مورد نفقه ای بود که ایشان به تأمین آن - به گونه ای که زنانشان

می خواستند - قادر نبودند .

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

«و زنان طلاق داده شده باید مدت سه قرء انتظار بکشند» قرء: در سخن عرب هم بر «طهر» یعنی بر مدت پاکی زن از عادت ماهیانه اطلاق می شود و هم بر «حیض» و این از الفاظ اضداد است. اصل قرء به معنی اجتماع است، پس طهر که قرء نامیده می شود؛ از آن روی که خون در مدت پاکی زن از عادت ماهیانه، در کل بدنش جمع شده است و حیض که قرء نامیده می شود؛ از آن روی که خون در رجم وی جمع می گردد. لذا مدت سه حیض یا سه طهر - بنا بر اختلاف فقها - عده زن مطلقه است. حکمت در مشروعیت عده؛ شناخت پاکی رجم زن از نطفه مرد برای جلوگیری از به هم آمیختگی در نسب ها است. «و برایشان روا نیست که آنچه را خداوند در رجمهایشان آفریده» از حیض یا حمل «پنهان دارند، اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارند». این هشدار سختی است به زنانی که حمل موجود در رجم خود را پنهان می دارند تا زمینه ازدواج پیش هنگام جدیدی را برای خود مساعد گردانند، یا حیض را پنهان می دارند تا بر زمان استمرار نفقه شوهر بر خود

در مدت عده‌شان بیفزایند. پس کسی که حمل یا حیض را بیوشاند؛ مستحق اسم ایمان نیست ﴿و شوهرانشان اگر﴾ با رجوع کردن به زنانشان در طلاق رجعی ﴿قصد اصلاح را دارند﴾ نه قصد ضرر رسانیدن به آنان را ﴿در این مدت﴾ انتظار در عده ﴿سزاوارتر به بازگرداندن آنها هستند﴾ اما اگر مدت عده گذشت، زن سزاوارتر به تصمیم‌گیری درباره خود است ﴿و برای زنان است﴾ بر عهده مردان ﴿همانند آنچه که بر عهده زنان است﴾ از وظایف در قبال شوهران ﴿به طور پسندیده﴾ در شرع، پس مردان باید با زنان خویش به حسن معاشرت رفتار نموده و به آنها زیان نرسانند و زنان نیز متقابلاً همین طور؛ بنابراین، ازدواج در اسلام پیمان‌بردگی و تملیک نیست، بلکه عقدی است که بر اساس مصالح کلی، حقوق مشترک و متساوی را در میان زن و شوهر پدید می‌آورد ﴿و﴾ لیکن ﴿برای مردان برآنان﴾ یعنی: بر زنان ﴿درجه‌ای برتری هست﴾ که مرد این درجه را به سبب متکفل بودن امور نفقه و تأمین هزینه خانواده، اهل جهاد بودن و داشتن تدبیر، به دست آورده است. یعنی: بر زن است که از او امر مرد و خواسته‌های وی در آنچه که متعلق به شئون خانه و خانواده و حتی در امور مخصوص به خود وی است - مادامی که او امرش معصیت خداوند متعال را دربر نداشته باشد - اطاعت کند، لذا این درجه برتری مرد، درجه «قوامت» و ولایت وی بر اداره امور خانواده است ﴿و خداوند غالب﴾ است در ملک خویش ﴿حکیم است﴾ در آنچه که برای خلقتش مشروع ساخته است.

اما ابن‌کثیر می‌گوید: «درجه برتری مرد؛ فضیلت وی در خلق و خلق، مقام و منزلت، طاعت امر الهی، دادن نفقه و پرداختن به مصالح زندگی خانواده و برتری وی در دنیا و آخرت است». لیکن شهید سید قطب رحمته الله در تفسیر «فی ظلال القرآن» از جمله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ برداشت دیگری دارد؛ او می‌گوید: «گمان می‌کنم که این درجه برتری مردان بر زنان فقط مقید به سیاق همین آیه کریمه باشد، یعنی این که: درجه برتری فقط ناظر بر حق مردان در برگرداندن زنان مطلقه

رجعی‌شان به حوزه زندگی زناشویی در مدت عده می‌باشد و نه بیشتر از آن. دلیل سپردن حق رجعت به مرد هم این است که مرد خود طلاق‌دهنده است بنابراین، معقول نیست که مرد طلاق بدهد، اما حق رجعت از آن زن باشد، پس این حقی است که طبیعت این موقف آن را به مرد می‌دهد. لذا باید گفت که: این درجه برتری مرد بر زن، عام و مطلق نیست و فقط به همین مورد خاص مربوط می‌شود و نه بیشتر از آن».

آیه کریمه دلیل بر آن است که اگر زن از به‌پایان رسیدن عده خویش با سپری شدن حیض‌های سه‌گانه در محدوده زمانی ممکن خبر می‌دهد، خبر وی مورد تصدیق قرار می‌گیرد زیرا این امر از امور مخصوص به اوست که دیگران از آن آگاهی ندارند.

ابوداود و ابی‌ابی‌حاتم در بیان سبب نزول آیه کریمه از اسماء بنت یزید بنت سکن انصاری رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله طلاق داده شدم و تا آن هنگام برای زن مطلقه عده‌ای نبود، پس خداوند متعال با نزول این آیه، عده طلاق را مشروع گردانید.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَاءٍ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

حاکم و ترمذی و غیر آنان در بیان سبب نزول آیه کریمه از عایشه رضی الله عنها روایت کرده اند که فرمود: «در جاهلیت سنت بر آن بود که مرد به هر تعدادی که دلش می خواست، زن خویش را طلاق می داد و اگر در عده به او رجوع می کرد، مجدداً زن وی می شد، حتی اگر صد بار یا بیشتر هم او را طلاق داده بود. این وضع بعد از اسلام نیز ادامه داشت تا آن گاه که مردی از مسلمانان به زن خویش گفت: به خدا سوگند که نه تو را طلاق می دهم تا راه خود در پیش گیری و بروی و نه هم، هرگز تو را آرام می گذارم و جای و قرار می دهم! زن گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مرد پاسخ داد: بدین گونه که تو را طلاق می دهم و هر بار که نزدیک بود تا عده ات به پایان رسد، باز به تو رجوع می کنم! زن، نزد رسول خدا ﷺ رفت و ماجرا را به ایشان باز گفت، رسول خدا ﷺ سکوت کردند تا این که نازل شد:

﴿طلاق دوبار است﴾ یعنی: طلاقی که در آن شوهران، حق رجعت به زنان خود را دارند، دو طلاق است و بعد از طلاق سوم دیگر رجعتی در کار نیست. یا مراد از (مَرَّتَان) این است که: دو طلاق نباید به یکباره صادر شود زیرا جمع کردن دو، یا سه طلاق در یک بار حرام است، چنان که در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا ﷺ به ابن عمرؓ فرمودند؛ سنت (در طلاق) این است که طهر روی آورد، آن گاه زن در هر طهر یک طلاق داده شود». اما اگر طلاق دهنده برخلاف سنت، هر سه طلاق را در یک لفظ جمع کرد، علما در حکم آن اختلاف نظر دارند: جمهور علما - از آن جمله ائمه مذاهب اربعه - بر آنند که با آن سه طلاق واقع می شود، اما همراه با کراهت - در نزد حنفی ها و مالکی ها - و کراهت، به سبب مخالفت آن با سنت است. اما در نزد شیعه امامیه: بر آن هیچ طلاقی واقع نمی شود. و در نزد شیعه زیدیه، ابن تیمیه و ابن قیم: فقط یک طلاق بر آن واقع می شود نه بیشتر. ﴿پس از آن﴾ یعنی: پس از هر یک از این دو طلاق ﴿یا باید او را به نیکی نگاه داشت﴾ با رجعت به وی ﴿یا به نیکی رها کرد﴾ بدین گونه که تا پایان عده به زن رجوع نکرده و او را با رفتار نیک و پرداخت متعه و حقوقش، به خانه

کسانش فرستاد^(۱). مجاهد، عطاء، جمهور سلف و علمای شهرهای معروف به فقاہت گفته‌اند: «مراد از رها کردن زن به نیکویی: (أَوْتَسَّرَ بِهَا بِإِحْسَانٍ) طلاق سوم است، به دلیل حدیث شریف وارده از رسول خدا ﷺ که از ایشان سؤال شد؛ خداوند متعال می‌فرماید: (طلاق دو بار است) پس طلاق سوم کجاست؟ آن حضرت ﷺ فرمودند؛ طلاق سوم: أَوْتَسَّرَ بِهَا بِإِحْسَانٍ است.»

«و برای شما» شوهران «روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید» از مهر «چیزی بازستانید» بر وجه زیان رساندن به آنان «مگر آن که طرفین در به پاداشتن حدود خدا بیمناک باشند» یعنی: نگران این باشند که نمی‌توانند — به هر دلیلی — زندگی مشترک خویش را با حسن معاشرت ادامه دهند و زن مخصوصاً نگران آن باشد که نمی‌تواند از مرد اطاعت کند «پس اگر بیمناک شدید» ای حکام جامعه اسلامی، یا ای میانجی شوندگانی که برای اصلاح میان زن و شوهر تلاش می‌کنید «که آن دو، احکام خدا را برپا نمی‌دارند» با حسن معاشرت و همزیستی پسندیده و مهرآمیز، در این صورت «گناهی بر آنان نیست در آنچه که زن برای آزاد کردن خود فدیہ دهد» یعنی: برای راضی نمودن شوهر، مالی به او داده و در عوض از او طلاق بگیرد. و این همان خلع است که — اگر شوهر در صدد پس گرفتن آنچه به زن از مهر داده است و در صدد آزار رساندن به وی از این طریق نبود — جایز می‌باشد.

در حدیث شریف آمده است: «هر زنی که بدون وجود مشکلی از شوهرش طلاق خویش را خواست، بوی بهشت بر وی حرام است.» «اینها حدود الهی است» یعنی: احکام نکاح و جدایی مذکور، حدود الهی است که شما مأمور به اطاعت و اجرای آن هستید «پس از آن» حدود «تجاوز نکنید» با سرپیچی از آنها «و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند» زیرا ظلم: نهادن یک چیز در غیر جایگاه آن است. این آیه، فرموده خداوند متعال: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

❖ و شوهرانشان به بازگرداندنشان ذی حق ترند (بقره/۲۲۸) را خاص می گرداند زیرا شمار طلاق را که مرد در آن حق رجعت به زن را دارد، معین می کند.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۳۰﴾

آن گاه خداوند متعال حکم طلاق سوم را که رابطه زن با مرد بعد از آن به «بینونه کبری» یعنی متارکه کامل و جدایی بزرگ می انجامد، بیان نموده می فرماید: «و اگر شوهر» بعد از دو طلاق سابق، برای بار سوم «او را طلاق داد، پس از آن، دیگر برای او حلال نیست تا این که زن با شوهری غیر از او ازدواج کند» و آن شوهر دیگر با او جماع (مقاربت) نموده، سپس یا او را به طور طبیعی طلاق دهد، یا وفات کند. ولی اگر شوهر دوم از ازدواج خود با آن زن، قصد حلال ساختن او را برای شوهر اولش داشت، این کار حرام است، به دلیل ادله ای که در نکوهش نکاح «حلال کننده» و مذمت فاعل آن وارد شده و شرع انور، هم «حلال کننده» و هم هر کس دیگری که او را برای برداشتن مانع شرعی از پیش پای شوهر اول به این کار فرا خوانده است، لعنت کرده است. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحْلَلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلَلُ لَهُ ۖ ❖ آیا شما را از بُز نر عاریت شده خبر ندهم؟ اصحاب گفتند: چرا یا رسول الله، خبر دهید. فرمودند: او فرد حلال کننده است، خداوند لعنت کرده است فرد حلال کننده را و نیز آن کسی را که زن برایش حلال کرده شده است». بنابراین، با نکاح

مُحَلِّل، زن برای شوهر اوّل خویش حلال نمی‌شود. ولی حنفی‌ها و شافعی‌ها می‌گویند: چنانچه در عقد، حلال کردن را شرط نکرده بود، آن نکاح با کراهیت صحیح است. «پس اگر» شوهر دوم «وی را طلاق داد» و با فسخ نکاح از زن جدا شد، یا مرد، در این صورت «اگر آن دو» یعنی: زن و شوهر اوّل «پنداشتند که حدود خدا را» یعنی: حقوق متقابل زناشویی‌ای را که بر ذمه یک‌دیگر دارند «برپا می‌دارند، گناهی بر آن دو» یعنی: بر شوهر اوّل و زن سابقش «نیست که به یک‌دیگر بازگردند» و عقد ازدواج جدیدی با یک‌دیگر منعقد کنند، که این عقد ازدواج جدید صحیح بوده و مرد را یک‌بار دیگر مالک سه طلاق جدید می‌گرداند «و اینها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می‌دانند» حقایق را «بیان می‌کند» زیرا جاهل، امر و نهی خداوند متعال را نگه نمی‌دارد و بدانها پایبند نیست.

مفسران در بیان سبب نزول روایت کرده‌اند: این آیه کریمه درباره عایشه دختر عبدالرحمن بن عتیک نازل شد که زن رفاعه بن وهب پسر عمویش بود. ماجرا این گونه بود که رفاعه او را سه طلاقه کرد، بعد از آن او با عبدالرحمن بن زبیر قرظی ازدواج نمود و این شوهر دومی نیز او را طلاق داد، آن‌گاه خواست تا به عقد نکاح شوهر اوّلش بازگردد، لذا نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: عبدالرحمن (شوهر دوم) قبل از آن که با من مقاربت کند، طلاقم داد، آیا می‌توانم نزد شوهر اوّلم بازگردم؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «خیر! نمی‌توانی تا آن‌گاه که شوهر دیگری غیر از وی با تو مقاربت کند». در روایت دیگری آمده است که رسول خدا ﷺ به آن زن فرمودند: «آیا می‌خواهی که به سوی رفاعه برگردی؟ نه! این کار ممکن نیست تا وقتی که تو از عسیله او (عبدالرحمن) نچشی و او از عسیله تو». مراد از چشیدن عسیله: کمترین حدّ دخول آلت مرد به فرج زن است.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوءًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

﴿و چون زنان را طلاق دادید و به پایان عده خویش رسیدند﴾ یعنی : به پایان عده خویش نزدیک شدند ﴿آن گاه، یا آنان را به نیکی نگاه دارید﴾ بدون قصد رساندن آزار و زیان به آنها ﴿یا به نیکی رهایشان کنید﴾ یعنی : آنان را به حال خودشان واگذارید تا عده شان سپری شود و آن گاه با آزادی از حیطة نکاح شما، زندگی جدیدی را از سر بگیرند ﴿ولی آنان را برای آزار و زیان رساندن نگاه ندارید تا به آنان ستم کنید﴾ یعنی : در صورتی که نه به آنان نیازی دارید و نه هم محبتی، پس نباید به قصد طولانی ساختن عده و مدت انتظار آنان - که هدف از آن آزار و زیان رساندن به آنهاست - به آنان رجوع کنید.

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است : در جاهلیت رسم بر آن بود که مردان به قصد آزار رساندن و بلا تکلیف نگاه داشتن زنان، آنان را طلاق داده و در پایان عده به آنان رجوع می کردند و تا نزدیک بود که عده شان به سر آید، باز مجدداً همین کار را تکرار می کردند، پس نه با آنان به نیکی معاشرت می کردند و نه رهایشان می ساختند تا زندگی جدیدی را از سر بگیرند. بعد از اسلام نیز برخی از مسلمانان همین گونه عمل کردند، این بود که آیه کریمه در نهی از این کار نازل

شد. ﴿و هر کس چنین کند، قطعاً بر خود ستم نموده است﴾ زیرا خود را در معرض عذاب وجدان و عذاب الهی - هردو - قرار داده است ﴿و آیات خدا را به تمسخر نگیرید﴾ زیرا همه آیات الهی جدی است و هر کس در آنها به شوخی برخورد کند، حکم آنها قطعاً بر وی لازم می شود، لذا از اعمال رایج در جاهلیت بپرهیزد.

در بیان سبب نزول این بخش اخیر از آیه کریمه آمده است: در جاهلیت رسم بر آن بود که مرد زنش را طلاق می داد، یا زنی را به نکاح می گرفت، یا برده اش را آزاد می ساخت، سپس می گفت: من شوخی کردم! پس اسلام، شوخی با احکام شرعی را مردود اعلام کرد. بنابراین، اگر مردی زنش را طلاق داد و گفت: شوخی کردم؛ مسلماً طلاق واقع می شود، چنان که در حدیث شریف آمده است: «سه چیز است که جدی گرفتن آنها جدی و شوخی کردن در آنها هم جدی است، نکاح، طلاق و رجعت». ﴿و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید﴾ که عبارت از: اسلام و قوانین و برنامه های آن است، پس از آن که در جاهلیتی کور و تاریکی های انبوه تودرتو قرار داشتید ﴿و﴾ به یاد آورید ﴿آنچه را که﴾ حق تعالی ﴿از کتاب﴾ یعنی: قرآن ﴿و حکمت﴾ یعنی: سنت نبوی ﷺ ﴿بر شما نازل کرده و بدان پندتان می دهد﴾ یعنی: شما را با آنها تعلیم داده و به وسیله آنها بیدار و هوشیارتان می گرداند، پس نعمت های عظمای کتاب و سنت را - با عمل به آنها - شکر گزارید ﴿و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هر چیزی داناست﴾ و از جمله به چگونگی عملکرد شما در قبال اوامر و حدود مقرر خویش، پس یقیناً شما را در برابر اعمالتان جزا می دهد.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَ
 أَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۲﴾

بخاری و غیر آن در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده اند :
 معقل بن یسار رضی الله عنه، خواهرش را به عقد مردی از مسلمانان در آورده بود، آن مرد
 مدتی با خواهرش به سر برد، آن گاه وی را یک طلاق داد و به او رجوع نکرد تا
 عده اش به پایان رسید، لیکن هم آن مرد دوستدار زن بود و هم آن زن هوادار
 مرد، سرانجام، مرد عزمش را جزم کرده به همراه جمعی نزد معقل برادرش به
 خواستگاری او آمد، ولی معقل به وی گفت : ای ناکس ! تو را با ازدواج خواهرم
 گرامی داشتم، اما تو طلاقش دادی ؟ ! نه ! به خدا که دیگر هرگز زنت نمی شود و به
 سویت بر نمی گردد. همان بود که خداوند متعال - که نیاز آن دو را به یک دیگر
 می دانست - نازل فرمود : ﴿ و چون زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند،
 آنان را از ازدواج با همسرانشان، چنانچه به خیر و خوشی به توافق رسیده بودند، باز
 ندارید ﴾. چون معقل فرمان پروردگارش را شنید، گفت : به جان و دل فرمانبرم !
 آن گاه شوهرخواهر سابقش را فراخواند و به او گفت : مرا ببخش ؛ اینک خواهرم
 را مجدداً برای تزویج می کنم و گرامیت می دارم ! و همین کار را هم کرد .

بنابراین، خطاب در آیه کریمه متوجه اولیای زنان است که نباید دختران یا
 خواهران مطلقه شان را از رجوع به شوهران سابقشان در هنگام عده، یا از ازدواج
 مجدد با آنان بعد از انقضای عده - به شرط رضایت و توافق کامل جانبین - منع
 نمایند. به قولی : خطاب متوجه شوهران سابق است. یعنی : شما شوهران به انگیزه
 ننگ و غیرت جاهلیت، زنان سابق خود را که عده شان را گذرانده اند، از ازدواج
 با فرد دلخواهشان ممانعت نکنید، چنان که بسیاری از سران و سلاطین، از این که
 زنان سابقشان همسر مردانی دیگر شوند، به انگیزه نام و ننگ جلوگیری می کنند. و

البته «هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشد، به این» دستورها عمل کرده و از آنها «پند می‌گیرد» پس رعایت «این امر برای شما پربرکت‌تر و پاکیزه‌تر است» از آلوده شدن به پلیدیهای معنوی و فساد ضمیر «و خدا می‌داند» آنچه را که برای شما از سود و صلاح در اجرای این احکام نهفته است «و شما نمی‌دانید» این حقیقت را، لذا از فرمان وی پیروی کنید.

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٣﴾

چون خداوند متعال احکام نکاح و طلاق را ذکر کرد، حکم شیرخوارگی را نیز بیان می‌نماید زیرا گاهی زن و شوهر در حالی از هم جدا می‌شوند که فرزند

خرد سالی دارند: «و مادران، فرزندان شان را دو سال کامل» به طور تحقیقی نه تقریبی «شیر دهند». مراد از (وَالِدَاتُ) در این آیه کریمه، زنانی هستند که طلاق گرفته اند و (يُرْضِعْنَ) هر چند خبر است، اما به معنی امر می باشد، یعنی: مادران مأمور به شیر دادن فرزندان شان هستند. از نظر حنفی ها، هدف از آوردن قید «دو سال کامل» در اینجا؛ تعیین مدّت شیرخوارگی ای که حرمت رضاعی در آن ثابت می شود، نیست زیرا مدّت شیرخوارگی ای که سبب حرمت رضاعی می شود، در نزد آنان، سی ماه است. «این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند» پس شیر دادن دو سال کامل حتمی نیست، بلکه هدف از تعیین آن، بیان حدّ نهایی مکلف بودن مادر است، لذا کوتاه ساختن این مدّت با توافق پدر و مادر طفل جایز است. باید دانست که مادر مطلقه تا آن گاه که ازدواج مجدد نکند - به اتفاق فقها - به حضانت (نگهداری) طفل خویش ذی حق تر است «و خوراک و پوشاک آنان بر وجه پسندیده برعهده پدر است» یعنی: تأمین مخارج خوراک و پوشاک مادری که به شیر دادن طفل مشغول است، برعهده پدر، یعنی آن کسی است که فرزند برایش متولّد شده است و این حقّ مادران مطلقه است که به عنوان مزد شیردهی شان به آنان تعلق می گیرد. اما در مورد مادران غیر مطلقه باید گفت: تأمین نفقه و پوشاک آنها مسلماً برعهده پدر می باشد، حتی اگر هم فرزندان خود را شیر ندهند «هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمی شود» نه زن، مکلف به شکیبایی بر مزد اندک و مخارج ناچیز است و نه پدر طفل، مکلف به پرداخت نفقه مسرفانه خارج از حیطة توانش می باشد، بلکه آنچه معتبر است، حدّ اوسط نفقه در حدّ عرف است. «هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری هم نباید به سبب فرزندش زیان ببیند» یعنی: مادر نباید پدر را به سبب فرزندش زیان برساند، بدین گونه که از وی مخارج سنگینی که از حدّ توانایی وی خارج است - بابت خوراک و پوشاک خویش - طلب کند و شوهر سابق هم نباید به مادر طفل زیان برساند، بدین سان که در چیزی از تعهدات و وظایفی که برعهده

اوست، کوتاهی نموده، یا فرزند را بی هیچ سببی از آغوش مادرش جدا نماید. نسبت دادن فرزند به هر یک از پدر و مادر در هر دو جا، برای جلب عطف آن دو است. صیغه (مضارّة)، مقتضی مشارکت هر یک از پدر و مادر در وارد نمودن ضرر است، تعبیری که خود گویای آن است که زیان رساندن یکی از آنها به دیگری، در واقع زیان رساندن به هر دو است. همچنان به تبع زیان رسانی پدر و مادر به یکدیگر؛ طفل نیز در این بین متضرر می شود. ﴿و مانند همین احکام برعهده وارث نیز هست﴾ یعنی: اگر پدر مُرد؛ پرداخت مخارج شیردهی طفل، برعهده وارث پدر، یا وارث طفل، یا وصی، یا قیم اوست، چنان که این مخارج در حیات پدر برعهده خود وی بود. و اگر پدر ارثی از خود به جای نگذاشته بود، عصبه وی (یعنی اقربای صُلبی درجه یک وی) باید این مخارج را بپردازند، پس مراد از «وارث»؛ یا وارثان پدر هستند که پرداخت نفقه و پوشاک مادر شیرده به طور عرفی و بر وجه پسندیده، برعهده ایشان می باشد، یا وارثان طفل اند، یعنی کسانی که در صورت مرگ طفل از وی میراث می برند، که لفظ (وارث)، محتمل هر دو معنی است. به هر حال؛ زیان رساندن به مادر از سوی این وارث، چه وارث طفل باشد و چه وارث پدر؛ حرام است، چنان که این کار بر پدر حرام بود.

﴿و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاوره یکدیگر، کودک را﴾ به طور پیش هنگام قبل از دو سال ﴿از شیر بازگیرند، گناهی بر آن دو نیست﴾ اما اگر یکی از پدر و مادر بخواهد طفل را از شیر جدا نماید، ناگزیر باید با طرف دیگر مشورت نموده، موافقت او را جلب نماید تا توافق کامل میان آن دو به دست آید. ﴿و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید﴾ یعنی: شیردهی دیگر غیر از مادرانشان ﴿بر شما گناهی نیست، به شرط آن که چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید، به درستی بپردازید﴾ به مادران، به حساب آنچه که در مدّت شیردهی به فرزندان شما شیر داده اند، یا به زنان دایه و شیرده دیگر و در پرداخت مزد آنها کوتاهی یا

سهل انگاری نکنید زیرا چه بسا واکنش منفی آنان به طفل برگردد و این خود، انگیزه‌ای برای کوتاهی و سهل انگاریشان در حقّ طفل گردد:

باید دانست که مزدگرفتن مادر در برابر شیردادن به طفلش تا آن‌گاه که در قید نکاح یا عده باشد، جایز نیست، مگر در نزد امام شافعی رحمته الله که این کار مطلقاً جایز است. جواز اجیرکردن زن شیرده دیگری غیر از مادر هم، مشروط به عدم زیان رساندن به مادر می‌باشد، چرا که مادر در امر نگه‌داری فرزندش حقّ اولویت دارد، چنان‌که در آغاز آیه کریمه گذشت. «و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بیناست» پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد بنابراین، اگر حقوق زنان و کودکان را ادا نمودید و پدر و مادر از زیان رساندن به یک‌دیگر پرهیز کرده و از خداوند متعال پروا داشتند؛ فرزندانشان اولاد شایسته‌ای در دنیا و سبب پاداش اخروی‌شان خواهند شد، اما اگر آنان هواهای نفسانی را مدار عمل خود قرار دادند؛ یقیناً فرزندانشان در دنیا برایشان بلا و فتنه و در آخرت هم سبب عذاب خواهند بود.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

به دنبال بیان احکام طلاق و رجعت و مسؤولیتهای پدران در قبال فرزندان شیرخواره و همسران مطلقه‌شان؛ خداوند متعال حکم عده و وفات را بیان می‌کند تا این گمان پیش نیاید که عده و وفات هم، مانند عده طلاق است: «و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی» یعنی: زنانی را «پس از خود بجا می‌گذارند» پس زنانشان

«باید چهار ماه و ده روز» یعنی: چهار ماه و ده شبانه روز «انتظار بکشند» و پس از آن می‌توانند ازدواج مجدد نمایند. حکمت در تعیین این مدت برای عده وفات دو چیز است:

۱ - احتمال این که زن حامله باشد. و هر چند جنین غالباً در چهار ماهگی زنده می‌شود و حرکت می‌کند، اما خدای سبحان ده شبانه روز دیگر را احتیاطاً بر آن افزوده زیرا چه بسا که جنین ضعیف بوده در چهار ماهگی قادر به حرکت نباشد. و در صورت محرز شدن حمل؛ عده زن حامله، وضع حمل اوست.

۲ - در تعیین این مدت، حرمت نهادن به نکاح اول نیز مورد نظر است. قابل ذکر است که عده وفات برای زن؛ چه زن صغیره باشد چه کبیره، چه حایضه باشد و چه یائسه، همان مدت چهار ماه و ده روز است و عده زن حامله چه از وفات و چه از طلاق - به قول جمهور علما - وضع حمل اوست.

«پس هرگاه عده خود را به پایان رسانند، در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام می‌دهند» از آرایش کردن، روی آوردن به خواستگاران و نهایتاً ازدواج مجدد، در صورتی که بر وجه پسندیده و مخالف شرع نباشد «گناهی بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است» پس می‌داند که چه کسی زنان را به ناروا از ازدواج مجدد باز می‌دارد و چه کسی حدود و حقوق مقرر را به خوبی رعایت می‌کند بنابراین، هر کس را در برابر عملش جزا می‌دهد.

با این آیه کریمه بر وجوب «إحداد» برای زن معتده در عده وفات استدلال شده است. إحداد: عبارت است از ترک زینت و آرایش، اعم از به کاربردن خوشبویی، پوشیدن لباسهای جدید و زیورآلات و بیرون رفتن از منزل - جز به جهت ضرورت یا عذری - نیز مشمول آن می‌شود. باید دانست که در رأی جمهور علما، پرداخت نفقه زنی که در عده وفات شوهرش به سر می‌برد، واجب نیست زیرا رابطه همسری (زوجیت) میان آن دو به پایان رسیده است، لیکن اهل علم بر وجوب پرداخت نفقه زن حامله‌ای که طلاق ثلاثه یا طلاق رجعی داده شده

است اجماع دارند. همچنان علما اجماع دارند بر این که اگر کسی زنش را طلاق رجعی داد، سپس قبل از به پایان رسیدن عده وی، وفات کرد؛ بر آن زن، عده وفات لازم است و هم او از آن شوهر ارث می برد. عده وفات؛ بر زن آزاد، کنیز، صغیره و کبیره - چه با او آمیزش انجام گرفته باشد، چه نگرفته باشد - همه آنها لازم می گردد. گفتنی است که سوگواری بر مرگ نزدیکان فقط سه روز است، اما سوگواری بر مرگ شوهر - چنان که گفتیم - چهار ماه و ده روز می باشد. در حدیث شریف آمده است: «برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد؛ روانیست که بر هیچ مرده ای بیشتر از سه روز سوگواری کند، مگر بر شوهرش، که سوگواری برای او چهار ماه و ده روز است ...». اکثر علما بر آنند که این آیه کریمه ناسخ حکم آیه: (وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَا زَوْجَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ) [بقره/۲۴۰] می باشد، که بیان آن خواهد آمد.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۴۰﴾

﴿و درباره آنچه شما به طور سربسته از زنان﴾ عده دار که در عده وفات، یا طلاق ثلاثه به سر می برند ﴿خواستگاری کرده، یا﴾ نیت و عزم از دواج با آنان بعد از انقضای عده را ﴿در دل نگه دارید، گناهی بر شما نیست﴾ تعریض (سربسته): ضد تصریح است و به معنای این است که انسان مقصود خویش را به مخاطب با لفظی بفهماند که آن لفظ صراحتاً برای مقصود او نهاده نشده است، بلکه تلویحاً و اشارتاً بر آن دلالت دارد و بنابراین، فهم آن به قرینه ای نیاز دارد، چرا که از ذهن شنونده دور است. پس خواستگاری به شیوه سربسته و کنایی چنین است که: خواستگار چیزی را ذکر کند که بر آنچه ذکر نکرده است، دلالت کند، مانند این که به زن بگوید: آمده ام تا بر تو سلام کنم و به چهره ات بنگرم...! ای کاش زنی شایسته برایم پیدا می شد...! و از این قبیل سخنان کنایه آمیز دیگر. خطبه: یعنی: آنچه که خواستگار همراه با برخورد لطف آمیز در گفتار و عمل، از زن می طلبد. ﴿خدا می دانست که شما به زودی آنان را یاد خواهید کرد﴾ یعنی: خدا ﷻ می دانست که شما از بیان رغبت خویش به آن زنان شکیبایی نمی ورزید و قطعاً این تمایل خود را با آنان در میان می گذارید بنابراین، به شما رخصت خواستگاری تلویحی نه تصریحی از آنان را داد ﴿ولی با آنان قول و قرار پنهانی نگذارید﴾ یعنی: مرد مثلاً به زن عده دار نگوید: با من ازدواج کن، چون که دلباخته توام و باید به من قول بدهی که غیر از من با دیگری ازدواج نکنی... و از این قبیل سخنان دیگر ﴿مگر آن که سخنی پسندیده بگویند﴾ یعنی: آنچه که بر خواستگاری تلویحی ای که مباح گردانیده شده، دلالت کند، مثل این که بگوید: به راستی که تو زیبایی...! من به زنان نیاز دارم...! یا این که از خودش در برابر زن توصیف کند و مثلاً بگوید: من مردی هستم که اخلاقی نیکو دارم، دست و دل باز هستم و... از این قبیل سخنان ﴿و به عقد زناشویی تصمیم نگیرید﴾ یعنی: عقد نکاح را منعقد نگردانید ﴿تا زمان مقرر به سر آید﴾ یعنی: تا عده زن به پایان رسد. حرام بودن عقد نکاح در عده، مورد اتفاق همه مذاهب است و با نکاح در حال عده، زن بر مرد حلال نمی شود.

«و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید» از عزم بر نکاح، یا غیر آن «می‌داند پس، از او برحذر باشید» از این که شما را در صورت عزم بر چنین نکاحی، مجازات نماید «و بدانید که خداوند آمرزنده است» بر کسی که از او پروا می‌کند «بردبار است» با به تأخیر افگندن مجازات خطا کاران.

پس به طور خلاصه، از آیه کریمه احکام ذیل برداشت می‌شود:

۱ - خواستگاری صریح و بی‌پرده از زن در حال عده، اجماعاً جایز نیست، لیکن خواستگاری کنایی و تلویحی از زنی که در حال عده وفات یا طلاق باین به‌سر می‌برد، جایز است.

۲ - خواستگاری صریح یا کنایی از زنی که در عده طلاق رجعی به‌سر می‌برد به اجماع علما جایز نیست زیرا زنی که در حال عده طلاق رجعی به‌سر می‌برد، هنوز حکم همسری او برای شوهرش پابرجاست.

۳ - انعقاد و اجرای عقد نکاح بر زنان در حال عده، شرعاً حرام بوده و اجماع علما بر آن است که تأویل مضمون: (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) در آیه کریمه، به معنی انقضای عده زن می‌باشد.

۴ - اگر شخصی با زن در حال عده‌ای عقد نمود و عروسی کرد، قاضی باید نکاح آن دو را فسخ کند و آن نکاح به اتفاق فقها باطل است.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ
قَدَرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۳﴾

«هیچ گناهی بر شما نیست اگر زنان را طلاق دادید» یعنی: مسئولیتی - اعم از گناه

یا مهر و مانند آن — بر عهده شما نیست اگر زنان را طلاق دادید؛ ﴿در آن وقت که هنوز با آنان مساس نکرده و برای آنان مهری نیز معین نکرده‌اید﴾ مراد از مساس: جماع (مقاربت) است، پس اگر جماع صورت گرفت و مهری هم از قبل تعیین نشده بود، زن مستحق مهر مثل خود می‌شود ﴿و آنان را﴾ یعنی: زنانی را که قبل از تعیین مهر و قبل از مقاربت طلاق می‌دهید ﴿بهره‌مند سازید﴾ به متعه. یعنی: به آنها چیزی — از پوشاک یا طلا یا مانند آن — به عنوان بخشش تقدیم کنید تا این بخشش، جایگزینی باشد برای آنچه که آنها از مهر از دست داده‌اند ﴿توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه توان خود﴾ پس کیفیت متعه به وضعیت اقتصادی شوهر مربوط است، لذا متعه‌ای که شوهر غنی می‌دهد، بر متعه‌ای که شوهر فقیر می‌دهد، برتری دارد ﴿بهره‌دادن بر وجه معروف﴾ یعنی: بر وجهی متعه بدهید که در شرع و عرف موافق با آن، پسندیده باشد ﴿لازم شده﴾ این متعه دادن به عنوان حقی واجب ﴿بر﴾ ذمه ﴿نیکوکاران﴾ یعنی: کسانی که در برخورد با زنان مطلقه، روشی نیکو در پیش می‌گیرند.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

در آیه قبل، حکم زن مطلقه قبل از دخولی بیان شد که از قبل برایش مهری

معین نشده بود ، اما در این آیه ، خداوند متعال حکم نوع دوم را بیان می کند و آن زن مطلقه قبل از دخولی است که برایش مهری معین شده است : ﴿ و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید ، طلاقشان دادید ، درحالی که برایشان مهری معین کرده اید ، پس ﴾ واجب ذمه شما این است که : ﴿ نصف آنچه را ﴾ به عنوان مهر برایشان ﴿ تعیین نموده اید ﴾ به آنان بدهید ﴿ مگر این که زنان خود ، ببخشند ﴾ یعنی : مگر این که زنان مطلقه یاد شده ، این نیمه مهر مشخص شده ای را که خداوند ﷻ برایشان برعهده شوهران طلاق دهنده شان واجب گردانیده است ، به شوهرانشان ببخشند ، که در این صورت مانعی وجود ندارد که شوهران این نیمه را به آنان نپردازند ﴿ یا کسی که سر رشته نکاح در دست اوست ، ببخشد ﴾ که این سر رشته دار — بنابر دو نظری که در این باره میان فقها وجود دارد — یا شوهر ، یا ولی زن است . مذهب ابوحنیفه و شافعی (در رأی جدید وی) این است که مراد از : (أَوْ يُفْتَوِ الَّذِي يَبْدِيهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ) یا کسی ببخشد که گره بند و سر رشته نکاح در دست وی است) ، شوهر می باشد . بنابر این قول ، معنی این است : شوهر نیمه دیگر مهر معین شده را نیز به زن مطلقه خود ببخشد و مهر آن را کامل پردازد ، یا چنانچه مهر مسمی را قبلاً به طور کامل به زنش پرداخته است ، بعد از طلاق ، نصف آن را از وی باز پس نستاند ، که ابن جریر طبری این قول را ترجیح داده . قول دوم در معنای مراد آیه کریمه این است که مراد از : (کسی که سر رشته نکاح در دست اوست) ، ولی زن مطلقه است ، یعنی : ولی زن مطلقه ای که بعد از مقاربت شوهر ، طلاق داده شده و مهری هم قبلاً برای آن مسمی (معین) شده است ، همچون خود آن زن مطلقه می تواند ، آن نصف مهری را که زن با طلاق خویش مستحق آن شده است بر شوهرش ببخشد و آن را از وی نگیرد . « ولی » : یا پدر زن است ، یا برادرش ، یا کس دیگری از نزدیکانش که متولی عقد نکاح وی شده است . و این مذهب امام مالک است . زمخشری می گوید : « صحّت قول اول آشکار است » .

﴿ و بخشش و بخشایش شما به تقوی نزدیکتر است ﴾ این خطابی است متوجه

مردان و نیز زنان - به طور تغلیبی - که آنان را به گذشت و بخشش در برابر یک دیگر تشویق و ترغیب می کند، پس کسی به تقوی نزدیکتر است که بخشنده تر باشد ﴿و بزرگواری را در بین خودتان فراموش نکنید﴾ یعنی: هر چند طلاق روابط شما را تیره و مکدر ساخته، ولی به حرمت پیوندی که میان شما وجود داشته، اجازه بدهید تا نسیمی از فضل و مهربانی و گذشت بر این فضای مکدر بوزد، پس هرگز بزرگواری و فضل نسبت به یک دیگر را فراموش نکنید ﴿بی گمان خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست﴾ و از اعمال شما آگاه است، پس شما را در برابر آن جزای مناسب می دهد.

خلاصه احکام این دو آیه کریمه عبارت است از:

۱ - امام ابوحنیفه و اصحابش بر آنند که دادن متعه به زنی که قبل از دخول (آمیزش) و قبل از تعیین مهر طلاق داده شده؛ مطلقاً واجب است، اما دادن متعه به سایر زنان مطلقه، چون زنی که بعد از دخول طلاق داده می شود، یا زنی که قبل از دخول اما بعد از تعیین مهر طلاق داده می شود، مستحب است. ولی در مذهب شافعی، دادن متعه به هرگونه زن مطلقه ای واجب است، مگر برای آن زن مطلقه ای که شوهرش با او آمیزش (مقاربت) نکرده و مهری هم برایش معین شده است زیرا او مستحق نصف مهر تعیین شده خویش می باشد.

۲ - مذهب ابوحنیفه و احمد بن حنبل بر آن است که مهر با خلوت صحیحه تماماً لازم می شود. ولی مشهور از مذهب شافعی و مالک این است که مهر با خلوت صحیحه لازم نمی شود؛ مگر این که آن خلوت، با دخول (مقاربت) همراه باشد.

۳ - برای متعه در قرآن و سنت حدّی معین نگردیده، لذا فقها در مقدار اقل و اکثر آن اختلاف نظر دارند. حدّ ادنای آن در نزد ابوحنیفه $\frac{1}{2}$ پیراهن و چادر و لحافی است. ولی شافعی $\frac{1}{2}$ می گوید: شوهر به اعطای حدّ معینی از متعه مجبور نشود، مگر به حدّ اقل آنچه که اسم متعه بر آن اطلاق گردد.

۴ - به زن مطلقه قبل از دخول که مهر برایش مشخص شده است؛ اجماعاً دادن

نصف مهر واجب است .

۵ - شوهر می تواند نصف دیگر مهر مسّی (معین) را برای زن مطلقه قبل از دخول ببخشد ، یا زن ، یا ولیّ او می توانند از آن برای شوهر در گذرند .

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ

قِنْتَيْنِ ﴿۲۳۸﴾

﴿بر نمازها مواظبت کنید﴾ یعنی : بر ادای نمازهای پنج گانه در اوقات آنها و با رعایت ارکان و شروط آنها همراه با خشوع قلب ، مداومت و استمرار ورزید ﴿بویژه نماز میانه﴾ که به قول اکثر علمای صحابه رضی الله عنه و جمهور تابعین نماز عصر است زیرا قبل از آن ، دو نماز و بعد از آن نیز دو نماز وجود دارد و لذا این نماز در میانه نمازهای پنج گانه قرار دارد . در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جنگ احزاب فرمودند : «خداوند صلی الله علیه و آله قبرها و خانه هایشان (مشرکان) را پر از آتش گرداند که ما را از نماز وُسطی - نماز عصر - بازداشتند تا خورشید غروب کرد . » همچنین در حدیث شریف آمده است : «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَجُّلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» بی گمان محبوب ترین اعمال نزد خدا صلی الله علیه و آله ، تعجیل نماز در اوّل وقت آن است . «و برای خدا فروتنانه بایستید﴾ یعنی : در نماز به وقار و طمأنینه و خشوع برپا بایستید . برپا ایستادن در نماز فرض ، فرض است ، اما در نماز نفل ، نشستن یا ادا کردن آن بر بالای مرکب (ماشین ، قطار ، هواپیما ، الاغ ...) جواز دارد . «قنوت» در اینجا به معنی سکوت ، یا به معنی طاعت و خشوع ، یا به معنی ذکر خداوند متعال در حال قیام همراه با خشوع است .

سبب نزول : ائمه شش گانه حدیث و غیر آنان از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود : در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله ما با یکدیگر در اثنای نماز سخن می گفتیم ،

یعنی: یکی از ما با رفیق پهلویی خویش سخن می‌گفت تا این که نازل شد: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) و برای خدا فروتنانه بپای ایستید، پس به سکوت مأمور شده و از سخن گفتن در نماز نهی شدیم.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

﴿ولی اگر بیمناک بودید﴾ از دشمنی، یا از سیل، یا از درنده‌ای؛ پس در حال خوف ﴿پیاده یا سواره نماز گزارید﴾ یعنی: برای شما جایز است که در حال شدت خوف و هراس، سواره بر مرکب خود، یا در حال پیاده‌روی، رو به سوی قبله یا بدون آن، همراه با حرکت و انتقال و جولان و حمله و گریز، نماز را به جا آورید ﴿و چون ایمن شدید﴾ یعنی: چون خوف و هراس شما برطرف شد؛ ﴿پس خدا را یاد کنید چنان‌که به شما آموخته است﴾ از قوانین و برنامه‌های اسلام ﴿آنچه که﴾ قبل از آن ﴿نمی‌دانستید﴾ یعنی: با از بین رفتن خوف، نماز را با رعایت تمام شروط و ارکان آن به هیأت کامل و اصلی و رو به قبله ادا کنید. این آیه کریمه ناظر بر حکم نماز خوف همراه با امام، که نمازگزاران در آن به دو قسمت تقسیم می‌شوند، نیست زیرا این حکم در سوره «نساء» می‌آید.

خلاصه احکام دو آیه گذشته این است:

۱- نماز به هیچ حالی از شخص مکلف ساقط نمی‌شود و ترک آن با هیچ گونه عذری جایز نیست، هرچند به هنگام رویارویی با دشمن در صف کارزار، یا در حال شدت بیماری باشد، از همین روی اسلام آن را به کیفیتی مشروع گردانیده که با تمام احوال، تناسب و هماهنگی داشته باشد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ به عمران بن حصین رضی الله عنه فرمودند: «ایستاده نماز بگزار، پس اگر

نتوانستی به طور نشسته و اگر باز هم نتوانستی به پهلو». حتی در صورت وجود عذر، نماز گزاردن به اشارهٔ پلک‌ها، یا با اجرای ارکان آن به قلب نیز جایز است. و این مذهب جمهور (مالک، شافعی و احمد) می‌باشد. اما ابوحنیفه بر آن است که نماز گزاردن در حالت جنگی که همراه با جولان و جست و گریز است، باطل می‌باشد و فقط در صورتی جایز است که امکان درنگ کردن بر جای خود وجود داشته باشد، در غیر آن، رزمندگان باید نماز را به تأخیر اندازند.

۲- در نزد شافعی‌ها و حنبلی‌ها؛ نماز با سخنی که به جهت مصلحت خود نماز از روی سهو صادر شده باشد، باطل نمی‌شود، اما احناف بر آنند که نماز با سخن گفتن به قصد یا به سهو، یا از روی جهل و خطا، یا اجبار، با بیان حدّ اقل دو حرف، باطل می‌شود.

۳- جمهور علما جایز دانسته‌اند که مقتدی صحیح و سالم، پشت سر امام بیماری که بر ایستادن قادر نمی‌باشد، نماز بخواند زیرا هر یک از آنها فرض خویش را به اندازهٔ توان خویش ادا می‌کند، ولی مشهور از مذهب مالک، باطل شدن چنین نمازی - هم برای امام و هم برای مأوم - است.

باید دانست که صدور دستور مواظبت بر نماز در میان طرح احکام خانواده، به این حقیقت اشاره دارد که: شرایط متحوّل زندگی خانوادگی و آشفته‌گی‌هایی که احياناً در آن به ظهور می‌رسد، به هیچ وجه نباید ما را از نماز که یادآور عملی پیوند انسان با خدای عزّوجلّ است، به خود مشغول گرداند.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۴﴾

﴿و کسانی از شما که مرگشان فرا می‌رسد و همسرانی برجای می‌گذارند، باید برای همسرانشان وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند﴾ از نفقه و پوشاک و نیازهای ضروری آنان ﴿و﴾ آنان را از خانه شوهران ﴿بیرون نکنند﴾ یعنی: آنان مستحق بهره‌مندی از خوراک و لباس و اقامت در خانه‌های شوهران متوفای خود می‌باشند و نباید از خانه آنان بیرون رانده شوند.

در ابتدای اسلام - پیش از نزول آیات میراث - زنان از شوهرانشان ارث نمی‌بردند، اما زن بعد از درگذشت شوهر، به مدت یک سال عده می‌کشید و باید در آن یک سال، نفقه و مسکنش از ترکه شوهرش تأمین می‌شد. پس حکم این آیه کریمه - در رأی جمهور - با آیه میراث در سوره «نساء» که سهم زن را از ارث شوهرش معین ساخت و آیه (۲۳۴) از همین سوره که مربوط به عده وفات است، منسوخ شد و به جای یک سال عده، چهار ماه و ده روز مقرر گشت. ﴿پس اگر بیرون بروند﴾ به اختیار خودشان قبل از تمام شدن یک سال ﴿بر شما﴾ یعنی: بر ولی متوفی، یا حاکم شرع، یا غیر آنها ﴿گناهی نیست در آنچه که آنان درباره خود انجام می‌دهند﴾ از آماده شدن برای پذیرش خواستگاران و آرایش نمودن برای آنان ﴿به طور پسندیده﴾ یعنی: به طوری که در شرع پسندیده است و منکر به شمار نمی‌رود زیرا بعد از بیرون رفتنشان از خانه شوهر متوفی، دیگر کسی بر آنان ولایتی ندارد. این خود دلیل بر آن است که: زنان در رعایت یا عدم رعایت یک سال نشستن در خانه شوهر مخیر بوده‌اند و این امر بر آنان حتمی نبوده است. و چنان‌که گفتیم؛ حکم این آیه کریمه - بنا بر رأی جمهور مفسران و فقها - منسوخ است ﴿و خداوند عزیز﴾ و غالب است در ملکش ﴿حکیم است﴾ در صنعش.

در بیان سبب نزول روایت شده است: مردی از اهالی طائف با خانواده خویش به مدینه آمد و در آنجا درگذشت، پس برای پدر و مادر و فرزندان از ارث او سهم قرار دادند، اما به زنش چیزی ندادند، جز این که به ورثه متوفی امر کردند تا نفقه وی را از ترکه شوهرش به مدت یک سال بپردازند. آن‌گاه این آیه کریمه نازل شد.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۴۱﴾

«و بهره‌مند ساختن زنان طلاق داده شده لازم است» به متعه «به طور معروف»
یعنی: به نیکویی و به شیوه‌ای پسندیده «که بر پرهیزگاران مقرر است». آرای فقها
در خصوص «متعه» را قبلاً در آیه (۲۳۷) بیان کردیم.

در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: چون آیه (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ...) تا (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [بقره/۲۳۶] نازل شد؛ مردی گفت: «بنابراین، اگر قصد احسان و نیکی را داشتیم به زن مطلقه‌ام متعه می‌دهم و در غیر آن خیر!». همان بود که این آیه کریمه نازل شد.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۴۲﴾

«بدین‌گونه، خداوند آیات خود را برای شما بیان می‌کند، باشد که بیندیشید» در آنچه که در احکام الهی از حکمت و مصلحت هست، پس به خیر دنیا و آخرت رهنمون شوید.

با یک جمع‌بندی اجمالی از آیات فوق، ملاحظه می‌کنیم که زنان مطلقه عموماً دارای چهار حالت ذیل می‌باشند:

۱- زنان مطلقه‌ای که با شوهرانشان آمیزش داشته‌اند و قبلاً مهری هم برایشان مقرر شده است، که این گروه از زنان، مستحق کل مهریه خود هستند و عده آنان هم سه حیض یا سه طهر است.

۲- زنان مطلقه‌ای که نه مورد آمیزش قرار گرفته‌اند و نه هم برایشان مهری تعیین شده است؛ که برای این دسته از زنان، بر حسب توان شوهرانشان متعه واجب است و مستحق مهری نمی‌شوند.

۳- زنان مطلقه‌ای که برایشان مهر مقرر شده، ولی مورد آمیزش قرار نگرفته‌اند، که این دسته از زنان، مستحق نصف مهر تعیین شده خود می‌باشند.

۴ - زنان مطلقه‌ای که مورد آمیزش قرار گرفته اند، اما مهری برایشان مقرر نگردیده، که این دسته از زنان، بدون هیچ‌گونه خلافی مستحق مهر مثل خود می‌باشند. یعنی: باید دیده شود که مهر امثالشان از زنان و دختران خانواده و اقربا و خویشاوندانشان چه مقدار بوده، پس آنان نیز همان مقدار را دریافت می‌کنند.

❖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

«آیا از» حال «کسانی که هزاران هزار بودند و از بیم مرگ از خانه و کاشانه خود خارج شدند، خبر نیافتی؟» ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «آنان چهارهزار تن بودند که از طاعون فرار نموده و گفتند: به سرزمینی می‌گریزیم که در آن از مرگ خبری نباشد ...» «پس خداوند» به امر تکوینی خود «به آنان گفت: بمیرید» و همه مردند «سپس آنان را زنده کرد» بعد از هشت روز یا بیشتر؛ به دعای پیامبرشان که گویند؛ نام او «حزقیل» بود، پس روزگاری زندگی کردند، در حالی که نشان مرگ بر آنان نمودار بود و آمده است که هیچ جامه‌ای را نمی‌پوشیدند مگر این که به شکل کفن بر می‌گشت.

ابن کثیر در بیان داستان این گروه می‌گوید: «بیش از یک‌تن از سلف نقل کرده‌اند که این گروه، اهالی شهری در زمان بنی اسرائیل بودند که گرفتار طاعونی سخت شدند، پس گریزان از مرگ به بیابان زدند و در وادی فراخی فرود آمدند و چنان بسیار بودند که کران تا کران وادی را پر کردند. در این هنگام، خداوند ﷻ به سوی آنان دو فرشته فرستاد، آن‌گاه یکی از آن دو فرشته از

فرو دست وادی و دیگری از فراز آن بانگی مرگبار در دادند که بر اثر آن همه به یکباره چون مرگ یک تن مردند و بعد از مرگشان مردم دورادورشان را دیوار کشیدند و به مرور زمان اجسادشان پراکنده و پوسیده شد. چون روزگاری دراز بر این واقعه گذشت، پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل به نام «حزقیل» بر گورستان آنها گذشت، در این اثنا از خدای عزوجل درخواست کرد تا آنان را به دست وی زنده گرداند، خدای متعال این درخواست وی را اجابت کرد و به او دستور داد تا بگوید: هان ای استخوانهای پوسیده! خداوند ﷻ به شما فرمان می دهد که فراهم آید. پس استخوانهای اجساد به همدیگر پیوستند. سپس به او دستور داد تا چنین ندا در دهد: ای استخوانها! خداوند ﷻ به شما فرمان می دهد تا گوشت و عصب و پوست را بر خود پیوشانید. آن گاه — در حالی که آن پیامبر شاهد صحنه بود — چنین شد. سپس به وی دستور داد تا ندا کند: هان ای ارواح! خداوند ﷻ به شما فرمان می دهد که هر روحی به همان جسد مقرر خویش که او را زنده و شاداب می ساخت، برگردد. در این هنگام همه آنان زنده برپا ایستادند، در حالی که نظاره می کردند و می گفتند: «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». که زنده گردانیدن مجدد ایشان، دلیلی قاطع بر وقوع معاد جسمانی در روز قیامت است.

﴿آری، خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است﴾ و از جمله فضل و بخشش وی، زنده کردن این گروه بود ﴿ولی بیشتر مردم﴾ که همانا کافران هستند ﴿سپاس نمی گزارند﴾ این فضل و بخشش را. آرس! بخشش و فضل خداوند متعال بر این گروهی که از ترس مرگ گریختند، زنده ساختن مجددشان بود تا درس عبرت بگیرند و بدانند که ترس از مرگ، راه نجات از آن نیست، اما فضل خداوند ﷻ بر مخاطبان این آیه، ارشادشان به سوی اندیشیدن و عبرت گرفتن از داستان این گروه است تا بدانند که خداوند متعال بر هر کاری قادر است و بدانند که پرهیز و احتیاط نمی تواند راه را بر قَدَر ببندد.

هدف از بیان این داستان، تشجیع و ترغیب مسلمین بر جهاد است، با دادن این

پیام به ایشان که: حذر کردن از مرگ و ترک جهاد به خاطر آن، نجات دهنده از مرگ نیست، چنانچه خداوند ﷻ مرگ انسان را اراده کرده باشد.

وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

﴿و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنوای داناست﴾ و از مرگ نترسید که جهاد عامل مرگ نیست، بلکه جهاد برای اقامت اسلامی حیات بخش است. علما گفته اند: باید دانست که عمر، سرنوشت، بلیات و امراض، همه به دست بلا کیف خداوند متعال است و ایمان به این امر واجب می باشد، ولی از آنجا که مقدرات برای ما شناخته شده نیست، لذا جایز است تا به منظور نگهداشت خویش از ناخوشی ها، به اسباب متوسل شویم، از اشیای ترسناک قبل از هجوم آنها بپرهیزیم، و از قراردادن خویش در معرض خطر نابودی احتیاط کنیم، اما اگر به رغم به کار بستن وسایل و گرفتن احتیاط، بنده دچار بلا و مصیبتی شد، باید صبر و شکیبایی را از دست ندهد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ مردم سرزمین طاعون زده را از بیرون آمدن از آن به قصد فرار و مردم خارج از آن منطقه را از ورود به آن منع کردند.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

بعد از آن که خدای سبحان به جهاد امر کرد، اینک به انفاق مال در راه خویش نیز دستور می دهد زیرا جهاد نیاز به امکانات مالی دارد: ﴿کیست آن که به خدا وام دهد و وامی نیکو؟﴾ یعنی: به طیب خاطر و بدون فشار و آزار و متنی. وام دادن به

خدا ﷻ مثلی است برای تقدیم عمل نیکی چون انفاق مال، که انجام دهنده آن سزاوار ثواب می شود و از جمله، انفاق آن سبب می شود: ﴿ تا خدا آن را برای او چند برابر بيفزاید ﴾ یعنی: در آن رشد و فزونی و برکت عنایت کند تا بدانجا که از ده تا بیشتر از هفتصد برابر اصل خود گردد ﴿ و خداست که ﴾ در روزی بندگان ﴿ قبض ﴾ پدید می آورد؛ برای ابتلایشان ﴿ و بسط پدید می آورد ﴾ برای امتحانشان. قَبْض: تنگی و کم ساختن رزق و بَسْط: گشایش و وسیع ساختن آن است. این خود، هشدار است برای این که: هر کس به هنگام بسط و گشایش روزی بخل ورزد، نزدیک است که کار بر وی به قبض دگرگونه شود ﴿ و به سوی او بازگردانده می شوید ﴾ ای بندگان، پس شما را در قبال آنچه که در راه وی تقدیم کرده اید، پاداش می دهد و اگر هم بخل ورزیده باشید، شمارا مجازات می کند. ابن زید می گوید: « خداوند متعال از روی امتحان بر تو گشایش پدید می آورد، درحالی که تو بیرون رفتن به جهاد را نمی پسندی و به زمین سنگینی می کنی و او بر دیگری تنگ و سخت می گیرد، درحالی که مشتاق و سبکبال برای جهاد است، پس آنچه در دست داری بیرون افکن که فقط این دستگیر تو خواهد بود ».

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده اند: چون آیه (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ...) [بقره/۲۶۱] نازل شد، رسول خدا ﷺ چنین دعا کردند: « رَبِّ زِدْ أُمَّتِي ۞ خدایا برای امت من بيفزای »، آن گاه این آیه کریمه نازل شد. بنابراین، این آیه کریمه در نزول متأخر ولی در تلاوت، مقدم است. علما در بیان احکام گفته اند: به وام دادن پول، حبوبات، خوراکی ها و حیوانات جایز است و بر عهده وام گیرنده باز گرداندن همانند آن چیزی است که وام گرفته است. همچنین مسلمین اجماع دارند بر این که قراردادن شرط افزودن در مقدار وام به هنگام باز یافت آن - ولو به مقدار یک حبه - ربا است و حرام می باشد.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا

لَنِي لَهُمْ أَنْبَعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقْتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

آن‌گاه خداوند متعال بعد از بیان داستان گذشته، این داستان را برای تشویق و ترغیب مؤمنان بر جهاد و برای بیان این حقیقت که جهاد در اُمتهای پیشین هم مطلوب و مشروع بوده است، مطرح می‌کند: ﴿آیا از﴾ حال و داستان ﴿ملاء از بنی اسرائیل پس از﴾ درگذشت ﴿موسی خبر نیافتی﴾ ملاً: سران و اشرافند. این داستان، ناظر بر دورانی است که بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام به چنگال ستمگران (قوم عمالقه) گرفتار شدند و مدّتی طولانی تحت ستم آنان به سر برده از دیار و کاشانه خویش بیرون رانده شدند ﴿آن‌گاه که به پیامبرشان﴾ که گفته می‌شود، شمویل^(۱) بود ﴿گفتند: پادشاهی برای ما بگمار﴾ که برگرد او جمع شویم و به رأی و اندیشه او عمل کنیم ﴿تا در راه خدا﴾ همراه با او ﴿پیکار کنیم. آن پیامبر گفت: اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد، چه بسا پیکار نکنید، گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم با آن‌که ما از دیارمان رانده﴾ و از زنان ﴿و از فرزندانمان جدا ساخته شده‌ایم﴾ با کشته شدن و به اسارت در آمدن زنان و فرزندانمان به وسیله قوم جالوت، لذا با

وجود اقتضای جنگیدن با قوم جالوت ، هیچ مانعی فراوی این امر که پیکار کنیم وجود ندارد ﴿پس چون جنگ بر آنان فرض شد، همگی﴾ به دلیل سستی در اراده و تصمیم و اضطراب در نیتها ؛ ﴿پشت کردند﴾ از جنگ ﴿جز شمار اندکی از آنان﴾ آنان همانهایی بودند که با طالوت از رودخانه عبور کردند . به قولی : شمار آنان به تعداد اهل بدر - سیصد و سیزده تن - بود ﴿و خداوند به حال ستمگران داناست﴾ پس آنان را در برابر ترک جهاد که ستمی آشکار است ، مجازات می کند .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

﴿و پیامبرشان﴾ شمویل ﴿به آنان گفت: خداوند طالوت را به فرمانروایی شما برگزیده است﴾ او را برای فرماندهی و رهبری شما آماده نموده و شما را به فرمانبرداری از وی و جنگیدن تحت فرمانش امر می کند . نقل است که طالوت ، نه از نسل نبوت بود و نه از نسل پادشاهی ، بلکه چوپان یا دباغی بود فقیر و در بنی اسرائیل سنت بر آن بود که پیامبران از سبط «لاوی» و پادشاهان از سبط «یهودا» برمی خاستند و چون طالوت از تبار هیچ یک از این دو سبط نبود ﴿گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آن که ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از

جهت مال گشایشی داده نشده است؟﴾ یعنی: چگونه ممکن است که طالوت پادشاه ما شود، درحالی که او نه از تبار شاهان است و نه هم از ثروتمندان و سرمایه داران تا ما به خاطر اشرافیت یا سرمایه او، از وی پیروی و فرمانبرداری کنیم؟ ﴿پیامبرشان گفت: خداوند او را بر شما برگزیده است﴾ به پادشاهی و فرمانروایی و گزینش خداوند متعال حجت قاطع است ﴿و او را در دانش بر شما برتری بخشیده است﴾ آری! دانش؛ این ویژگی ای که ملاک برتری انسان و گل سرسبد همه فضایل و از بزرگترین دلایل و وجوه برتری بر دیگران است ﴿و﴾ نیز او را ﴿در نیروی بدنی﴾ بر شما برتری داده است، نیرویی که تأثیر آن در جنگها و مانند آن از مسئولیتهای سنگین واضح و روشن می باشد. به قولی: او را طالوت نامیدند، به جهت طول قد و قامت آن زیرا او پهلوانی بود که هم در دیانت و هم در توانایی جسمی و کاردانی جنگی - یعنی اوصافی که در رهبری و فرماندهی ملاک و معیار شناخته می شوند - بسی نیرومند بود. آری! روشن است که فضایل شخصی و ذاتی انسان، بر ثروت و شرافت در نسب مقدم است.

﴿و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد﴾ زیرا مُلک، مُلک وی و بندگان هم بندگان وی اند، پس شما را چه جای اعتراض بر امری که نه مُلک شماست و نه هم در حوزه تصرف شما قرار دارد؟ ﴿و خدا واسع﴾ و گشایشگر فضل خویش است و ﴿دانااست﴾ به کسی که سزاوار پادشاهی است و بر آن توانایی دارد. پس، از این دو آیه کریمه چنین بر می آید که: جهاد در راه خدا ﷻ، آمادگی روانی، تربیتی، علمی، شایستگی، جرأت و شجاعت، عزم و نیت صادقانه، اخلاص و روحیه ایثار و قربانی را می طلبد.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

«و پیامبرشان به آنان گفت: نشانه» صدق و صحت «فرمانروایی او این است که برای شما صندوقی می‌آید که در آن آرامشی از جانب پروردگارتان است» یعنی: آن صندوق سبب آرامش دل‌های شما در مورد موضوع گزینش طالوت است که در آن اختلاف ورزیده‌اید و مایه ثبات و پایداریتان در هنگام رویارویی با دشمنانتان است. سکینه: از سکون، به معنی وقار و آرامش است. «و یادگاری از میراث آل موسی و آل هارون است» یادگار نهاده شده در آن صندوق عبارت بود از: عصای موسی و ریزه‌های الواح تورات که تورات اولین بار در آنها نوشته شده بود. بعضی چیزهای غیر اینها را نیز افزوده‌اند. به قولی: مراد از آل موسی و آل هارون، نه خاندان آنها، بلکه خود آنها هستند، یعنی: این یادگارها نه از خانواده موسی و هارون علیهم‌السلام بلکه مربوط به خود آن دو بود. «و فرشتگانش آن را حمل می‌کنند» آری! فرشتگان به دستور پروردگار متعال، آن صندوق را که گویند از چوب طلاوند ساخته شده بود، در برابر دیدگان آنها در میان آسمان و زمین حمل کرده آن‌گاه فرود آمدند و آن را در برابر طالوت بر زمین نهادند. یادآور می‌شویم که انبیای بنی اسرائیل، این تابوت سکینه (صندوق عهد) را در جنگ‌ها پیشاپیش خود حرکت می‌دادند و آن را وسیله پیروزی خود می‌دانستند «مسلماً اگر مؤمن باشید، برای شما در این رویداد نشانه‌ای است» بر شایستگی طالوت به فرمانروایی. ابن عباس رضی‌الله‌عنہما می‌گوید: «عمالقة فلسطين در یکی از جنگ‌ها، آن صندوق را از بنی اسرائیل به زور گرفتند، لذا خداوند جل و علا به نشانه حقانیت طالوت، آن را به وسیله فرشتگان به سوی وی باز فرستاد و فرشتگان آن را در برابر طالوت بر زمین نهادند و چون بنی اسرائیل این صحنه را دیدند، گفتند: اینک آری! پس، به طالوت تسلیم شده و او را پادشاه خود ساختند و به جهاد تحت فرمان وی آماده شدند و طالوت از میان جوانان آنها هفتاد هزار تن را برای جهاد برگزید.»

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَرِهَ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يَّا ذَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

﴿و هنگامی که طالوت با لشکریان رهسپار شد﴾ از شهر خویش بیت المقدس و لشکر را از شهر به جنگ «عمالقه» خارج کرد، فصل؛ فصل تابستان و هوا سخت گرم بود، لذا لشکریان از طالوت آب خواستند، او ﴿گفت: خداوند شما را به وسیله رودخانه‌ای می‌آزماید﴾ نقل است که: مراد از آن رودخانه‌ای در میان اردن و فلسطین است. گفتنی است که هدف از این آزمون، سنجش میزان اطاعت لشکریان وی بود. طالوت افزود: ﴿پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست﴾ لذا هر کس از من در این دستور اطاعت کند، در سایر فرمانها نیز مطیع من خواهد بود و هر کس این دستور را نادیده بگیرد و خواهش نفسش بر او چیره شود، پس او در سایر امور سخت و دشوار، به طریق اولی خداوند ﷻ را عصیان و نافرمانی خواهد کرد ﴿و هر کس از آن نخورد، قطعاً او از من است، مگر کسی که با دستش غرفه‌ای بگیرد﴾ اغتراف: گرفتن آب به دست یا به وسیله دیگری است و (غُرْفَةً) بر گرفتن آب با یک کف دست، یا با هر دو کف دست است. آری! طالوت، فقط

نوشیدن یک مشت آب را به آنان رخصت داد تا آزار تشنگی را اندکی از آنان برطرف ساخته باشد و تا بدین وسیله بتوانند کشمکش نفس خویش را مهارکنند ﴿پس همه از آن نوشیدند﴾ و از فرمانده خویش نافرمانی کردند، لذا او نیز به آنان اجازه نداد که باوی در جنگ با دشمن همراهی کنند ﴿جز اندکی از ایشان﴾ که نوشیدند و ایشان به تعداد اصحاب بدر (سیصد و سیزده تن) بودند، چنان که در صحیح بخاری و غیر آن آمده است.

ابن جریر از براء بن عازب رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «ما در میان خودمان چنین می گفتیم که اصحاب محمد صلی الله علیه و آله در روز بدر سیصد و ده تن و اندی بودند، به شماره اصحاب طالوت که با وی از نهر گذشتند و از نهر نگذشت بجز مؤمنی». اما سدی می گوید: «تمام لشکر طالوت هشتاد هزار تن بود، هفتاد و شش هزار تن آنان از آب نهر نوشیدند و فقط چهار هزار تن با طالوت باقی ماندند». اما با وجود این آزمایشی که از پایداری و اطاعت آنها به عمل آمد، کسانی هم که از نهر گذشتند، آنچنان که باید به هنگام رویارویی با دشمن، پایداری نکردند ﴿و هنگامی که طالوت و کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند﴾ آنان همان تعداد اندکی بودند که از وی اطاعت کردند، هرچند که در میزان یقین و صلابت دینی شان باهم تفاوت داشتند، چرا که در این هنگام بددلان نشان ﴿گفتند: امروز ما را یارای﴾ مقابله با ﴿جالوت و سپاهیانش نیست﴾ جالوت: مشهورترین قهرمان فلسطینی ها و فرمانده آنان بود. اما ﴿کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند، گفتند: بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با صابران است﴾ یعنی: پیروزی با صبر و پایداری همراه است، نه با بسیاری تعداد.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرَفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵﴾

«و آن‌گاه که برای جنگ با جالوت و سپاهیان‌ش به میدان آمدند» بَرَزُوا: در برابر بیرون آمدند. «براز»: زمین و فضای فراخ است «گفتند: ای پروردگار ما! بر ما باران صبر فروریز و گامهایمان را استوار بدار» یعنی: ما را نیرومند گردان تا به شکست روبرو نشویم و از میدان جنگ نگریزیم «و ما را بر خدانشناسان پیروز گردان» و یاریمان کن تا بر جالوت و سپاهیان‌ش غالب گردیم.

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

«پس آنان را به اذن خدا» یعنی: به امر و اراده‌ی وی «شکست دادند و داوود، جالوت را کشت» داوود فرزند «یسی» است، و طالوت او را جهت نبرد با جالوت برگزید و او با فلاخن و چوبدستی خویش، جالوت قهرمان طاغوت را کشت «و خداوند به او پادشاهی ارزانی داشت» او را به پادشاهی بنی اسرائیل برگزید و این در حیات طالوت بود «و» نیز به او «حکمت را» ارزانی داشت، بعد از مرگ صمویل و طالوت. مراد از حکمت در اینجا، نبوت است. خاطر نشان می‌شود که قبل از داوود، پادشاهی و نبوت برای هیچ‌کس فراهم و یک‌جا نشده بود و خداوند جلّ و نبوت و پادشاهی را هر دو یک‌جا به او بخشید، در حالی که قبلاً چوپانی بیش نبود. زبور نیز بر داوود علیّه نازل شد «و از آنچه می‌خواست به او آموخت» یعنی: از آنچه که مشیت خداوند متعال بر آن رفته بود، به داوود آموخت، همچون صنعت

زره سازی، شناخت زبان پرندگان و داوری میان مردم در اختلافات و دعاوی آنان ﴿و اگر خداوند برخی از مردم را﴾ که کارگزاران اسباب شرّ و فساد هستند ﴿به وسیلهٔ برخی دیگر﴾ از آنان که به وسیلهٔ جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، جلو شرّ و فساد و مفسدان را می گیرند ﴿دفع نمی کرد، قطعاً زمین تباه می شد﴾ زیرا اهل فساد با برپا کردن شراره های شرّ و فتنه که براندازندهٔ نسلها و آبادانی ها و کشتزارهاست، بر زمین غلبه می کردند و مسلمانان را از میان برداشته، مساجد و عبادتگاهها را ویران می ساختند، پس این اهل ایمانند که با نیرومندی مادی و معنوی خویش، بازدارندهٔ شرّ و فساد از روی زمین می باشند ﴿و خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد﴾ و بر اساس همین فضل خویش، برخی از آنان را به وسیلهٔ برخی دیگر دفع نموده و شراره های شرّ و فتنه را فرو می خواباند.

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

﴿این﴾ اموری که در این داستان مطرح شد ﴿آیات الهی است که ما آن را به حق﴾ یعنی: خبر صحیحی که در آن هیچ شکّ و شبهه ای نیست ﴿بر تو می خوانیم و به راستی تو﴾ ای محمد ﷺ ﴿از جملهٔ پیامبرانی﴾ تصریح و تأکید بر رسالت آن حضرت ﷺ، برای تقویت قلب و تثبیت نهاد و استوارتر ساختن امر نبوّت ایشان و ردّ این سخن کفار است که می گفتند: تو پیامبر نیستی.

پرتوی از تاریخ بر داستان طالوت و جالوت: بنی اسرائیل مدّتی پس از درگذشت حضرت موسی ﷺ به سرزمین فلسطین وارد شدند و (۳۵۶) سال در آنجا به سر بردند، در این مدّت، آماج حملات ملتّهای مجاور خود - چون عمالقهٔ عرب، اهالی مدین، فلسطین و آرامی ها - قرار گرفتند، که گاهی پیروز

می شدند و گاهی هم مغلوب می گشتند. در اواسط سده چهارم در عهد «عالی کاهن» بود که بنی اسرائیل در نزدیکی غزه با فلسطینی های ساکن «اشدود» درگیر شدند، آنان در این جنگ مغلوب فلسطینی ها گشته و صندوق مقدس (تابوت) را از دست دادند و این صندوق، به چنگ فلسطینی ها افتاد، که این امر بر بنی اسرائیل سخت دشوار آمد. بقیه داستان اجمالاً در آیات فوق آمده است.

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۲۵۲)

«این پیامبران» که در آیه سابق با جمله: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) به آنان اشاره شد «بعضی از آنان را بر بعضی برتری بخشیده ایم» یعنی: به بعضی از آنان، بیش از دیگران از مزایای کمال بخشیده ایم و ایشان را به خصلت های پسندیده ای که در غیرشان نیست مخصوص گردانیده ایم و از جمله پیامبر آخر الزمان حضرت محمد ﷺ را. اگر گفته شد: پس وجه جمع نمودن میان این آیه کریمه و میان این حدیث شریف مرفوع ابوهریره ﷺ که رسول اکرم ﷺ فرموده اند: «مرا بر انبیای دیگر

برتری ندهید»، چیست؟ می‌گوییم: آن حضرت ﷺ این سخن را یا بر سبیل تواضع فرموده‌اند، در عین این که خود به این حقیقت آگاه بوده‌اند که برترین انبیا و رسل هستند. یا این سخنان قبل از زمانی بوده است که آن حضرت ﷺ از برتری خویش بر دیگر انبیا آگاه گردند. یا این سخنان حمل بر آن می‌شود که در هنگام مناقشه و مشاجره پیرامون این موضوع، مرا بر دیگر انبیا ﷺ برتری ندهید. یا مرادشان این بوده که: به انگیزه عصبیت، مرا بر دیگر انبیا ﷺ برتری ندهید. پس این حدیث به هیچ وجه به معنی نفی برتری آن حضرت ﷺ بر دیگر انبیا نیست. چنان که آن حضرت ﷺ در حدیث شریف دیگری فرموده‌اند: «أَنَا سَيِّدُ آدَمَ مِنْ سرور و سالار فرزندان آدم هستم». ولی بنابر حدیث اول، سزاوار نیست که ما بنابر تعیین بگوییم که محمد ﷺ برتر از موسی یا عیسی علیهما السلام اند، بلکه بدون تعیین پیامبری از پیامبران می‌گوییم که: حضرت محمد ﷺ از همه انبیا و رسل برتر هستند.

﴿از آنان کسی هست که خداوند با او سخن گفته است﴾ و ایشان حضرات موسی و محمد علیهما السلام اند و این از جمله برتری‌هایی است که خداوند ﷻ به ایشان بخشیده است ﴿و بعضی را درجات بلند ارزانی داشت﴾ ایشان پیامبرانی هستند که جایگاه و منزلتشان در نزد خدای سبحان بسی بزرگ و متعالی است. احتمال دارد که مراد از این بعض، پیامبر ما حضرت محمد ﷺ باشند، به سبب کثرت مزایایی که دارند و هم محتمل است که مراد از آن ادریس ﷺ باشد که خداوند ﷻ وی را به جایگاهی بلند رفعت داد و به آسمانها برد. یا مراد از آنان، پیامبران اولی العزم ﷺ هستند. در حدیث شریف به روایت ابوهریره ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «در شش چیز بر انبیا برتری داده شده‌ام:

۱- جوامع الکلم به من داده شده.

۲- به من با افکندن رعب و وحشت در دل دشمنانم، پیروزی و نصرت عطا گردیده.

۳ - اموال غنیمت برایم حلال گردانیده شده .

۴ - زمین برایم پاک و سجده گاه گردانیده شده .

۵ - به سوی کافّة خلق خدا ﷺ برانگیخته شده‌ام ، نه به سوی یک قوم و نژاد و منطقه خاص .

۶ - خاتم انبیا هستم و نبوّت به من ختم گردیده .

«و به عیسی بن مریم معجزات آشکار دادیم» این از جمله برتریهایی است که خدای سبحان به او عنایت فرمود ، معجزاتی چون زنده ساختن مردگان ، شفادادن بیماران لاعلاج و غیره «و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم» روح القدس : جبرئیل علیه السلام است و تفسیر آن در (آیه ۸۷) گذشت . پس آیه کریمه دلیل بر آن است که میان انبیا علیهم السلام در فزونی الطاف و عنایات الهی ، احوال و مقامات ، ویژگی ها ، کرامتها و معجزات ، تفاوت و تفاضل وجود دارد ، اما باید گفت که در اصل نبوّت میانشان هیچ برتری و تفاضلی نیست و ایشان در نبوّت و هدف واحد خویش ، همه با هم برابرند ، پس مزیت و برتری آنها بر یکدیگر به خصوصیات دیگری مربوط است که افزون بر اصل نبوّت می باشد . «و اگر خدا می خواست ، کسانی که پس از آنان آمدند» یعنی : پس از پیامبران ، یا پس از موسی و عیسی و محمد ﷺ «بعد از آن همه دلایل روشنی که برآنان آمد ، به کشتار یکدیگر نمی پرداختند ، ولی» اّمتهای انبیا بعد از ایشان «اختلاف پیشه کردند» و با هم درافتادند تا بدانجا که به کشتار یکدیگر پرداختند و به ملّتهای گوناگونی تبدیل شدند «پس بعضی از آنان ایمان آوردند» و بر ایمان خویش استقامت ورزیدند «و بعضی کفر ورزیدند» همچون مسیحیان بعد از حضرت عیسی علیه السلام و یهودیان بعد از حضرت موسی علیه السلام . «کفر» ضدّ ایمان است ، همچنین «کفر» به معنی انکار نعمت که ضدّ شکر می باشد ، نیز آمده است «و اگر خدا می خواست» که بعد از این اختلاف با همدیگر نجنگند «با همدیگر کشمکش و کارزار نمی کردند ، ولیکن خداوند هرآنچه را اراده کند ، انجام می دهد» از یاری رساندن و توفیق بخشیدن ، یا

خوار ساختن و رسوا نمودن هر کس که بخواهد، پس هیچ ردکننده‌ای برای حکم وی و هیچ تبدیل‌کننده‌ای برای قضا و داوری وی نیست، لذا مشیت خداوند متعال بر آن رفته است که این موجود بشری در همان خطّ سیری که هم اکنون هست قرار داشته باشد - با این ساختار دو قطبی درون خود و با این استعدادهای متضادش که هم قابل هدایت و هم قابل گمراهی است - و اراده الهی بر آن است که بشر در انتخاب راه هدایت، یا گمراهی، مختار باشد، و اختلاف و کشمکش هم لازمه اینهاست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي
يَوْمٌ لَا يَنۢبِغُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۵﴾

«ای مؤمنان! از آنچه روزیتان داده‌ایم، انفاق کنید» در راه خدا ﷻ، مادام که بر ذخیره کردن آنچه که در روز قیامت به نفع شماست، برای خود قادرید «پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی است» تا آنچه را که سبب نجات است برای خود خریداری نمایید «و نه» در آن روز «دوستی» و صداقت و محبتی است «و نه شفاعتی» مؤثر است، مگر برای آنان که خداوند ﷻ به ایشان اذن شفاعت بدهد. و این روز، روز قیامت است. «و کافران همان ستمکارانند» چرا که پیامبران ﷺ را تکذیب کرده و هشدارها را نادیده گرفتند و از اعلامیه‌ها فرمان نبردند. عطاء بن دینار گفته است: «سپاس خدای عزوجل را که فرمود: کافران همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکاران همانا کافرانند، چرا که دیگر کار بر همگان دشوار می‌شد». به قولی: مراد از کافران؛ منکران فرایض الهی و از جمله ترک‌کنندگان و بازدارندگان زکاتند زیرا امر به «انفاق» در این آیه، ناظر بر زکات فرض می‌باشد.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

﴿ خداست که معبودی جز او نیست ﴾ یعنی : معبود بر حقّی جز او نیست ﴿ زنده است ﴾ یعنی : او تعالی زنده پاینده ای است که نه حیات وی زایل و نه متحوّل و دگرگون می شود ﴿ و ﴾ هم اوست ﴿ قیوم ﴾ یعنی : قیام کننده به تدبیر امور آفرینش و مخلوقات خویش و حفظ و نگه داشت آنها و برپادارنده ای که همه موجودات به او نیازمندند و او از همه آنها بی نیاز می باشد ﴿ نه خوابی سبک او را فراگیرد ﴾ سِنَّةٌ : خواب سبک و غنودنی است که به عنوان مقدّمه خواب پدید می آید و احساس رخوت و سستی و فروافتادن پلکها (چرت) نشانه آن می باشد . خواب : حالتی است خاصّ که بر جانداران عارض می شود و با آن ، حواسّ ظاهری از احساس ادراک باز می ماند . ﴿ و نه ﴾ او را ﴿ خوابی گران ﴾ فرامی گیرد ، پس بر حق تعالی هیچ نقص و غفلت و فراموشی ای از تدبیر امور مخلوقاتش ، دست نمی دهد ﴿ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آن اوست ﴾ و تحت سلطه و فرمان او می باشد ﴿ کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند ؟ ﴾ هیچ یک از بندگان قادر نیست که نزد وی به احدی از آنان — با شفاعت یا غیر آن — نفعی برساند تا آن گاه که حق تعالی خود به شفاعت کننده اذن شفاعت ندهد ﴿ می داند آنچه را در

پیش‌رویشان است) از آخرت ﴿و آنچه در پشت سرشان است﴾ از دنیا. که این خود دلیل احاطه علم وی به تمام کائنات - اعم از گذشته، حال و آینده آنها - می‌باشد ﴿و به چیزی از علم او احاطه و آگاهی نمی‌یابند مگر آنچه خود بخواهد و کرسی او آسمانها و زمین را دربر گرفته﴾ ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «کرسی حق تعالی، علم اوست». طبری این رأی را ترجیح داده. از نظر اهل لغت نیز، اصل کرسی به معنای علم است، از این جهت به علما «کراسی» گفته می‌شود زیرا آنان تکیه‌گاه‌های مردم و محلّ اعتماد ایشانند. در روایتی دیگر از ابن عباس رضی الله عنه آمده است که فرمود: «کرسی حق تعالی محلّ و موضع هردو قدم اوست». به قولی دیگر: مراد از کرسی، عظمت و بزرگی خدای عزّوجلّ است و الا - در حقیقت امر - نه کرسی ای است و نه نشستی و نه هم کسی که بنشیند. به قولی دیگر: مراد از کرسی، فرمانروایی خداوند متعال است. باید دانست که به قول صحیح، کرسی غیر از عرش است و عرش از کرسی بزرگتر می‌باشد، چنان‌که در احادیث شریف آمده است.

صاحب تفسیر «المنیر» می‌گوید: «من بر آنم که واجب است تا ما به عرش و کرسی همان‌گونه که در قرآن مجید آمده است ایمان داشته باشیم و حق تعالی خود به مراد خویش از آنها دانایتر است». ﴿و نگهداری آنها بر او دشوار نیست﴾ یعنی: نگه‌داشت آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، بر خداوند متعال سنگین و دشوار نیست و به او از این کار کمترین مشقّتی نمی‌رسد ﴿و او بلند مرتبه بزرگی قدر است﴾ بر مخلوقاتش از روی قدر و منزلت، والا و برتر و بر آنان تواناست و بر همه چیز غالب و مسلّط می‌باشد. پس مراد از علوّ؛ علوّ قدر و مرتبه است، نه علوّ مکانی زیرا خدای سبحان از قرار گرفتن در مکان مبرا و منزّه می‌باشد. خاطر نشان می‌شود که این آیه کریمه را «آیه الکرسی» می‌نامند.

فضیلت آیه الکرسی: در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از ابی بن کعب رضی الله عنه سؤال کردند: کدامین آیه از آیات کتاب خدای عزّوجلّ بزرگتر است؟

گفت: آیه‌الکرسی، فرمودند: «تهنیت باد بر تو علم، ای ابامندر!» . همچنین در حدیث شریف به روایت اسماء بنت یزید بن سکن آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «بی گمان اسم اعظم خداوند ﷻ در این دو آیه کریمه است: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)، و (الْم. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) [آل عمران ۱/]. همچنین در حدیث شریف آمده است: «آیه‌الکرسی سرور همه آیات قرآن است و در هیچ خانه‌ای که شیطان در آن است، خوانده نمی‌شود، مگر این که شیطان از آن خانه بیرون می‌رود». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَنْ قَرَأَ ذُبِرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ آيَةُ الْكَرْسِيِّ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» کسی که پس از هر نماز فرض آیه‌الکرسی را بخواند، هیچ چیز دیگری او را از ورود به بهشت باز نداشته است، جز این که بمیرد». احادیث بسیار دیگری نیز در فضیلت آیه‌الکرسی آمده است که به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظر کردیم.

ابن کثیر می‌گوید: «آیه‌الکرسی مشتمل برده جمله مستقل است که همه به ذات الهی متعلق‌اند و در آنها تمجید و تعظیم خدای یکتا می‌باشد».

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

﴿در دین هیچ اجباری نیست﴾ یعنی: هیچ کس از کفار را - در صورتی که به پرداخت جزیه تن دردهد - به قبول اسلام اجبار و اِکراه ننماید زیرا دلایل و برهانهای دین حق آشکار و روشن است و نیازی به این وجود ندارد که کسی را به اجبار به آن وادار نمود. در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: گروهی از انصار

مدینه گفتند: «ما قبل از اسلام با این اعتقاد که دین یهود از دین ما بهتر است؛ فرزندانمان را به دین آنان درآوردیم و حالا که خدای عزوجل اسلام را نمایان گردانید، دیگر می‌باید فرزندانمان را به جبر و اکراه به پذیرش اسلام وادار نماییم»، پس چون این آیه کریمه نازل شد، رسول خدا ﷺ فرزندان انصار را مخیر ساخته و آنان را به پذیرفتن اسلام، اجبار و اکراه نکردند. آری! اکراه و اجبار منتفی است؛ «چرا که رشد از غی، به روشنی آشکار شده است» مراد از رشد در اینجا؛ ایمان و مراد از غی؛ کفر است. یعنی: راه از بی‌راهه متمایز و آشکار و ایمان با دلایل و برهانهای خود متجلی و روشن گردیده است بنابراین، نیازی به اجبار کسی بر پذیرش اسلام وجود ندارد «پس هر کس به طاغوت کفر ورزد» طاغوت: کاهن، شیطان، بت و هر سردمداری در عرصه گمراهی است «و به خدا ایمان آورد» بعد از آن که راه از بیراهه بر وی آشکار گشته است؛ «هرآینه به عروة الوثقی چنگ زده است» عُرْوَه: یک طرف ریسمانی است که به شکل حلقه‌ای گره زده می‌شود و هر کس به چاهی فرو رود، یا از آن بالا آید، آن حلقه را محکم در دست خویش می‌گیرد. مراد از آن در اینجا؛ وسیله نجات است. وُثْقَى: یعنی: محکم به هم گره زده شده و سخت استوار. آری! هر کس ایمان آورد؛ به دستاویزی محکم و استوار چنگ زده است «که گسستنی برای آن نیست» یعنی: آن حلقه هرگز باز و گسسته نمی‌شود تا کسی را که به آن چنگ زده، هلاک کند، بلکه فرد چنگ زنده به خود را همان‌طور به بهشت می‌رساند و از بهشت فقط کسی جدا می‌افتد که به آن حلقه چنگ نزده باشد.

ابن کثیر آرای علما درباره «عروة الوثقی» را چنین نقل می‌کند: «عروة الوثقی؛ ایمان است». سدی می‌گوید: «عروة الوثقی اسلام است». سعید بن جبیر و ضحاک می‌گویند: «عروة الوثقی؛ کلمه طیبه لا اله الا الله است». انس بن مالک رضی الله عنه می‌گوید: «عروة الوثقی قرآن است». سالم ابن ابی الجعد می‌گوید: «عروة الوثقی دوست داشتن در راه الله و دشمنی ورزیدن به خاطر اوست». آن‌گاه ابن کثیر در

جمع‌بندی این آراء می‌گوید: «همه این اقوال صحیح است و میان آنها هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد». «و خداوند شنواست» همه گفتنی‌ها را «دانا است» به همه اعتقادات؛ اعم از کفر و ایمان. قرطبی گفته است: «از آنجا که ایمان به خدا ﷻ و کفر به طاغوت، از اموری است که به زبان گفته می‌شود و قلب آن را باور می‌کند، پس، مناسب بود که در اینجا صفت «سمیع» برای گفتنی‌ها و صفت «علیم» برای معتقدات به کار رود، که چنین شد».

این آیه کریمه قاعده‌ای بزرگ از قواعد اسلام و رکنی عظیم از ارکان سیاست، برنامه و راه و روش آن است. قاعده‌ای که اجبار کسی را به پذیرش دین روا نمی‌داند و همچنین به کسی این اجازه را نمی‌دهد که فردی از اهل ادیان را به اجبار از دین وی خارج سازد. البته این قاعده هنگامی تحقق می‌پذیرد که مسلمانان قوی و نیرومند باشند، به گونه‌ای که بتوانند از هویت و حیات دینی‌شان در برابر فتنه‌گران حراست و حفاظت نمایند، لذا برای تأمین آزادی دعوت و ایمنی از فتنه، جهاد علیه سلطه متجاوز امری اجتناب‌ناپذیر است و بعد از آن، موضوع کردن نهادن به اسلام در حوزه فردی و گروهی، چیزی است که به قناعت اختیاری انسانها از طریق حجت و برهان، یا گفت‌وگو به شیوه‌ای که نیکوتر است، وا گذاشته می‌شود و در این میدان، دیگر نه جهاد مسلحانه‌ای در کار است و نه اجبار و فشاری.

صاحب تفسیر «المنیر» پس از آن که اقوال و آرای مفسران در خصوص منسوخ شدن این آیه کریمه را با آیه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ...) [توبه ۷۳] نقل می‌کند؛ این استنباط را به دست می‌دهد که قول به نسخ آن ضعیف است، لذا قول صحیح این است که آیه کریمه منسوخ نیست. شهید سید قطب رحمه الله نیز در «فی ظلال القرآن» این آیه کریمه را از بارزترین وجوه گرامی داشت خداوند متعال از انسان می‌داند و با بیانی مدلل نشان می‌دهد که میان اصل عدم اکراه بر دین و اصل مشروعیت جهاد مسلحانه، هیچ‌گونه تعارض و تناقضی وجود ندارد و هر یک از

آنها مجال خاص خود را دارا می باشند.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

«خداوند ولی مؤمنان» یعنی: یاور و سرور و کارسازشان «است، آنان را از تاریکی ها» یعنی: از شبهات گمراه کن، جهل و پرستش طاغوت «به سوی نور» علم و هدایت و ایمان «بیرون می آورد» ابن کثیر می گوید: «خداوند ﷻ نور را به صیغه مفرد و ظلمات را به صیغه جمع یاد کرد؛ زیرا حق یکی است و متعدّد نمی شود، اما کفر و گمراهی انواع و اقسام زیادی دارد». «و کافران سرورانشان طاغوت است که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها خارج می کنند» مراد از طاغوت در اینجا؛ ائمه و فلاسفه کفرند که کافران را به کفر و الحاد امر کرده و کفر را بر آنان آرایش می دهند و بدین وسیله آنان را از نور فطرت الهی که مردم را بر آن سرشته است و از راه انبیا ﷺ که دعوت به سوی عقاید راستین و شریعت های روشن و مستقیم است، به سوی تاریکی های کفر خارج می کنند «آنان اهل آتشند، آنان در آن جاوداند».

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت می کند: کسانی که به عیسی علیه السلام ایمان آورده بودند و چون پیامبر خاتم ﷺ مبعوث شدند، به ایشان نیز ایمان آوردند؛ از مصادیق این آیه اند.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
 فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

﴿ای محمد! آیا ندیدی﴾ با قلب خویش ﷺ ﴿آن کسی را که با ابراهیم در باب
 پروردگارش محاجه کرد﴾ گویند: او نمرود بن کنعان بود که در عراق پادشاهی می کرد
 و مرکز فرمانروایی اش بابل بود و نقل است که او پادشاه عالمگیر زمان خود بود که
 دنیا را تماماً زیر سلطه و فرمان خویش درآورده بود. ﴿در مقابل آن که خدا به او
 پادشاهی داده بود﴾ یعنی: طول مدت پادشاهی اش، او را به این طغیان و گردنکشی
 واداشت زیرا نقل است که او به مدت چهارصد سال بر مسند پادشاهی قرار
 داشت و در این پادشاهی و ناز و نعمت، مغرور و گردنکش شد، در حالی که
 نعمت اساساً انگیزه بخش شکر و سپاس است نه ناسپاسی و گردنکشی، هم
 از این روی او با ابراهیم ﷺ به مقابله و مکابره پرداخت، ﴿آن گاه که ابراهیم گفت:
 پروردگارم آن کسی است که زنده می کند و می میراند﴾ یعنی: دلیل قطعی وجود
 پروردگار توانا، ایجاد این پدیده های مشاهده شده بعد از عدم آنها و باز معدوم
 ساختن آنها بعد از وجودشان است و این بالضرورة، دلیل بر وجود فاعل مختاری
 است زیرا این پدیده ها به خودی خود به وجود نیامده اند و لابد ایجادکننده ای آنها
 را آفریده است و این آفریننده، همان پروردگاری است که من به سوی پرستش
 وی به یگانگی فرامی خوانم. اما نمرود به کبر و نخوت خود ادامه داد و ﴿گفت: من
 نیز زنده می کنم و می میرانم﴾. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «نمرود، دو مرد را که به

اعدام محکوم بودند، احضار کرد، پس یکی از آنها را کشت و دیگری را بخشید و بدین گونه ادّعا کرد که او زندگی بخشیده و میرانیده است، که البته این ادّعایش مغالطه‌ای بیش نبود زیرا قصد ابراهیم علیه السلام این بود که پروردگار متعال زندگی و مرگ را در اجساد می‌آفریند، ولی قصد نمرود کافر این بود که او قادر است تا از کشتن درگذرد؛ و این خود زنده ساختن است و قادر است تا بکشد؛ که این خود میراندن است. روشن است که این پاسخ ابلهانه‌ای بود که هرگز قرارداد آن در مقابل حجّت ابراهیم علیه السلام صحیح نیست. آن‌گاه ابراهیم علیه السلام حجّت به میدان او آورد که در آن مغالطه روی نمی‌دهد و به کافر این مجال فراهم نمی‌شود که از آن با تکبر و لجاجت بگریزد: ﴿ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد، پس تو آن را از مغرب برآور﴾ یعنی: هرگاه تو مدّعی آن هستی که زنده می‌کنی و می‌میرانی؛ پس کسی که زنده می‌کند و می‌میراند، هم او در نظام هستی نیز می‌تواند تصرف کند - اعم از آفرینش آن، یا دست بردن در برنامه‌ها و نظامات آن - لذا من از تو می‌خواهم که اگر راست می‌گویی؛ اینک این خورشید را که هر روز از مشرق طلوع می‌کند، از مغرب بر آور؛ ﴿پس آن کافر مغلوب شد﴾ و بر جای خویش می‌خکوب گشت و متحیرانه ساکت ماند ﴿و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند﴾ یعنی: به آنان حجّت و برهانی را الهام نمی‌کند، بلکه حجّتشان در نزد پروردگار متعال، محکوم به شکست و بطلان است.

سدّی می‌گوید: «این مناظره میان ابراهیم و نمرود بعد از بیرون آمدن ابراهیم علیه السلام - به سلامت از آتش - روی داد زیرا قبل از آن، میان آن دو ملاقاتی روی نداده بود». ابن کثیر به نقل از زید بن اسلم می‌گوید: «نمرود غلّه و خوارباری فراوان داشت و مردم برای گرفتن غلّه نزد وی می‌رفتند. ابراهیم علیه السلام نیز همراه با آنان نزد وی رفت، هم در آنجا بود که این مناظره میان آن دو روی داد. پس نمرود به ابراهیم علیه السلام غلّه‌ای نداد - چنان‌که به مردم می‌داد - و چون ابراهیم علیه السلام از نزد وی به سوی خانواده‌اش بر می‌گشت، در مسیر راه، بار خویش را از توده

خاکی که نزدیک خانه اش بود پر کرد و با خود گفت: چون نزد خانواده خود بروم، آنان را با نمایاندن این بار از خود وامی آورم. به خانه که رسید، بار خود را گذاشته، تکیه داد و خوابید. زنش ساره به سوی دو کیسه همراه ابراهیم علیه السلام که پر از خاک بود رفت و آن دو را پر از خوراکی ای پاکیزه یافت و از آن غذایی گوارا پخت. چون ابراهیم علیه السلام از خواب بیدار شد، غذایی لذیذ را در برابر خود آماده یافت، پرسید: این را از کجا آورده اید؟ ساره گفت: از غله ای که همینک آوردی! پس ابراهیم علیه السلام دانست که این، روزی از جانب خدای عزوجل بوده است.»

أَوَكَلْدِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي
يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ
مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَبِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ
إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

(یا) ندانستی داستان (کسی را که بر قریه ای گذشت) این کس، به قول

مشهور: عَزِيزٌ از انبیای بنی اسرائیل بود که بر قریه‌ای از سرزمین بیت المقدس که به دست بُخْتُ النَّصْرِ ویران شده بود، گذشت. به قولی: مراد از قریه؛ اهالی آن است. ﴿که سقفها و دیوارهایش فرو ریخته بود﴾ یعنی: سقف‌ها و دیوارهای آن قریه بر سر ساکنان خود فرو ریخته بود. عَزُوش: سقفهاست. به قولی: معنای آن این است: آن قریه خالی از سکنه بود، درحالی که خانه‌ها آباد و پابرجا بودند. عَزِيزٌ با مشاهدۀ این وضع با خود گفت: ﴿چگونه خداوند﴾ مردم ﴿این ویرانکده را پس از مرگشان زنده می‌کند؟﴾ این چنین بود که او احیای مجدد آن قریه یا شهر را در حالتی که مشابه حالت مردگان است، بعید پنداشت. مراد وی، بعید پنداشتن زنده شدن مجدد مردم آن قریه بود ﴿پس خداوند او را﴾ یعنی: عَزِیر را ﴿صد سال میراند، سپس برانگیختش﴾ و بدین گونه برای او در وجود خودش، بر معاد مثل و نمونه‌ای زد. و از زنده ساختن او به «بعث» تعبیر شد نه «احیاء»، برای اعلام این امر که عَزِیرٌ همچون بار اول؛ زنده‌ای عاقل و با إدراک کامل گردید. خداوند بعد از برانگیختن مجددش به او گفت: ﴿چقدر درنگ کرده‌ای؟﴾ در حال مرگ؟ ﴿گفت: یک روز یا پاره‌ای از روز را درنگ کرده‌ام﴾ عَزِیر این سخن را بنا به پندار خودش گفت زیرا خدای عزوجل او را در آغاز روز میراند و پس از صد سال در آخر روز زنده ساخت، پس چون دید که خورشید هنوز می‌تابد، گمان کرد که آن خورشید؛ خورشید همان روز است و او فقط چند ساعتی بیش نخوایده است ﴿گفت﴾ پروردگار متعال ﴿چنین نیست، بلکه صد سال درنگ کرده‌ای﴾ در حال مرگ ﴿پس به خوراک و نوشیدنی خود﴾ که گویند؛ انجیر و شیرۀ انگور بود ﴿بنگر، که﴾ با وجود سپری شدن این مدّت طولانی، طعم و رنگ آن به قدرت لایزال ما ﴿تغییر نکرده است و به درازگوش خود بنگر﴾ که چگونه اعضا و اجزای وجودش متلاشی شده و استخوانهای آن درهم ریخته است و بدان که این واقعۀ برای آن است که هم پاسخ سؤال تو را بدهمیم ﴿و هم تو را نشانه‌ای برای مردم گردانیم﴾ در مورد معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ. گفته‌اند: نشانه قراردادن

غزیر، در این حقیقت بود که او بعد از گذشت صد سال، به مانند روزی که مرده بود، جوان برانگیخته شد، درحالی که فرزندان و نوادگان خود را همگی پیر و کهنسال یافت. ﴿و به این استخوانها بنگر که چگونه آنها را به حرکت درمی آوریم﴾ یعنی: آنها را بر روی همدیگر قرار داده و به هم پیوند می دهیم ﴿سپس گوشت را بر آن می پوشانیم﴾ یعنی: استخوانها را با گوشت می پوشانیم. ابن کثیر نقل می کند: «آن شهر ویرانه بعد از مدت هفتاد سال از مرگ غزیر علیه السلام آباد و مسکونی شده بود». گفتنی است؛ اولین چیزی که خداوند تعالی در غزیر آفرید، چشمانش بود و او با چشم خود می دید که چگونه استخوانهایش یکی یکی به دیگری پیوسته و سپس بر آنها گوشت پوشانده می شود، آن گاه بر وی روح دمیده شد ﴿پس چون این حال برای او آشکار شد﴾ یعنی: چون برای او آنچه را که قبل از این بعید می پنداشت، به عینیت آشکار گشت ﴿گفت: به یقین می دانم که خداوند بر هرچیزی تواناست﴾ یعنی: اکنون می دانم به نوع دیگری از دانستن که قبل از این نمی دانستم و آن علم عیان است، پس، هم اکنون من داناترین اهل زمان خویش به این حقیقت هستم. به قرائتی دیگر (إِغْلَمْ ...) آمده است؛ که در این صورت معنی این است: خداوند تعالی به او دستور داد تا این حقیقت را به نحوی بداند که در آن، آرامش و اطمینان قلبی وجود دارد.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾

«و ای محمد ﷺ! به یاد آور» آن‌گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من بنما که چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ «جمهور علما بر آنند که این سؤال ابراهیم ﷺ از روی شک و تردید در قدرت خداوند متعال نبود زیرا ابراهیم ﷺ هرگز در قدرت حق تعالی بر زنده ساختن مردگان شک و شبهه‌ای نداشت، بلکه فقط می‌خواست تا کیفیت زنده شدن را به چشم سر ببیند. ابن کثیر می‌گوید: «برای این درخواست ابراهیم ﷺ چند سبب ذکر کرده‌اند، از آن جمله این که چون او به نمرود گفت: (پروردگار من همان است که زنده می‌گرداند و می‌میراند)؛ دوستدار آن شد که در این باره، از علم الیقین به عین الیقین ارتقا یابد». بنابراین، ابراهیم ﷺ با این خواسته‌اش نه رؤیت قلب، بلکه رؤیت چشم را اراده داشت تا برای او طمأنینه و آرامش حاصل شود. پس خداوند ﷻ در پاسخ وی «فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟» به این که من به زنده ساختن مردگان قادرم، که اینک از من نمایانند آن را می‌خواهی؟ طرح این سؤال، در عین علم خداوند ﷻ به ایمان داشتن ابراهیم ﷺ، برای تعلیم دادن به شنوندگان است «گفت: چرا» باور داشته‌ام و ایمان آورده‌ام که تو بر این کار توانایی «و لیکن برای این که» با یک جاشدن دلیل عیان همراه با دلایل ایمان «دل‌م آرام گیرد»، خواستار این معاینه و مشاهده گردیده‌ام. آری! ابراهیم ﷺ هرگز در زنده شدن مردگان شکاک و متردد نبود و برای پیامبران ﷺ چنین شک و تردیدی جایز هم نیست، ولی او به خاطر آن خواهان دیدن این امر شد که فطرت انسان براین سرشته شده که از مشاهده آنچه که از وجود آن خبر یافته، به اطمینان دست می‌یابد.

به همین جهت، رسول خدا ﷺ در این حدیث شریف فرموده‌اند: «خبر یافتن همچون معاینه و دیدن نیست». ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «در قرآن کریم آیه‌ای از این آیه کریمه امیدوار کننده‌تر نیست». خواجه عبدالله انصاری رضی الله عنه می‌گوید: «یقین را سه رُتبت است، اول علم الیقین، پس عین الیقین؛ پس حق الیقین، ابراهیم ﷺ خواست تا هر سه رُتبت در او جمع شود و علم الیقین، عین الیقین گردد». لذا

خداوند متعال خواسته ابراهیم علیه السلام را اجابت نموده ﴿فرمود: چهار پرنده را بگیر و آنها را پیش خود ریز گردان﴾ یعنی: بعد از برگرفتن چهار پرنده، هرکدام آنها را قطعه قطعه کن ﴿سپس بر سر هرکوهی پاره‌ای از آنها را بگذار﴾ یعنی: از هرکدام آنها پاره‌ای بر سر هرکوهی قرار ده ﴿آن‌گاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوی تو می‌آیند﴾ یعنی: شتابان به سوی تو به پرواز در می‌آیند ﴿و بدان که خداوند، عزیز حکیم است﴾ یعنی: حق تعالی غالب و توانایی است که چیزی او را عاجز نمی‌گرداند و در صنع و تدبیر خویش فرزانه و باحکمت است.

نقل است که ابراهیم علیه السلام چهار پرنده را از چهار نوع بر گرفت: طاووس، کرگس، کلاغ و خروسی را. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «ابراهیم علیه السلام پرندگان ریز شده و به هم در آمیخته را بر هفت کوه قرار داد، آن‌گاه سرهایشان را به دست خود گرفت، سپس نگاه کرد که چگونه اجزای آنها به هم می‌پیوند و پرهایشان یکی یکی به هم می‌آید و همه زنده شدند».

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

سبب نزول: این آیه کریمه درباره عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما نازل شد زیرا اولی سپاه تبوک را به هزار شتر، همراه بانم و یراق و جهاز آنها مجهز کرد و به علاوه چاه آب خیزی داشت که آن را نیز بر مسلمانان صدقه کرد و دومی چهار هزار درهم را در راه خدا صلی الله علیه و آله انفاق نمود. ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را دیدم که دستانشان را بالا برده در

حقّ عثمان رضی الله عنه چنین دعا می کردند: «پروردگارا! من از عثمان بن عفّان راضی شده‌ام، پس، تو نیز از او راضی باش.»

﴿صفت کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند﴾ یعنی: در جهاد برای اعلاّی کلمة الله ﴿همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد﴾ یعنی: صفت انفاقشان مانند صفت کشت دانه‌ای با این اوصاف است. مراد خوشه‌های هفت‌گانه‌ای است که از یک ساقه واحد سر می زند، یعنی یک ساقه به هفت شاخه منشعب می شود که در هر شاخه یک خوشه و در هر خوشه صد دانه است ﴿و خداوند برای هر کس که بخواهد﴾ پاداشش را ﴿چند برابر می کند﴾ یعنی: باز هفتصد برابر را برای کسانی که آداب انفاق را رعایت کنند ^(۱) و انفاقشان برای برتری کلمة خدا ﴿باشد﴾ چند برابر می کند ﴿و خداوند گشایشگر﴾ است. یعنی فضل و بخشش وی گشاده است و از خلقش فراگیرتر و گسترده تر می باشد ﴿داناست﴾ به کسانی که مستحقّ این فضل و بخشش هستند و نیز به کسانی که مستحقّ آن نیستند.

این آیه کریمه اقتضا می کند که انفاق در جهاد پاداشی هفتصد برابر داشته باشد، در حالی که در آیه دیگری آمده است که یک کار نیک، ده برابر پاداش دارد لذا از این امر دانسته می شود که پاداش ده برابر، متعلّق به انفاق در غیر جهاد از دیگر راه‌های خیر بوده و فقط پاداش انفاق در جهاد است که هفتصد برابر می باشد. امام احمد از عیاض بن غطفیف روایت کرده است که گفت: نزد ابو عبیده آمدیم تا او را به سبب ناراحتی‌ای که به پهلوش عارض شده بود، عیادت کنیم در این هنگام همسرش بر بالینش نشسته بود. پس به همسرش گفتیم: ابو عبیده رضی الله عنه شب را چگونه گذراند؟ گفت: به خدا که شب را برخوردار از پاداش الهی گذراند. ابو عبیده رضی الله عنه به سخن درآمد و گفت: نه! چنین نیست، من شب را با چنین حالی سپری نکرده‌ام.

در این اثنا رویش را که به طرف دیوار بود، به سوی عیادت کنندگان برگرداند و گفت: آیا از من نمی پرسید که به زخم چه گفتم که او از سخنم چنین برداشتی کرده است؟ در حدیث شریف از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمود: «هر کس مازاد بر نیاز خود را در راه خدا ﷻ انفاق کند، پاداش وی هفتصد چند آن است و هر کس بر خود انفاق کند، یا مریضی را عیادت نماید، یا چیز آزاردهنده‌ای را دور سازد، هر کار نیکی از این قبیل، پاداشی ده برابر دارد و روزه سپر مؤمن است تا آن گاه که او [با ارتکاب حرام] آن را نشکند و پاره نکند و هر کس که خدای عزوجل او را به آفت و بلایی در جسمش مبتلا گردانید، آن آفت برایش حطّ‌ای [کفاره‌ای برای گناهان] است». یعنی: زن ابوعبیده رضی الله عنه که این حدیث رسول خدا ﷺ را از شوهرش شنیده بود، استنباط وی این بود که چون وی به آفتی مبتلا هست، این برایش پاداشی است.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

﴿کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس در پی آنچه انفاق کرده اند، منت و آزاری در میان نمی آورند﴾ مَنْ: سخن گفتن شخص از بخشش و انفاق خود است، که آن سخن به گوش گیرنده می رسد و مایه آزار روحی وی می گردد و این از گناهان کبیره است. اَذَى: دشنام دادن، فخر فروشی و تکبر به انفاق مال و یادآوری آن به کسی است که فقیر دوست ندارد او از آن آگاه شود. آری! چنین کسانی که اموالشان را بی منت و آزار در راه خدا ﷻ انفاق می کنند: ﴿پاداششان

برایشان نزد پروردگارشان ﴿محفوظ﴾ است. این که خداوند ﷻ در اینجا اتفاق‌کنندگان را به پروردگاری خود منسوب می‌سازد، گرامی‌داشت و بزرگ‌داشتی برای آنان و تأکیدی بر دریافت پاداش از سوی ایشان است ﴿ویمی بر آنان نیست﴾ در هر دو سرای دنیا و آخرت ﴿و آنان اندوهگین نمی‌شوند﴾ این تعبیر، بیانگر نفی همیشگی حزن و اندوه از آنان است.

در حدیث شریف به روایت مسلم از ابوذر رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ» سه کس اند که خدای عزوجل در روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید، به سوی آنان نمی‌نگرد، آنان را تزکیه نمی‌کند و برایشان عذابی دردناک است: منت‌گذارنده در برابر آنچه که بخشیده است، کسی که در راه رفتن، شلوار (ولباسش) را از روی کبر و خودبزرگ‌بینی بر زمین به دنبال خود می‌کشد و کسی که کالای خود را با سوگند دروغ می‌فروشد».

❖ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۶۳﴾

﴿گفتاری پسندیده﴾ و دعا و کلامی خوش در برخورد با فرد سائل و نیازمند، از سوی کسی که مورد درخواست کمک قرار می‌گیرد ﴿و گذشت﴾ و چشم‌پوشی از پافشاری و تندى سائل ﴿بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی‌نیاز و بردبار است﴾ این آیه کریمه در عین این که بیانگر این حقیقت است که برگرداندن فقرا با زبانی خوش و رفتاری نیک، بهتر از دادن صدقه به ایشان همراه با آزار و منت می‌باشد؛ دلجویی از نیازمندان و امیدبخشیدن به آنان نیز هست، با

دادن این پیام به آنان که : اگر از نزد اغنیا دست خالی برمی گردند ، باید به فضل و بخشایش خداوند ﷻ امیدوار باشند . مراد از « مغفرت » ، پرده پوشی رفتار بد نیازمند و گذشت از وی است ، چنانچه او بر درخواستش چنان پافشاری و اصرار ورزید که سبب کدورت خاطر توانگر شد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

« ای مؤمنان ! صدقات خود را با منت و آزار باطل نکنید » باطل کردن صدقات ؛ از بین بردن اثر و تباه ساختن ثواب آنهاست زیرا منت و آزار و ریا ، صدقات را باطل و بی اثر می گرداند « همانند کسی که مالش را برای خودنمایی بر مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد » یعنی : مانند کسی که مالش را ریاکارانه برای نمایش دادن به مردم انفاق می کند و هدف او از این کار ، کسب رضای الهی و ثواب آخرت نیست ، بلکه فقط می خواهد مدح و ستایش مردم را به سوی خود جلب نماید تا مردم او را به اوصاف نیک بشناسند و مثلاً بگویند ؛ فلان شخص ، سخاوتمند و جواد است « پس مثل او همچون مثل تخته سنگی است » صاف و هموار « که بر آن خاکی باشد و باران سنگینی بر آن ببارد و آن را سخت و صاف

واگذارد ﴿ یعنی: آن باران سنگین، خاکی را که بر روی آن تخته سنگ نشسته است، ببرد و آن را صاف و سترون باقی گذارد. پس همچنان است این فرد خودنمای ریاکار، که صدقات ریایی او نه نفعی از ثواب به او می‌رساند و نه هم مال وی باقی می‌ماند، همچون صخره‌ای که نه سبزی بر آن می‌روید و نه هم خاکش باقی می‌ماند ﴿ آنان نیز از آنچه کرده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند ﴾ یعنی: منت‌گذاران و آزاردهندگان و ریاکاران نیز، نه از آنچه انفاق کرده‌اند، پاداش و حاصلی می‌برند و نه هم بعد از انفاق، قادر به بازگردانیدن مال خود می‌باشند، درحالی که قبلاً در به دست آوردن آن، چه رنجها و زحمتهای کشیده‌اند! ﴿ و خداوند قوم کافر را ﴾ تا آن‌گاه که بر کفر خویش باشند ﴿ هدایت نمی‌کند ﴾ به سوی آنچه که خیر و صلاحشان در آن است. این تعبیر به این واقعیت اشاره دارد که ریا و منت‌نهادن از صفات کفار است، نه از اوصاف مؤمنان.

باید دانست که:

۱ - آیات کریمه، شامل انفاق نفل و فرض - هر دو - می‌شود، پس نیازی نیست که بگوییم: آیه (۲۶۱) قبل از آیه زکات نازل شده و سپس با آیه زکات منسوخ گردید.

۲ - آیه کریمه (۲۶۱) دلیل بر آن است که شغل کشاورزی از بهترین مشاغل است، بدان جهت که خدای عزّوجلّ به آن مثل زده است. در حدیث شریف آمده است: «هیچ مسلمانی نیست که نهالی می‌نشانَد و یا مزرعه‌ای را کشت می‌کند که بعداً پرنده‌ای، یا انسانی، یا حیوانی از آن می‌خورد، مگر این که آن محصول، برایش صدقه است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «روزیتان را در نهانگاه‌های زمین بجوید»، یعنی: کشاورزی نمایید. آری! کشاورزی از جمله فرض‌های کفایی است، پس بر حاکم مسلمانان واجب است که مردم را بر کشاورزی مجبور نماید.

۳ - منت‌گذاری؛ یعنی یادآوری از احسان خویش و آن را به رخ شخص نیازمند

کشیدن ، از گناهان کبیره است ، به دلیل احادیث وارده درباره نکوهش شدید این کار .

۴ - در حدیث شریف آمده است : « سخن نیکو صدقه است و از امور پسندیده یکی این است که با برادر مسلمانان با چهره باز و بشاش روبرو شوی » .

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا
مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٦﴾

﴿ و مثل کسانی که اموالشان را برای طلب خشنودی خداوند و اعتقاد برخاسته از دل خویش انفاق می کنند ﴾ یعنی : آنان که با بذل اموال ، دل و جان و نهان خویش را بر ایمان و اعتقاد و عبادات استوار و پایدار می سازند و انفاق مال را وسیله ای برای ریاضت و تمرین و عادت دادن نفس خویش بر ایمان و اعتقاد می شناسند و یقین دارند به این که خداوند متعال به ایشان در برابر آن پاداشی بس وافر عنایت می کند . یا معنای (تَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) این است : آنان که نفس خویش را بر ایمان و بذل مال در راه خدا ﷻ ، پایدار و ثابت قدم گردانیده و آن را از بیماری بخل و مال دوستی تزکیه می کنند ، مثل آنان ﴿ همچون مثل جنتی است ﴾ جَنَّتْ : باغی است که در آن درختانی انبوه می روید تا بدانجا که آن را می پوشاند ﴿ که ﴾ این باغ ﴿ بر فراز ربوهای قرار دارد ﴾ رَبْوَةٌ : پشته ای است که اندک بلندی دارد . توصیف باغ به این که بر فراز پشته ای قرار دارد ؛ برای آن است که درختان و سبزی هایی که بر آن پشته می روید ، نیکوتر از درختان و سبزه زارهای دیگر مکانهاست ، چه غالباً وزش بادهای نرم ، به آن هوایی لطیف و گوارا و کیفیتی والا و دلپذیر می بخشد ، هم از

این روی است؛ «که اگر باران سنگینی بر آن ببارد، دوچندان محصول برآورد» میوه‌هایش نسبت به باغهای دیگر، به سبب این باران سنگین «و اگر باران سنگین بر آن نبارد» دست کم «باران سبک» و ریزی هم برای آن کافی است. طَلَّ باران سبکی است که قطراتی ریز دارد «و خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بیناست» آری! این چنین است داستان مؤمنی که اگر خداوند ﷻ به او ثروت و سرمایه‌ای بسیار بریزاند، او هم برای رضای حق تعالی صدقه‌ای بسیار می‌دهد، اما اگر همچون باران سبک، به ثروتی اندک دست یابد؛ باز هم از صدقه دادن و انفاق دست برنداشته بذل و بخشش را کاملاً قطع نمی‌کند و نفع این صدقه اندک در نزد خدا ﷻ بسیار است، چرا که هدف بخشنده آن، به دست آوردن رضای الهی می‌باشد.

حسن در تفسیر (وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ) می‌گوید: «در صدر اسلام چون یک مسلمان وارسته قصد صدقه دادن را داشت، با خویشین خویش درنگ و تأملی می‌کرد؛ پس اگر آن صدقه برای خدا ﷻ می‌بود، آن را می‌بخشید و اگر غیر از این می‌بود، دست نگه می‌داشت». برخی دیگر در معنای آن گفته‌اند: «آنان که اموالشان را برای طلب خشنودی خدا ﷻ انفاق می‌کنند، بصیرتی باز و ضمیری روشن دارند و این بصیرت و بینایی ضمیر، آنها را بر انفاق در طاعت الهی پایدار و استوار می‌گرداند زیرا ایشان به هنگام دادن صدقه می‌نگرند که آیا این صدقه رضای الهی را در پی دارد یا نه؟ پس اگر برای خدا ﷻ بود، آن را می‌دهند و در غیر آن دست نگه می‌دارند». تعلیل آیه کریمه به دو علت: (اِئْتَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ) و (تَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ) دلالت بر این دارد که: انسان مؤمن باید با عمل خویش این دو امر را مدنظر داشته باشد:

۱- طلب رضای خداوند متعال به انگیزه بندگی برای او. ۲- تزکیه نفس خویش از شائبه‌های بخل و ریا و دیگر آلودگی‌ها.

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٦٦﴾

«ایا کسی از شما دوست دارد» همزه (أَيُّوْذُ) برای استفهام انکاری و نفی است ،
یعنی : کسی دوست ندارد «که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر
آنها» یعنی : از زیر درختان آنها «نهرها روان باشد» ذکر اختصاصی خرما و
انگور ، درحالی که بعداً می فرماید : «و هرگونه میوه ای برایش به بار آورد» برای این
است که خرما و انگور بهترین و نیکوترین درختان است «درحالی که او را پیری
رسیده» و پیری شخص ، او را در معرض شدت نیازمندی قرار می دهد زیرا
شخص پیر از کار و کسب و جمع نمودن اسباب دنیا ناتوان است ، از همین روی
در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در دعای خویش می فرمودند : «اللَّهُمَّ
اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِيَّ وَإِنْقِضَاءِ عُمُرِي» * بارخدایا ! وسیع ترین روزیت
را بر من در هنگام کهنسالم و رو به پایان آمدن عمرم قرار بده . «و» آن شخص
«فرزندانی خردسال دارد» زیرا کسی که هم سن بالا و هم فرزندانی ضعیف داشته
باشد و ناگهان «گردبادی آتشین بر آن باغ بوزد» و باغ او را که تمام هستی اش
می باشد ، یکسر «بسوزاند» ؛ بدون شک ، آه و افسوس و درد و اندوهش بر
از دست دادن آن باغ ، بسیار سخت و کمر شکن خواهد بود زیرا او نه در آن
سنّ و سال توش و توانی دارد که باغش را دوباره غرس کند و نه فرزندان خردسال
او ، چنین توان و نیرویی دارند . «أَعْصَارٌ» باد سختی است که همانند ستونی به سوی
آسمان بالا می رود و سپس راست می ایستد ، که به آن گردباد می گویند . مراد از
«نار» ، باد سرد شدید و سوزانی است که چون بر درختان وزد ، همه را پاک

بسوزاند ﴿این گونه، خداوند آیاتش را برای شما روشن می گرداند تا اندیشه کنید﴾ در عواقب امور؛ و بنابراین، صدقات و انفاق هایتان را در جهت رضای خدا ﷻ با اخلاص همراه کنید و از این مثل عبرت بگیرید.

پس این آیه کریمه تمثیلی است برای کسی که کار خیری می کند، اما در کنارش کار دیگری را به آن ضمیمه می نماید که آن را هدر و باطل و بیهوده گرداند، در چنین صورتی، آن عمل نیک در روز قیامت - که او سخت به آن نیاز دارد - دستش را نمی گیرد و گره ای از مشکل بی علاج او نمی گشاید، همچون صاحب چنان باغی که با چنان حادثه ای روبرو شده است. ابن کثیر در تفسیر این آیه کریمه روایت می کند: «عمرؓ روزی از اصحاب پرسید: به نظر شما آیه: (أَيُّودُ أَحَدِكُمْ...) درباره چه کسی نازل شده است؟ ... ابن عباسؓ گفت: این آیه کریمه مثلی است برای عملی، عمرؓ پرسید: کدام عمل؟ ابن عباسؓ گفت: برای مرد توانگری که به طاعت خدا ﷻ عمل می کند، سپس حق تعالی (به قصد امتحان) شیطان را به سوی او می فرستد، از آن پس به گناهان عمل می کند تا گناهان همه اعمال او را در خود فرو می برند». ابن کثیر می گوید: «همین روایت در تفسیر این آیه کریمه کافی است».

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

«ای مؤمنان! از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید انفاق کنید» یعنی: از بهترین و برگزیده‌ترین و حلال‌ترین اموال خویش انفاق کنید. مراد از انفاق در اینجا، زکات فرض است و به قولی: معنای آن عام است در زکات فرض و صدقات دیگر «و از آنچه برای شما از زمین برآورده‌ایم» که عبارت از: میوه‌ها، حبوبات، سبزیجات، معادن، گنجها و دفینه‌های زیرزمین است، نیز انفاق کنید. و حاشا! «قصد انفاق» چیزهای «ناپاک و بد» و پست «را نکنید» یعنی: مال وامانده و ناباب را به صدقات و خیرات اختصاص ندهید «درحالی‌که آن را» اگر به عنوان حقوقتان به خودتان بدهند «خود شما نیز گیرنده آن نیستید» به هیچ نحو و در هیچ زمانی «مگر آن که در آن چشم‌پوشی کنید» یعنی: اگر یکی از شما آن را در بازار ببیند که فروخته می‌شود، یا کسی آن مال پست را به وی اهدا نماید، یا در برابر حق وی به وی بدهد، هرگز آن را - جز بای میلی و از روی کم‌رویی و چشم‌پوشی - نمی‌پذیرد، پس هرگاه خود به آن چیز نامرغوب و ناباب رغبت ندارید، چگونه حق خدا ﷻ را از آن می‌پردازید؟ «و بدانید که خداوند بی‌نیاز» است از انفاقهای شما، پس انفاق مال قطعاً به منفعت خود شماست «ستوده است» و سزاوار حمد و ستایش در برابر نعمتهای وافر که به شما بخشیده است و از جمله ستایش و شکرگزاری که سزاوار جلال و عظمت اوست، یکی هم انفاقتان از اموال پاکیزه‌ای است که به شما ارزانی نموده است، پس بدانید که خداوند ﷻ پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد.

ملاحظه می‌شود که آیاتی از قرآن کریم که در آنها مطالبه انفاق مال می‌شود، غالباً یا به عبارت (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ختم می‌شوند، یا به عبارت (وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) [آیه بعد]؛ و خود این امر ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که مال انفاق شده بخشی از همان نعمتهایی است که حق تعالی خود به بندگانش ارزانی نموده است. در حدیث شریف آمده است: «همانا خداوند ﷻ بدی را با بدی محو نمی‌کند، بلکه بدی را با نیکی محو می‌کند زیرا پلیدی نمی‌تواند محوکننده پلیدی باشد ...». همچنین

در حدیث شریف به روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: برای رسول اکرم ﷺ سوسماری هدیه آوردند، اما آن حضرت ﷺ نه آن را خوردند و نه از خوردن آن نهی کردند. گفتم: یا رسول الله! آیا مساکین را با آن اطعام کنیم؟ فرمودند: «از آنچه خود نمی خورید، آنان را اطعام نکنید».

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

«شیطان شما را از فقر بیم می دهد» تا در راه خدا ﷻ انفاق نکنید «و به ناشایستی و فحشا» یعنی: به گناهان و هزینه نمودن اموال در راه آنها و بخل ورزیدن از انفاق در راههای خیر «فرمان می دهد» اعراب به بخیل، «فاحش» می گویند، از بس که بخل در نزد آنان زشت و ناپسند است «ولی خداوند از جانب خود به شما وعده مغفرت می دهد» مغفرت: پوشاندن گناهان بندگان در دنیا و آخرت است «و فضل و بخشش» را وعده می دهد. فضل وی آن است که بهتر از آنچه را که انفاق کرده اند، به آنان عوض دهد و در روزیشان گشایش و فراخی پدید آورد و در آخرت هم به آنان بهتر و بیشتر و برتر و زیباتر از آنچه که انفاق کرده اند، ارزانی نماید «و خداوند واسع است» در فضل و رحمت خویش و «داناست» به آنچه که انفاق می کنید، پس شما را در برابر آن پاداشی مناسب عطا می نماید.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

«او» تعالی «به هر کس که بخواهد، حکمت می‌بخشد» حکمت: به قول جمهور علما عبارت از: علم و دانش و قرآن است بنابراین، حکمت به نبوت اختصاص ندارد، بلکه از آن عام‌تر می‌باشد. به قولی دیگر: حکمت، فهم و روشن بینی در امور است. به قولی دیگر: حکمت، رسیدن به حق است در گفتار و کردار. بعضی هم آن را به دانش قرآن تأویل کرده‌اند. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «حکمت؛ یعنی معرفت به ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مقدم و مؤخر، حلال و حرام و امثال و حکم قرآن». در حدیث شریف آمده است: «مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَقَدْ أُدْرِجَتْ النَّبُوءَةُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ» هر کس قرآن را حفظ کرد، در حقیقت نبوت در میان دو شانه‌اش جا گرفته، جز این که به او وحی نمی‌شود. «و به هر کس حکمت داده شود، به یقین خیری فراوان به او داده شده است و جز خردمندان کسی پند نمی‌گیرد» یعنی: فقط کسی خطاب شرع و مضمون کلام الهی را به کار می‌بندد و از آنها پند می‌پذیرد که صاحب عقل سلیم باشد.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧﴾

«و هر نفقه‌ای را که انفاق کردید، یا هر نذری که بر خود لازم گردانیدید، قطعاً خداوند آن را می‌داند» و بر انجام آن پاداش و بر ترک آن سزایتان می‌دهد. این عبارت، حامل معنای مژده و تهدید هر دو است. «نذر» در لغت؛ عزم بر پایبندی به چیزی خاص و لازم گردانیدن آن بر خود است و در اصطلاح شریعت؛ تعهد و پیمان بستن انسان به طاعتی است که خداوند عز و جل آن را بر وی لازم نگردانیده‌است، اما چون خود انسان آن را بر خود لازم می‌گرداند بنابراین، بر وی واجب و لازم می‌شود «و برای ستمکاران» یعنی: کسانی که با مخالفت امر به انفاق و عدم وفا به

نذر، خود را به گناه می آلاینند ﴿هیچ یآوری نیست﴾.

باید دانست که علما بر وجوب وفا به نذر طاعت و حرام بودن ارتکاب معصیتی که نذر به آن تعلق گرفته، اتفاق نظر دارند، به دلیل این حدیث شریف: «نذر بر دو گونه است: ۱ - آنچه که در طاعت خدای عزوجل نذر شده باشد و قطعاً باید به آن وفا کرد. ۲ - آنچه که در نافرمانی خدای عزوجل نذر شده باشد، که این نذر برای شیطان است و در آن وفایی نیست و کفاره آن؛ کفاره قسم می باشد». اما به قول جمهور فقها؛ انسان در وفا کردن به نذر در یک کار مباح و در عدم وفا به آن مخیر است، همچون نذر به خوردن، لباس پوشیدن و امثال آن، به دلیل این حدیث شریف: «نذری نیست مگر در آنچه که رضای خداوند متعال با آن مدنظر باشد».

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

﴿اگر صدقات خویش را آشکار کنید، این کار خوبی است﴾ و هیچ ایراد و اشکالی به همراه ندارد ﴿و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید﴾ یعنی: پنهانی آن را از مال خویش بیرون کرده و به فقرا بدهید ﴿این برای شما بهتر است﴾ بهتر بودن پنهان کاری در پرداخت صدقات، در خصوص صدقه نافلة است تا از ریا دور باشد، نه در زکات فرض زیرا در پنهان کردن زکات فرض هیچ فضیلتی نیست، بلکه حتی اکثر علما بر آنند که آشکار ساختن آن بهتر است تا دیگران هم به زکات دهنده اقتدا کنند ﴿و﴾ خداوند متعال با صدقه پنهان و صدقه آشکارتان

﴿بخشی از گناهانتان را می‌زداید﴾ نه همه گناهانتان را زیرا صدقه، همه گناهان را نابود نمی‌کند ﴿و خداوند از آنچه می‌کنید، آگاه است﴾ بنابراین، شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد، پس، از ریاکاری و انفاق برای غیر خدا ﷻ حذر کنید.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابی هریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يُمِئَةً» هفت کس اند که خدای عزوجل ایشان را در سایه عرش خویش جای می‌دهد، در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه (رحمت) او نیست: زمامدار عادل، جوانی که در عبادت خدا ﷻ رشد یافته، دو کسی که به خاطر خدا ﷻ باهم دوستی نموده برای او باهم جمع می‌شوند و در راه او از یکدیگر جدا می‌گردند، مردی که دل وی آویخته به مسجد است؛ از همان‌گاه که از آن بیرون می‌آید تا آن که مجدداً به سوی آن برگردد، کسی که در خلوت خویش خدا ﷻ را یاد می‌کند و چشمانش پر از اشک می‌شود، مردی که زنی صاحب جاه و جمال او را به سوی خویش می‌خواند، اما او می‌گوید: من از خداوند پروردگار عالمیان می‌ترسم و مردی که صدقه‌ای را انفاق می‌کند و آن را به گونه‌ای پنهان می‌دارد که دست چپش نمی‌داند که دست راستش چه چیز انفاق کرده است». در حدیث شریف دیگری آمده است: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ» صدقه پنهانی، خشم پروردگار عزوجل را فرو می‌نشاند.

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول می‌گوید: این آیه کریمه در شأن ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نازل شد زیرا عمر رضی الله عنه نصف مالش را نزد رسول خدا ﷺ آورد و آن را تقدیم ایشان کرد و رسول خدا ﷺ به او فرمودند: «ای عمر! پشت سرت برای خانواده‌ات چه باقی گذاشته‌ای؟» عمر گفت: نصف مالم را. اما ابوبکر رضی الله عنه تمام

مال خویش را به گونه‌ای تقدیم آن حضرت ﷺ کرد که در نهان داشتن آن سعی بسیار داشت، طوری که می‌خواست آن را حتی از خودش نیز پنهان دارد، رسول خدا ﷺ به او فرمودند: «برای خانواده‌ات چه باقی گذاشته‌ای ای ابوبکر؟» گفت: وعده خدا و وعده پیامبرش را. عمر رضی الله عنه چون این ماجرا را شنید، گریست و گفت: پدر و مادرم فدایت باد ای ابوبکر! سوگند به خدای عزوجل که هیچ گاه من و تو باهم در کار خیری مسابقه ندادیم، مگر این که تو در آن بر من سبقت گرفتی.

❖ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

﴿هدایت آنان﴾ یعنی: هدایت کفار ﴿برعهده تو نیست﴾ ای پیامبر ﷺ! ﴿بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند﴾ یعنی: برعهده تو نیست تا آنان را به اسلام در آوری و پذیرای اوامر و نواهی شرع گردانی، بلکه خدا ﷻ هر که را بخواهد هدایت می‌کند. این نوع از هدایت که همانا هدایت توفیق بخشیدن به راه خیر و سعادت است، مختص به خدای عزوجل می‌باشد، پس تکلیف تو فقط تبلیغ، ارشاد و راهنمایی به سوی خیر است و بس.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: «تا این آیه نازل نشده بود رسول خدا ﷺ دستور می‌دادند که جز بر اهل اسلام صدقه نکنید، اما بعد از نزول آن، ایشان صدقه دادن به هر فرد سائلی را — از هر دینی که باشد — اجازه دادند». از این جهت این مقوله در میان عرفا رایج شد که: «نانش دهید و از ایمانش نپرسید». ﴿و هر مالی که انفاق کنید﴾ بسیار باشد، یا کم ﴿به سود خود شماست﴾ و خدا ﷻ

را از آن سودی نیست، چه او از عالمیان بی نیاز است ﴿و سزاوار نیست که انفاق کنید مگر برای طلب خشنودی خدا﴾ یعنی: انفاق معتبر و مقبول، فقط همان است که برای رضای الهی باشد ﴿و هر آنچه را که انفاق کردید، پاداش آن به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت﴾ پس آن گاه که صدقه دهند، برای خشنودی خدا ﷻ انفاق می کند، پاداش وی چند برابر به او می رسد و دیگر او مسئول این امر نیست که صدقه وی به دست شخص خوبی رسیده، یا به دست شخص بدی زیرا او به هر حال - بنا برنیت خود - صاحب ثواب است.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

﴿صدقات برای فقرایی است﴾ یعنی: صدقات خود را برای آن تهیدستانی بدهید ﴿که خود را وقف در راه خدا کرده اند﴾ با جهاد و مبارزه ﴿و نمی توانند در زمین سفر کنند﴾ برای تجارت یا زراعت و امثال آن از مشاغل دیگر، به منظور تأمین مخارج زندگی، چرا که تمام وقت به جهاد مشغولند و خود را برای آن وقف کرده اند، یا هجرت کرده اند تا در تحت فرمان خدا و رسول وی باشند. همچون اصحاب صفه^(۱) که به طور دسته جمعی شب و روز در مسجد النبی زندگی می کردند و به

۱ - صُفَّة: سایه بانی بود پیوسته به مسجد النبی ﷺ. و اصحاب صفه از مهاجران قریش بودند که نه در مدینه مسکنی داشتند و نه قوم و قبیله ای و در صُفَّة مسجد النبی به سر می بردند و تعدادشان چهارصد تن

عبادت و تلاوت مشغول بوده مشتاقانه در تمام غزوات و سریه‌ها داوطلب جهاد می‌شدند و چنان‌که در بیان سبب نزول آمده است، این آیه کریمه در شأن ایشان نازل شد.

علما در بیان احکام گفته‌اند: تکدی در اسلام حرام است مگر برای ضرورتی، پس تکدی برای کسی که به کسب و کار توانایی دارد، حلال نیست، به دلیل این حدیث شریف: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» صدقه برای شخص ثروتمند و کسی که توانایی دارد و سلیم الاعضاء است روا نیست.

علما بر آنند که گدایی برای سه کس حلال است:

۱- فقیر و محتاجی که زمین گیر شده باشد.

۲- کسی که وامی سنگین بر عهده‌اش قرار داشته باشد. و آن وامی است که انسان خود به پرداخت آن متعهد گشته بی آن که در قبال آن عوضی گرفته باشد، چون مال ضمانت، یا انفاق برای اصلاح ذات‌البین و انفاق برای دفع مظلومه‌ای.

۳- کسی که پرداخت دیه فرد صالح، یا دوستی را بر عهده گرفته است که اگر آن دیه را ندهد، آن فرد کشته می‌شود و او از کشته شدن وی دردمند می‌گردد.

و این حدیث شریف جامع هر سه معنای یاد شده است: «الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدَّحٍ، أَوْ لِذِي غَرَمٍ مُفْطَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوَجَّعٍ»، پس الحاح و پافشاری بر تکدی، با وجود بی‌نیازی از آن روا نیست. همچنین در حدیث شریف آمده است: «کسی که اموال مردم را به تکدی از آنان می‌طلبد تا سرمایه‌دار گردد، جز این نیست که اخگر آتش را برای خویش درخواست نموده است، پس او مختار است که به کم قناعت ورزد، یا همچنان افزون طلبی پیشه کند».

«و» آن فقرای مجاهد در راه خدا ﷺ از مناعتی که دارند، هر کس ناآگاه باشد، آنان را توانگر می‌انگارد زیرا ایشان خود را از سؤال کردن بازداشته و هرگز اظهار

فقر و مسکنت نمی کنند، به طوری که شخص بی اطلاع از حالشان، ایشان را توانگر می پندارد، اما شخص با بصیرت، ایشان را از نشانه هایشان می شناسد: ﴿آنان را به سیمایشان می شناسی﴾ با ضعف و بی حالی بدنهایشان و نشانه های دیگری که گویای فقر و نیازمندی آنهاست، که این به فراست مؤمن و بینش نافذ صاحبان خرد و بصیرت بستگی دارد. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّقُوا قَرَأَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» از فراست مؤمن پروا کنید زیرا او به نور خدا می نگرد. ﴿از مردم به اصرار چیزی نمی خواهند﴾ یعنی: آنان مانند دیگر نیازمندان یا متکذیان نیستند که به اصرار و پافشاری، از مردم خواهان خیرات شوند، بلکه قطعاً از مردم چیزی نمی خواهند، نه با اصرار و الحاح و نه بدون آن، به جهت وارسنگی و مناعت طبعی که دارند. این معنی، بنا بر رأی جمهور مفسران است. اما به قولی دیگر: مراد این است که آنان از مردم درخواست کمک می کنند، ولی نه با پافشاری و اصرار و سماجت. ﴿و هر مالی که انفاق کنید، خداوند به آن آگاه است﴾ پس چیزی از آن بر وی پنهان نمی ماند و به زودی در برابر آن بهترین پاداش را به شما خواهد داد.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٤﴾

﴿کسانی که اموالشان را در شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند﴾ به دلیل رغبت زیاد و اشتیاق شدیدی که بر انفاق مال دارند تا بدانجا که از این کار نه در شب دست برمی دارند و نه در روز و به مجرد این که بر نیاز نیازمندان آگاهی یابند، آشکارا و پنهان، بخشش می کنند ﴿پاداششان نزد پروردگارشان﴾ محفوظ ﴿است و نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند﴾ یعنی: از هول و هراسهای روز قیامت

ایمنند و به آن لذت‌های دنیوی‌ای که از دست داده‌اند، اندوهگین نمی‌شوند، یا نگران این امر نیستند که سرنوشت فرزندانشان بعد از فوتشان چه خواهد شد زیرا اینان به رستگاری بزرگ رسیده‌اند. مقدّم ساختن شب بر روز و صدقه پنهانی بر صدقه آشکار؛ به این حقیقت اشاره دارد که صدقه پنهانی بر صدقه آشکار برتری دارد.

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: این آیه کریمه درباره تأمین علوفه اسبان جهادگر نازل شد. حدیث شریف ذیل به روایت اسماء بنت یزید رضی الله عنها نیز بر صحت این روایت دلالت می‌کند؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «کسی که اسبی را در راه خدا پرورش می‌دهد و به منظور دریافت ثواب بر آن خرج می‌کند، بداند که سیری و گرسنگی، سیرابی و تشنگی و ادرار و سرگین آن اسب، همه روز قیامت در میزان حسنات وی گذاشته می‌شود».

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

چون خداوند متعال حال مؤمنان و ارسته پرداخت کننده زکات و صدقات را بیان کرد، اکنون به بیان حال کسانی می‌پردازد که رباخوار و حرام‌خوارند:

«کسانی که ربا می‌خورند» ربا: در لغت؛ افزودن است و در اصطلاح شریعت؛ افزودن مالی است مخصوص بدون عوضی در مبادله مال با مال. یا افزودن در مقدار یا مدت معامله دادوستد یا وام است.

در جاهلیت عملکرد غالب این بود که چون زمان پرداخت وام سر می‌رسید، طلبکار به وامدار می‌گفت: یا وامت را می‌پردازی و یا بر مبلغ می‌افزایی! پس اگر وامدار وام را نمی‌پرداخت، بر اصل مالی که بر ذمه وی بود، مقداری می‌افزود و در مقابل، طلبکار به او تا مدتی دیگر مهلت می‌داد. که این، «ربای نسیه» نامیده می‌شود و به اتفاق علمای اسلام حرام است. و هرچند هشدار این آیه کریمه متوجه خود رباخواران است، اما حدیث شریف زیر، دیگران را نیز که در این قضیه به نوعی دخیلند، به رباخوار ملحق گردانیده است، رسول اکرم ﷺ فرمودند: «خدا لعنت کند خورنده، خوراننده، نویسنده و گواهان ربا را». و فرمودند: «آنان همه باهم برابرند».

آری! این رباخواران «برنمی‌خیزند» یعنی: در روز قیامت از قبرهایشان به سوی میدان محشر «مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته تشرش کرده است» یعنی: مانند کسی برمی‌خیزند که شیطان بر او چیره شده و او را مجنون کرده است. مفسران می‌گویند: رباخوار در روز قیامت همچون مجنون برانگیخته می‌شود — به عنوان مجازاتی برای وی و نفرت‌انگیز کردن وی نزد اهل محشر — زیرا حرص و آز و شیفگی او به جمع کردن مال دنیا، او را در دنیا آن‌چنان از جای برکنده و مدهوش و بیخود گردانیده بود که در حرکت خود شبیه دیوانگان گردیده بود. خطب: برخاستن به‌طور ناموزون و بدون برخورداری از تعادل است، همانند برخاستن شخصی که دچار بیماری صرع شده باشد و تا می‌خواهد برخیزد، تلو تلو می‌خورد و بر زمین می‌افتد. مس: جنون است. «این» حال و فرجام بد رباخواران «بدان سبب است که آنان گفتند: جز این نیست که دادوستد مانند رباست» یعنی: آنان خرید و فروش و ربا را یک چیز پنداشتند، به این دلیل که انسان

همان طوری که در دادوستد سود می برد، در ربا نیز سود می برد.

خداوند ﷻ این قیاس فاسدشان را این گونه رد می کند: ﴿و حال آن که خداوند دادوستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است﴾ یعنی: فرق میان آنها این است که خداوند ﷻ دادوستد (بیع) را حلال و نوعی از انواع آن را که دادوستد همراه با رباست، حرام گردانیده زیرا دادوستد (بیع) انجام نمی گیرد، مگر به روی نیازی و آن معاوضه و مبادله ای است عادلانه که زیان آشکاری در آن نیست، اما ربا صرفاً بهره برداری سوء از نیازمندی انسان گرفتار و درمانده است که هیچ عوضی در قبال آن وجود ندارد. ردّ این پندار آنان که بیع مانند رباست با این تعبیر که: خداوند ﷻ بیع را حلال و ربا را حرام گردانیده است؛ برای قطع جدال و بگومگویی آنها و بیان سخنی فیصله کن در این رابطه است. بلی! تو تا آنجا که می خواهی میان بیع و ربا وجوه مشابَهت را جست و جو کن، ولی سخن این است که آیا مؤمن هستی یا نه؟ پس اگر مؤمنی، شأن مؤمن آن است که بی هیچ جدال و بگومگویی خدای عزّوجلّ را در تمام اوامر و نواهی اش اطاعت می کند و الا اگر پای دلیل و حجّت هم در میان باشد، بدون شک، مفسد ربا و محاسن بیع و تجارت بر هیچ فرد عاقل و آگاهی پوشیده نیست، پس چگونه می گویند که بیع مانند رباست؟

اما ابن کثیر می گوید: «این سخن مشرکان که (بیع مانند رباست) به معنی قیاس ربا به بیع از سوی آنان نیست زیرا مشرکان به مشروعیت اصل بیعی که خداوند ﷻ آن را در قرآن مشروع گردانیده، اعتراف نداشتند و اگر این سخن آنان از باب قیاس می بود؛ باید می گفتند: **إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ** همانا ربا مانند بیع است، در حالی که گفتند: **إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا** بیع مانند رباست، پس چرا آن مباح و این حرام گردانیده شده؟». «پس هر کس اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید» که نهی از ربا از آن جمله است ﴿و﴾ بنابراین «از رباخواری بازایستاد» امر خدا ﷻ و اندرز وی را اجرا و اطاعت کرد و در برابر آن رام و فرمانبردار شد، پس ﴿آنچه

گذشته، از آن اوست) یعنی: او در رباخواریهای گذشته دوران جاهلیت خویش، مورد مؤاخذه نیست زیرا سودی که او در گذشته خورده، قبل از نزول حکم تحریم ربا بوده است «و کارش به خدا واگذار می شود» در بخشیدن گناهش و ساقط کردن بار تبعات گذشته از گردنش «و هر که به سودخواری بازگشت» یعنی: به معامله سود. یا: هر که به سوی این سخن بازگشت که خرید و فروش مانند رباست؛ «آنان اهل آتشند و جاودانه در آند» مراد از خلود و جاودانه ماندن در آتش — در باره مؤمنانی که مرتکب این جنایت می شوند — ماندگار بودن در دوزخ به مدت دورودرازی است، نه برای همیشه.

ابن کثیر می گوید: «باب ربا بر بسیاری از دانشمندان از مشکل ترین ابواب است، چنان که عمر رضی الله عنه فرمود: آیه ربا از آخرین آیات قرآن کریم از نظر زمان نزول بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کردند و آن را برای ما به طور شافی بیان نفرمودند، پس هر آنچه را که شبهه ناک است فرو گزارید و به سوی چیزهایی روی آرید که شبهه ناک نیست». در حدیث شریف به روایت ابی هریره رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «ربا هفتاد بخش است و آسانترین آن از نظر مجازات، همانند مجازات آن مردی است که با مادر خود هم بستر شود». هم او در حدیث شریف دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمودند: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا. قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ» بر مردم زمانی می آید که در آن ربا می خورند». راوی می گوید: از آن حضرت صلی الله علیه و آله سؤال شد که آیا همگی مردم در آن روزگار ربا می خورند؟ فرمودند: «هر کس از آنان که ربا نخورد، غباری از آن بدو می رسد».

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَوَاءَ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

﴿خداوند ربا را نابود می سازد﴾ یعنی : برکت آن را در دنیا از بین می برد ، هرچند که بسیار هم باشد . یا کلاً آن را از دست صاحبش بیرون برده و مالش را پاک نابود می سازد . چنان که در حدیث شریف آمده است : «إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلٍّ» ربا هرچند بسیار باشد ، لیکن سرانجام آن به کمی و کاستی می گراید .

﴿و﴾ خداوند متعال ﴿بر صدقات می افزاید﴾ یعنی : در مالی که زکات و صدقات آن داده شده می افزاید ، و در ثواب آن برکت نهاده آن را مضاعف می گرداند و بر پاداش صدقه دهنده می افزاید ، چنان که در حدیث شریف آمده است : «هر کس پیمانهای از خرما را که از کار پاکیزه به دست آورده باشد — زیرا خداوند ﷺ جز پاکیزه را نمی پذیرد — صدقه دهد ، پس بی گمان خداوند ﷺ آن را با دست بلا کیف راست خود پذیرفته سپس آن را برای صاحبش پرورش می دهد ، همان طوری که یکی از شما کوزه اسب خود را پرورش می دهد تا بدانجا که چون کوه بزرگ می شود .» ﴿و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد﴾ یعنی : حق تعالی ناسپاس در دل و گنه کار در گفتار و کردار را دوست نمی دارد زیرا دوستی خدای عزوجل مخصوص توبه کاران و پاکیزگان از آلودگی هاست . در این آیه کریمه هشدار می سخت و محکم بر کسانی است که ربا می خورند و می گویند : فرقی میان بیع و ربا نیست ، که خداوند ﷺ با کلمه (کَفَّار) به کفران و ناسپاسی آنها حکم نموده و در واقع اعلام داشته است که سودخواری از افعال اهل کفر است نه از اعمال اهل اسلام .

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
ءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ
لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

﴿به راستی کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز برپا داشته و زکات داده‌اند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنهاست و نه آنان اندوهگین می‌شوند﴾ خداوند متعال نماز و زکات را به یادآوری مخصوص گردانید - با آن که تعبیر (کارهای شایسته) شامل نماز و زکات نیز می‌شود - به خاطر اهتمام و عنایت به شأن این دو عبادت بزرگ زیرا این دو عمل، بزرگترین دو رکن عبادات عملی اسلام هستند.

این آیه کریمه مقایسه و مقارنه‌ای است میان کفار و مؤمنان تا فرق میان این دو گروه آشکار شود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

آن‌گاه خداوند متعال بندگان مؤمن خویش را به رعایت تقوی فرمان داده و آنان را از آنچه که سبب دوری از رضایش می‌شود نهی می‌کند: ﴿ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خداوند بترسید و بازمانده ربا را﴾ که در نزد دیگران باقی مانده ﴿رها کنید﴾ و واگذارید ﴿اگر واقعاً مؤمنید﴾ پس ایمان شما مستلزم آن است که از اوامر الهی امتثال نموده و از نواهیش اجتناب کنید.

این آیه کریمه اموال ربایی را که هنوز رباخواران آنها را قبض نکرده‌اند، ابطال نموده و گرفتن آنها را حرام نموده است.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

«و اگر چنین نکردید» و آنچه را از ربا باقی مانده رها نکرده و از آن پرهیز نمودید «پس با خبر باشید به جنگی از جانب خدا و رسولش» یعنی: در آن صورت، خدا و رسولش به شما اعلام جنگ می دهند. بنابراین، بر زمامدار مسلمین است که به رباخواران اعلام جنگ دهد تا آن که از ربا دست بردارند. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «هر کس به رباخواری پایدار باشد و از آن دست نکشد، بر امام مسلمین لازم است تا او را به توبه فرا خواند، اگر توبه کرد و دست کشید، چه بهتر، در غیراین صورت، گردنش را بزند». بنابراین، خوردن ربا و عمل به آن از گناهان کبیره است «و اگر توبه کردید» یعنی: از ربا «پس اصل مالهایتان از آن شماست» که آن را می گیرید «نه شما ستم می کنید» بر بدهکاران خود با گرفتن سود مازاد بر اصل رأس المال «و نه بر شما ستم می شود» از سوی آنان، با تأخیر و امروز و فردا کردن و کم دادن اصل مال. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبة حجة الوداع فرمودند: «آگاه باشید! هر ربایی که در جاهلیت بود، از ذمة شما برداشته شده است و برای شماست اصل اموالتان، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می رود».

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول از عکرمه روایت کرده است که گفت: این دو آیه کریمه درباره قبیله ثقیف نازل شد و ثقیفیان بعد از نزول آن گفتند: ما را تاب جنگ با خدا و رسولش نیست. پس توبه کردند و فقط اصل اموالشان را از بدهکاران گرفته و از سود آن چشم پوشیدند.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

«و اگر بدهکار تنگدست بود» و مالی را نیافت تا بدان وام خویش را بپردازد

«پس لازم است مهلت دهید تا» هنگام «کشایش» و توانگری وی. مفاد این آیه کریمه عام است درباره تمام کسانی که بدهکارند «و اگر بدانید؛ بخشیدن آن برایتان بهتر است» یعنی: برای شما بهتر است که وام را از آنان که به راستی قدرت پرداخت ندارند، کاملاً ساقط نمایید و صرفاً به دادن مهلت به آنها اکتفا نکنید. در حدیث شریف آمده است: «هر کس دوست دارد که خداوند ﷻ او را در سایه عرش خویش جای دهد - در روزی که سایه ای جز سایه او نیست - پس باید بر تنگدست آسان بگیرد، یا اصلاً وام را بر او ببخشد».

کلبی در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: بنی عمرو بن عمیر که اموالی را برای بنی مغیره به سود داده بودند، به آنان گفتند: اصل اموالمان را بدهید و ما از شما سودی نمی خواهیم، ولی بنی مغیره در پاسخ آنان گفتند: ما هم اکنون تنگدست هستیم و چیزی برای پرداختن نداریم، پس به ما مهلت دهید تا میوه ها به دست آید. اما بنی عمرو تقاضایشان را نپذیرفتند. این بود که خداوند متعال این آیه کریمه را نازل نمود.

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

«و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانده می شوید» و آن روز مردن است «سپس به هرکسی جزای هرکاری که کرده است، به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نمی رود» ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «آخرین آیه قرآن که بر رسول خدا ﷺ نازل شد، همین آیه: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...) بود و در میان نزول آن و رحلت رسول خدا ﷺ فقط سی و یک روز فاصله بود». در این باره روایات دیگری چون نه شب، هفت شب، سه شب یا سه ساعت نیز آمده است. همچنین

از رسول خدا ﷺ روایت شده است که در این حدیث شریف فرمودند: «در امتهای پیشین تاجری بود که به مردم قرض می‌داد و چون تنگدستی را می‌دید، به خدمتکارانش می‌گفت: از او درگذرید، شاید خدای عزوجل از ما درگذرد. پس خدای عزوجل (به فرشتگان) فرمود: ما از این شخصی که از مردم درمی‌گذشت، به گذشت نمودن سزاوارتریم، پس از وی درگذرید».

خلاصه احکام بیان شده در آیات مبارکه (۲۷۵ - ۲۸۱) متضمن پنج موضوع است:

۱- جواز انواع دادوستد.

۲- تحریم ربا و محکومیت سخت رباخواران.

۳- مهلت دادن به بدهکار تنگدست.

۴- پاداش ایمان و عمل شایسته.

۵- و امر به تقوی.

ربا بر دو نوع است:

۱- ربای نسیه. ۲- ربای افزوده. ربای نسیه یا در وام است، یا در دادوستد. صورت آن در وام این است که مقدار معینی از مال برای مدت محدودی به وام داده شود؛ به این شرط که در صورت تمدید مدت، بر اصل مبلغ افزوده شود و این همان نوع ربایی است که در زمان جاهلیت متعارف بود. این نوع از معامله ربوی هم اکنون نیز در سیستم‌های بانکی رایج است. مثال ربای نسیه در معاملات و دادوستدها: فروختن یک کیلو از گندم به یک کیلو و نیم به این شرط است که مثلاً بعد از دو ماه به فروشنده پرداخت شود و چنان که گفتیم، این نوع ربا به اتفاق حرام است.

اما ربای افزوده در دادوستدها و معاملات این است که: مال معینی با شرط افزودن یکی از دو عوض بر دیگری، در حال نقداً فروخته شود، چون فروش یک کیلو خرما به دو کیلو. که این نوع ربا نیز حرام است. ربای افزوده در وام این است که: مثلاً کسی صد درهم وام به دیگری می‌دهد، به این شرط که سال آینده

دویست درهم از وی بازستاند. که این نیز حرام است. پس با توجه به این که آیات کریمه به قید ربای نسیه مقید گردانیده نشده و به طور مطلق ذکر گردیده‌اند، لذا بر حرمت تمام معاملات ربوی - اعم از ربای نسیه رایج در جاهلیت و انواع ربای مرسوم فعلی - دلالت می‌کنند، چنان‌که بر تحریم مصالحه میان وام‌دهنده و بدهکار در وام مدت‌دار بر مقداری کمتر از اصل وام، نیز دلالت می‌کنند، چرا که این هم به معنی ربای جاهلیت می‌باشد. مثالش این است که کسی از دیگری مبلغ هزار دینار تا مدتی معین طلبکار است، پس با بدهکار به مبلغ پانصد دینار به طور نقد مصالحه می‌کند. گفتنی است که از انواع ربا، فروش وام به وام می‌باشد، که این نیز حرام است.

باید دانست که از نظر جمهور فقها - از آن جمله ائمه مذاهب چهارگانه - حرمت ربا به شش نوع معینی که در حدیث شریف ذیل ذکر شده محدود و منحصر نمی‌باشد، بلکه حرمت آن به هر چیزی که علت ربا در آن موجود باشد، تسری می‌یابد. آن حدیث شریف این است: «طلا در برابر طلاست، نقره در برابر نقره، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما، نمک در برابر نمک، مثل در برابر مثل، برابر با یک‌دیگر، دست به دست، اما چون این اجناس مختلف شد، معامله کنید هرگونه که خواهید، به شرط این که دادوستد باشد». یعنی: جنس و بها بلافاصله معاوضه و قبض گردد.

از نظر جمهور فقها، چون عقد ربا باطل است، لذا فسخ آن نیز واجب می‌باشد، ولی احناف عقد ربا را فاسد می‌دانند، پس از نظر آنان، ربا ساقط می‌گردد، اما اصل بیع صحیح است. بنا بر مذهب ابوحنیفه، مالک و شافعی، بدهکاری که مدعی ورشکستگی مالی است، باید زندانی شود تا ورشکست بودن وی مدلل و ثابت گردد^(۱).

۱ - در مورد علت تحریم ربا و زیانهای فردی و اجتماعی آن؛ نگاه کنید به تفسیر المنیر، ترجمه فارسی (۱۳۴/۳).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ
فَأَكْتَبُوهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

این آیه کریمه که به آیه «تداین» معروف است، با (۱۷۲) کلمه و (۵۷۹) حرف، بلندترین آیه قرآن کریم می باشد.

«ای مؤمنان! اگر تا میعادى مقرر با یکدیگر به دین معامله کردید». «عین» در نزد اعراب عبارت از مالی است که حاضر باشد و «دین» مالی است که غایب باشد. از قید: (تا میعادى مقرر)، استدلال شده است به این که: قید نکردن زمان در معاملات مدت دار جایز نیست و مخصوصاً زمان معامله «سَلَم» باید معین باشد. «سَلَم»، یا «سَلَف» فروش نسیه به نقد است و «سَلَف» بر وام نیز اطلاق می شود. آری! اگر با یکدیگر به وام و قرض معامله کردید، پس باید «آن را بنویسید» یعنی: معامله دین را با زمان و سررسید آن بنویسید زیرا نوشتن چنین معامله ای، به دفع هر نوع نزاع و قطع ریشه هر نوع خلافی میان طرفین معامله، کمک شایانی می کند «و باید نویسنده ای» صورت معامله را «براساس عدالت میان شما بنویسد» این دستوری است به طرفین عقد معامله دین که: باید نویسنده ای را انتخاب کنند که در قلب و قلم وی، طرفداری و تمایلی به نفع یکی از جانبین عقد و به زیان دیگری وجود نداشته باشد، بلکه نویسنده باید در بین طرفین معامله جویای حق و عدالت باشد «و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن» سند عقد تداین «خودداری کند، همان گونه که خداوند او را آموزش داده است» با این فرموده خود که: نوشته اش باید براساس عدالت باشد. یا معنی این است: باید او به همان شیوه ای بنویسد که خداوند ﷻ از نویسندگی به او آموخته است، لذا در نوشتن بخالت نکرده و در آن کوتاهی نورزد «و کسی که وام بر عهده اوست، باید» به نویسنده آنچه را که باید بنویسد «املا کند و نویسنده بنویسد و از خدا که پروردگار اوست پروا کند و چیزی از آن نکاهد» و از آنجا که موضوع گواهی و شهادت، بر این اقرار بدهکار که دین بر ذمه اش ثابت است، بنا می گردد لذا حق تعالی وی را به املا و دیکته کردن مطلب و

مضمون مربوطه بر نویسنده و رعایت تقوی در آنچه که به او دیکته می کند دستور داد و او را از کاستن از اصل مدار و ام در اقرارش نهی کرد. بعضی گفته اند: بلکه نهی از کاستن متوجه نویسنده است ﴿پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه بود﴾ سفیه: کسی است که به سبب سفاقت و کم عقلی، نمی تواند در مال به درستی تصرف کند ﴿یا﴾ اگر کسی که حق بر ذمه اوست ﴿ضعیف بود﴾ ضعیف: پیرمرد سالمند و خرف، بچه خردسال، شخص گنگ، یا کسی است که توانایی تعبیر و بیان را به طور باید و شاید ندارد ﴿پس ولی او باید با عدالت املا نماید﴾ یعنی: از جای افراد ناتوان یاد شده، باید اولیا و اوصیاءشان، یا شخص مترجمی، املا و دیکته کند ﴿و دو شاهد از مردانتان را بر آن گواه بگیرید﴾ یعنی: دو مرد مسلمان را که بر سند دین (بدهکاری) گواهی دهند، فراخوانید و آنان را گواه بگیرید. بنابراین، شاهد گرفتن بر عقد «مداینه» واجب است. بعضی گفته اند: شاهد گرفتن مستحب است و در آغاز امر واجب بود، اما با آیه بعدی: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوا إِلَيْهِ...)، وجوب آن منسوخ گردید.

﴿پس اگر دو مرد حاضر نبودند، یک مرد را با دو زن گواه بگیرید از آن گواهانی که می پسندید﴾ گواهی دادن آنها را، به سبب دیانت و عدالت ایشان. گفتنی است که یک مرد و دو زن، کمترین حد نصاب شهادت در این معامله است. و علت گرفتن دو شاهد زن این است ﴿که اگر یکی از آنها فراموش کرد، آن دیگری به یادش آورد﴾ یعنی: اگر یک زن فراموش کرد، زن دیگر به یادش آورد زیرا برخلاف مردان، چنین ضعفی بر زنان عارض می شود و چه بسا که یک بخش از شهادت را این یکی فراموش کند و بخش دیگری را آن یکی، لذا هریک از آن دو، می تواند در یادآوری مطلب به رفیق خود کمک کند. فراموشی از شهادت، فراموش کردن جزئی از آن و به یاد آوردن جزء دیگری است ﴿و چون گواهان فرا خوانده شوند﴾ یعنی: چون گواهان برای ادای شهادتی که قبلاً متحمل آن شده اند، فرا خوانده شوند. بعضی در معنای آن گفته اند: چون به منظور دریافت و قبول شهادت،

فراخوانده شوند «نباید خودداری ورزند» از ادا، یا قبول شهادت «و ملول و ناراحت نشوید از این که آن را» یعنی: بدهی را «چه اندک باشد، چه بسیار تا میعاد آن بنویسید» زیرا چه بسا نظر به بسیار بودن معامله و امگیری و وامدهی، یا بسیار بودن مقدار آن، از نوشتن آن خسته و دلتنگ شوید، پس نباید از این کار غفلت کنید. سپس خداوند متعال به این امر تأکید بیشتری نموده و می‌فرماید: «این نوشتن شما نزد خدا عادلانه‌تر» و صحیح‌تر و در حفظ و نگه‌داشت مفاد عقد، مؤثرتر «و برای شهادت درست‌تر» یعنی: بر اقامه شهادت، شما را یاری کننده‌تر و از نظر محکم کاری، مفیدتر است «و برای این که دچار شک نشوید» به احتیاط «نزدیکتر است» زیرا نوشتن سند در معامله مدّت دار، هر نوع شک و شبهه‌ای را از آن معامله برطرف می‌سازد «مگر آن که دادوستد نقدی باشد» با حاضر بودن هر دو عوض، یعنی هم کالا و هم بهای آن «که آن را میان خود» دست به دست «دستگردان می‌کنید» مراد از آن: معاملات پایاپای و دست به دست است، که «در این صورت، بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید، و» اما «چون دادوستد کردید، بر آن گواه بگیرید» یعنی: به هر حال، اگر در تجارت و معامله پایاپای، نوشتن لازم نیست، گرفتن گواه لازم است. بعضی گفته‌اند؛ معنی این است: هرگاه دادوستد کردید — هر نوع دادوستدی — چه پایاپای باشد و چه مدّت دار، بر آن گواه بگیرید. خاطر نشان می‌شود که نزد جمهور فقها، امر در اینجا بر ارشاد و استحباب حمل می‌شود نه بر وجوب. نقل است که ابن عمر رضی الله عنهما چون معامله نقدی می‌کرد، گواه می‌گرفت و چون به نسیه معامله می‌کرد، آن را می‌نوشت.

«و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان رسانده شود» یا زیان برساند، با تحریف و تبدیل و زیاد و کم کردن در نوشتن یا گواهی. یا معنی این است: نباید طرفین عقد بر نویسنده و گواهان زیان برسانند، به این که آنان را هنگامی برای نوشتن سند یا قبول و ادای شهادت فراخوانند که به کار مهمّی از مهمّات خویش مشغولند، پس نباید در هنگام فراخوانی شان بر آنها سخت بگیرند و در صورتی که تأخیری از آنها

در این جوابگویی به وجود آید، یا این که از جایی دور به حضور در جلسه شهادت یا کتابت فراخوانده شوند، نباید به آنها رنج و آزاری برسانید ﴿و اگر چنین کنید﴾ و به گواهان، یا نویسنده آزار و زیان برسانید، یا گواهان و نویسنده به طرفین معامله زیان برسانند ﴿پس این﴾ کار ﴿از نافرمانی شماسست﴾ یعنی: در این صورت، از طاعت حق به نافرمانی آن روی آورده اید ﴿و از خدا پروا کنید﴾ در امر و نهی وی ﴿و خدا﴾ بدین گونه در این آیات و غیر آن از آیات خویش ﴿به شما آموزش می دهد﴾ آنچه را که به دانستن آن نیاز دارید ﴿و خدا به هر چیزی داناست﴾ از جمله به حقایق امور و مصالح و عواقب آنها زیرا علم وی به تمام کائنات محیط است و هیچ چیز بر او پنهان نمی ماند.

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

﴿و اگر در سفر بودید﴾ و معامله مدت دار انجام دادید. و هر چند فقط بر سفر تصریح شد، اما هر عذر دیگری - همچون عذر سفر - نیز مشمول این حکم است ﴿و نویسنده ای نیافتید، پس باید رهنی بگیرید﴾ رهن: عبارت است از وثیقه ای که بدهکار (راهن) به طلبکار (مُرتهن) می دهد که هرگاه پس از سررسید معین، وام خویش را نپردازد، طلبکار بتواند حق خویش را از جنس مورد رهن به دست آورد. جمهور فقها بر آنند که در رهن، «قبض» یعنی دریافت گروی، یا

به اصطلاح « عین مرهونه » شرط و معتبر بوده و « رهن » جز با گرفتن « عین » آن تمام نمی شود. اما امام مالک بر آن است که گرو نهادن (ارتهان) ، با ایجاب و قبول صحیح می شود ، هر چند در آن قبض عین هم صورت نگیرد . بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت می کنند که فرمود : « رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت نمودند در حالی که زره ایشان در نزد یهودی - در برابر مقداری از جو که برای خوراک خانواده شان گرفته بودند - در گرو بود . » پس بنابر این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، گروی در حضر نیز جایز است .

« و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست » یعنی : اگر طلبکار ، بدهکار را بر حق خویش امین دانست و لذا از وی گروی نگرفت ، یا مورد وام را ننوشت و وثیقه ای ترتیب نداد « پس آن کس که امین شمرده شده » یعنی : بدهکار « باید امانت وی را باز پس دهد » یعنی : وامی را که بر ذمه وی است باید به طلبکار باز پس دهد . وام را « امانت » نامید ؛ بدان جهت که در آن طلبکار ، وامدار را در مالی که به وی داده است و در قبال آن رهنی نگرفته و وثیقه و گواهی نخواسته ، امین گردانیده است « و باید از خداوند که پروردگار اوست ، پروا کند » یعنی : وامدار نباید چیزی از حق طلبکار را انکار نماید . شعبی در تفسیر آن می گوید : « اگر همدیگر را امین دانستید ، پس باکی نیست که عقد معامله مدّت دار را ننویسید ، یا بر آن گواه نگیرید . » بنابراین تفسیر ، این آیه کریمه ناسخ وجوب شاهد گرفتن در عقد مدّت دار است « و شهادت را پنهان نکنید » آن گاه که برای ادای شهادت فراخوانده می شوید « و هر که آن را کتمان کند ، قلبش گناهکار است » یعنی : او شخص فاجری است که از افتادن در معصیت خدا عز و جل پروایی ندارد زیرا ممکن است با کتمان شهادت وی ، حق صاحب حق ضایع شود . حق تعالی قلب را مخصوصاً گناهکار نامید ؛ زیرا اولاً : قلب ، محلّ پذیرش شهادت است ، ثانیاً : اگر قلب گناه کرد ، دیگر اعضا از آن پیروی می کنند « و خداوند به آنچه انجام می دهید ، داناست » و چیزی از امور شما بر او پنهان نیست .

موضوع این دو آیه کریمه : مستند ساختن معاملات مدّت دار و وامها به سه وسیله نوشتن سند (قولنامه) ، گواه گرفتن و گرو نهادن است .
ملاحظه می کنیم که معاملات و دادوستدهای مدّت دار در این دو آیه ، بر سه نوع معرفی شده اند :

- ۱ - معامله با نوشتن قولنامه و سند و گواه گرفتن .
 - ۲ - معامله با سپردن گروی دریافت شده .
 - ۳ - معامله بر اساس اعتماد مطلق طرفین عقد به یکدیگر .
- ابن عباس رضی الله عنهما می گوید : « این آیه کریمه مخصوصاً درباره معاملات (سَلَم) نازل شده است » . یعنی سبب نزول آیه «سَلَم» ، اهالی مدینه بوده اند ، پس هر چند که سبب نزول این دو آیه کریمه خاصّ است ، ولی موارد و مصادیق آنها عام بوده و همه معاملات مدّت دار (نسیه) را در بر می گیرد ^(۱) .
- باید دانست : حکمت در احکامی که خدای عزّوجلّ در این دو آیه کریمه بدانها امر فرموده ؛ حفظ روابط دوستی در میان مردم و جلوگیری از بروز کشمکش هایی است که در میان آنان بر محور مسائل مالی بروز می نماید و به قطع روابط میان آنها می انجامد .

لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸۴﴾

۱ - تفصیل احکام این دو آیه کریمه را که به قول ابن خویر منداد (از علمای مالکی) متضمّن سی حکم است ، در کتب فقه بجوید .

«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خداست و اگر آنچه در دلهای خود دارید» از شر و بدی و تصمیم بر آن «آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را بر آن محاسبه می‌کند، آن‌گاه هرکه را بخواهد می‌آمزد و هرکه را بخواهد عذاب می‌کند و خداوند بر هر چیزی تواناست» یعنی: خداوند ﷻ بندگان را محاسبه می‌کند؛ هم بر آنچه که آشکار سازند و هم بر آنچه که در ضمیر و اندرونشان - از اموری که بر آنها حساب و بازپرسی مترتب می‌شود - پنهان دارند؛ همچون کتمان شهادت، شک، نفاق، تکذیب در دین و مانند آن. اما چنانچه بنده در دل با خود بگوید که: فلان و فلان گناه را انجام می‌دهم، ولی در عمل مرتکب آنها نشود، پس او بخشوده است، به دلیل این حدیث شریف: «إِنَّ اللَّهَ غَفَرُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» همانا خداوند ﷻ برای این امت آنچه را که در درون خود حدیث کنند، آمرزیده است تا آن‌گاه که به آن سخن نگویند یا بدان عمل نکنند». ابن عباس می‌گوید: «چون این آیه کریمه نازل شد، مسلمانان سخت بی‌قرار شدند، زیرا وسوسه‌ای که در نهاد انسان خطور می‌کند، از توان و اختیارش خارج است، از این رو، کار محاسبه به سخن و عمل وابسته شد نه به حدیث نفس و قصد درونی».

در روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است: چون این آیه کریمه بر رسول خدا ﷺ نازل شد؛ این معنی بر اصحابشان سنگین آمد، پس به محضر آن حضرت ﷺ آمدند و گفتند: یا رسول الله! پیش از این به اعمالی مکلف شده بودیم که تاب و توان آنها را داشتیم؛ مانند نماز، روزه، جهاد، صدقه و... اما اکنون که خدای عزوجل این آیه کریمه را نازل فرموده، ما تاب و توان آن را نداریم! رسول خدا ﷺ فرمودند: «آیا می‌خواهید همان سخنی را بگویید که اهل کتاب قبل از شما گفتند: سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ❀ شنیدیم و نافرمانی کردیم! نه چنین نکنید، بلکه شما باید بگویید: سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ». پس چون مسلمانان این را گفتند... خداوند متعال با نزول آیه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...) حکم این آیه کریمه را منسوخ

گردانید.

هرچند که ظاهر این روایت بر منسوخ بودن این آیه به آیه ما بعدش: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ...) دلالت می‌کند - همان‌گونه که برخی از مفسران صحابه و تابعین از آن چنین فهمیده‌اند - لیکن قول راجح آن است که این آیه کریمه منسوخ نیست و مراد از این سخن ابوهریره رضی الله عنه که: «خداوند آن را منسوخ ساخت» نیز این است که حق تعالی آنچه را که مایه نگرانی اصحاب بود، از خاطرشان دور ساخت، پس آیه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ...) ناسخ آن نه، بلکه واضح کننده مفاد آن می‌باشد. حدیث یادشده نیز این معنی را روشن می‌سازد. همچنین حدیث شریف زیر که ابن‌کثیر آن را از بخاری و مسلم نقل نموده است: «قَالَ اللَّهُ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا فَاتَّكَبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا عَشْرًا - وَفِي رَوَايَةٍ - كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِينَ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خدای عزوجل فرمود؛ چون بنده من قصد گناهی نمود، آن را به زیان وی ننویسد، ولی اگر قصد خود را عملی کرد، بر او یک گناه بنویسد و چون به کار نیکی قصد نمود، اما آن را عملی نکرد، برای وی یک ثواب بنویسد و اگر آن را عملی کرد، برای وی ده ثواب بنویسد - در روایت دیگری آمده است - خداوند آن کار نیک را در نزد خود، از ده نیکی تا هفتصد برابر و تا مراتب بسیار بیشتری، می‌نویسد».

خلاصه این که: خدای سبحان هرچند محاسبه و بازپرسی می‌کند، لیکن کسی را جز در آنچه که در حوزه توان اوست عذاب نمی‌کند و وسوسه‌های درونی از توان انسان خارج است.

ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَأَنْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ

رُسُلِهِ ؑ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

چون خدای سبحان در سوره مبارکه «بقره» احکام بسیاری را بیان کرد، در پایان آن، عظمت مقام سبحانیت خود را با آیه: (لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...) تبیین نموده و پس از آن، تصدیق پیامبر خود ﷺ و تصدیق مؤمنان را به تمام این احکام و اعتقادات مطرح می‌کند و می‌فرماید: ﴿پیامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است﴾ یعنی: پیامبر خدا ﷺ به تمام احکام و اعتقاداتی که در این سوره ذکر شد، تصدیق و باور نموده است، همچنین ﴿مؤمنان همگی، به خدا و فرشتگان ایمان آورده‌اند﴾ یعنی: ایمان آورده‌اند که فرشتگان وجود دارند و بندگان مکرّم الهی و واسطه میان او و انبیایش در فرو آوردن پیامهایش می‌باشند ﴿و﴾ ایمان آورده‌اند ﴿به کتابهای وی﴾ زیرا این کتابها دربرگیرنده برنامه‌ها و قوانینی هستند که بندگان به وسیله آنها خدای عزّوجلّ را بندگی می‌کنند ﴿و﴾ ایمان آورده‌اند ﴿به پیامبرانش﴾ زیرا ایشان مبلغان پیامهای الهی برای بندگان هستند. و مؤمنان می‌گویند: ﴿میان هیچ‌یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم﴾ در این که فرستاده الله ﷻ و مبلغ شریعت اویند و برخی را بر برخی دیگر در این امر برتری نمی‌دهیم، پس چنان نیست که به برخی از پیامبران ایمان داشته و منکر رسالت برخی دیگر از آنان گردیم ﴿و می‌گویند﴾ یعنی: پیامبر و مؤمنان که ﴿شنیدیم و اطاعت کردیم﴾ یعنی: پروردگارا! با شنوایی‌هایمان پیامهای تو را دریافته و با ادراکمان آنها را فهمیده و به آنچه که در آنهاست گردن نهاده‌ایم و دعوت تو را اجابت گفتیم، پس ﴿پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم﴾ یعنی: آمرزش تو را بر ما فروریزان! ﴿و بازگشت به سوی توست﴾ با حشر و نشر در روز قیامت.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَ
 أَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

﴿خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی سازد﴾ تکلیف: امر نمودن
 به چیزی است که در آن مشقت و سختی وجود دارد. وُسع: طاقت و توان است
 ﴿هر کس هرچه نیکی کند، به سود او﴾ است و پاداش آن مربوط به خود وی است
 ﴿و هرچه بدی کند، به زیان اوست﴾ و باید پیامدهای آن را خودش متحمل شود
 زیرا مسئولیت، فردی است. و نیز مؤمنان می گویند: ﴿پروردگارا! اگر فراموش
 کردیم، یا به خطا رفتیم، بر ما مگیر﴾. در حدیث شریف آمده است: «چون مؤمنان این
 دعا را خواندند، حق تعالی فرمود: به تحقیق که اجابت کردم. پس گناه خطا و
 فراموشی را از آنان برداشت».

علما اتفاق نظر دارند بر این که: گناه در حال خطا و فراموشی از ذمه مؤمن بر
 داشته است، چنان که در حدیث شریف آمده است: «همانا خداوند ﷻ از امت من در
 سه چیز در گذشته است: از خطا و فراموشی و این که [در سخن یا عمل] مجبور به
 انجام کار حرامی گردند». ﴿پروردگارا! بار گران بردوش ما مگذار، همچنان که بر
 پیشینیان ما گذاشتی﴾ اِصْر: تکلیف سنگین و کار دشوار و سخت است. آیه کریمه
 به اصحاب ﷺ تعلیم می دهد که از خدای سبحان بخواهند تا از تکالیف سنگینی که

بر دوش امتهای قبلی نهاده، بر دوش آنها نگذارد هرچند تاب و توان آن را هم داشته باشند، چنانکه بر بنی اسرائیل سخت گرفت و تکالیفی چون قتل نفس در توبه و قطع موضع نجاست در پاک ساختن جامه را بر آنان وضع کرد.

﴿پروردگارا! آنچه تاب و توان آن را نداریم، بر دوش ما مگذار﴾ مراد از آن: تکالیف شاقه‌ای است که انسان به آسانی تاب و تحمل آنها را ندارد. در حدیث شریف آمده است: «بُعِثْتُ بِالْحَفِيفَةِ السَّامِعَةِ» به دین حق‌گرای آسان برانگیخته شده‌ام. پروردگارا! «و از ما در گذر» در آنچه که میان ما و توست - از تقصیرات و لغزشهای ما - که توبه آنها داناتری «و بر ما بیامرز» آنچه را که در میان ما و بندگان توست، پس بدیها و اعمال زشتان را بر آنان آشکار نگردان. یعنی بر گناهانمان قلم عفو بکش و آنها را بپوشان «و بر ما رحمت آور» یعنی: بر ما - با رحمتی از جانب خویش - در آینده کار ما نیز تفضل نما پس به توفیق خویش ما را دریاب و ما را دیگر در گناه در نیفکن «تو مولای مایی» یعنی: تو حامی و مددکار و سرور و سالار مایی و ما غلامان و چاکران تو هستیم «پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان» زیرا از حقّ مولی است که غلامان و بندگان را نصرت دهد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «خدای متعال به دنبال هر دعایی از این دعاها فرمود: به تحقیق که اجابت کردم».

آری! حق تعالی امت محمد ﷺ را به چیزی از خطا یا فراموشکاری مؤاخذه نمی‌کند، تکالیف سنگینی را که بر دوش امتهای قبلی نهاده بود بر دوش آنان نهاده، احکامی که تاب و تحمل آن را ندارند بر آنها وضع نکرده، از آنان در گذشته، آنان را آمرزیده و مشمول رحمت بی‌کران خویش گردانیده و بر خدانشناسان پیروشان ساخته است - که ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است.

در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه راجع به فضیلت این سه آیه آخر سوره بقره آمده است: رسول خدا ﷺ چون آخر سوره بقره و آیه الکرسی را

می خواندند ، می خندیدند و سپس می فرمودند : « أُعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِ الرَّحْمَنِ تَحْتَ الْعَرْشِ » این دو را از گنجی که در زیر عرش رحمان است ، داده شده ام .
 همچنین در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است :
 « مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » هر کس دو آیه آخر سوره بقره را در شبی بخواند ، این دو آیه کریمه او را بسنده است . یعنی : دافع هر شرّ و بلایی از اوست . احادیث وارده در فضل این دو آیه کریمه بسیارند . ابن جریر می گوید : « چون آیه (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ ...) بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد ، جبرئیل علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت : همانا خدای عزّوجلّ تو و امتّ را به نیکوترین وجه ستوده است ، لذا از او بخواه که خواسته ات اجابت می شود . پس رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین درخواست نمودند : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ...) تا به آخر آیه .
 خلاصه احکام سه آیه فوق این است :

- ۱ - ایمان تجزیه پذیر نیست و مؤمن باید به تمام آنچه که خدای عزّوجلّ وحی و ابلاغ نموده و به برحق بودن تمام رسالت های آسمانی ایمان داشته باشد .
- ۲ - ایمان مستلزم اطاعت است .
- ۳ - اسلام دین سهولت و آسانی است و پیروان خویش را در حدّ توان آنها مکلف گردانیده ، نه بیش از آن .
- ۴ - مسئولیت ، فردی است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد .
- ۵ - گناه و مؤاخذه ، از دو حالت خطا و فراموشی ، برداشته شده است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة آل عمران

مدنی است و دارای دوصد آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «آل عمران» نامیده شد که داستان خانواده عمران پدر مریم و شرح رخداد تولد عیسی علیه السلام در آن بیان شده است. سوره بقره و آل عمران مشترکاً به نام «زهرابین» نیز نامیده می‌شوند زیرا این دو سوره، بسان دو نور روشنگر؛ خواننده خویش را با فروغ هدایتبخش خویش، به سوی حق و حقیقت رهنمون می‌گردند. یا بدان جهت که خواننده این دو سوره، در روز قیامت از نوری تمام برخوردار می‌شود. یا به سبب آن که هر دو سوره، متضمن اسم اعظم خداوند جل جلاله هستند. این سوره اجماعاً مدنی است.

ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن اسحاق و ابن منذر در بیان سبب نزول آغاز این سوره تا آیه هشتاد و سوم آن گفته‌اند: این آیات دربارهٔ وفد (هیأت نمایندگی) نصاری نجران نازل شد که در سال نهم هجری همراه با شصت سوار به مدینه

آمدند و چهارده تن از اشراف آنان، از جمله رئیس، وزیر و اسقف هایشان نیز در میانشان بودند. آنها با رسول خدا ﷺ درباره عیسی علیه السلام و عقاید نصرانی خویش مناظره کردند، همان بود که این آیات نازل شد و سیمای حق و حقیقت را از میان پندارهای باطلشان، نمایان گردانید.

فضیلت آن: در فضیلت این سوره و سوره بقره - به طور مشترک - احادیثی روایت شده است که بخشی از آنها در آغاز سوره «بقره» نقل شد، از آن جمله این حدیث شریف به روایت مسلم از نواس بن اسمعان علیه السلام است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «در روز قیامت، قرآن و اهل آن که در دنیا به آن عمل می کردند، آورده می شوند، درحالی که سوره های بقره و آل عمران، پیشاپیش آنها قرار دارند.»

الْم

﴿الف. لام. میم﴾ خدای عزوجل به مراد خویش از آوردن این حروف در آغاز سوره ها، داناتر است. سخن پیرامون حروف مقطعه، در آغاز سوره «بقره» نیز گذشت.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

﴿الله؛ جز او معبودی نیست، حی قیوم است﴾ تفسیر «حی» و «قیوم»، در سوره [بقره/ آیه ۲۵۵] گذشت. همچنین در آنجا گفتیم که این آیه کریمه و آیه الکرسی حامل اسم اعظم خداوند ﷻ می باشند.

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾

ای محمد ﷺ! خداوند ﷻ «این کتاب را» یعنی: قرآن را «به حق» یعنی: به راستی و به حجت غالب «بر تو نازل کرد، درحالی که مصدق است» یعنی: موافق است با «آنچه که پیش از آن می باشد» از کتب آسمانی «و تورات و انجیل را فرود آورد» بر موسی و عیسی علیهما السلام. تورات: کلمه عبری به معنی شریعت است و مشتمل بر پنج سفر می باشد که عبارت اند از: سفر تکوین، سفر خروج، سفر لاوین، سفر عدد و سفر تشییه اشتراع. و به آن «عهد قدیم» نیز می گویند. انجیل: کلمه یونانی است که به معنی «تعلیم جدید»، یا «بشارت» است و آن را «عهد جدید» نیز می نامند و مشتمل بر سیرت مسیح ﷺ و برخی از تعالیم وی می باشد.

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

«پیش از آن» یعنی: حق تعالی تورات و انجیل را پیش از نازل کردن قرآن فرود آورد «برای هدایت مردم» یعنی: برای هدایت تمام بشریت در زمان رسالت خود آن پیامبران ﷺ. یادآور می شویم که امت ما نیز به پیروی از آن بخش از شرایع آسمانی سابق که منسوخ نگردیده است، مکلف هستند به شرط آن که در قرآن یا سنت صحیح، از آن امور بر وجه تأیید و اثبات آنها ذکر شده باشد «و فرقان را نازل کرد» فرقان: قرآن کریم است. یعنی کتابی که در مورد حقیقت امر عیسی ﷺ و غیر آن از امور، جداکننده حق از باطل می باشد «کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدند، بی تردید عذابی سخت در پیش دارند و خداوند غالب» و «صاحب انتقام» سخت و بزرگی «است» برای آنان که آیات او را تکذیب و پیامبرانش را

انکار می کنند. نَقَمَتْ: مجازات است. مردم می گویند: «فلانی از فلانی انتقام گرفت»؛ آن گاه که به سبب جرم سابقش، او را به کیفر برساند.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾

«هرآینه هیچ چیز بر خدا پوشیده نمی ماند، نه در زمین و نه در آسمان» و از جمله آنچه که بر وی پوشیده نمی ماند، ایمان مؤمنان و کفر کافران است. آسمان و زمین را مخصوصاً یاد کرد زیرا حس بشری از محدوده آنها به عوالم دیگر فراتر نمی رود.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

«اوست کسی که شما را آن گونه که می خواهد در رَحِمِها صورتگری می کند» از پسر و دختر، زیبا و زشت، سیاه و سفید، بلند و کوتاه، و نیز شکل دادن به اعضا؛ اعم از چشم و گوش و بینی و غیر آن از اندامها و همین گونه، آفرینش طبایع، اخلاقیات، حامل های وراثتی و غیره «هیچ معبودی جز آن توانای حکیم نیست» که در ملکش غالب و در آفرینش و صنّش، صاحب حکمت است.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَآخَرُ مَتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ

مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

«اوست کسی که کتاب ﴿قرآن﴾ را بر تو نازل کرد که بخشی از آن آیات مُحکم است ﴿مُحکم: آیه‌ای است که به سبب وضوح و روشنی‌اش احتمال بیش از یک وجه تفسیری را ندارد، لذا صرف توجه به آن، مفید فهم معنی مورد نظر از آن می‌باشد، پس در آن امکان تغییر و تحریف از معنی و وجه حقیقی آن وجود ندارد﴾ آنها ام‌الکتاب اند﴾ یعنی: آیات مُحکم، اصل و اساس قرآنند که مبنا و تکیه‌گاه آن قرار می‌گیرند پس هرآنچه که به ظاهر با آیات مُحکم مخالف باشد، به سوی آنها برگردانده می‌شود تا وجه و معنی حقیقی آن دانسته شود. ابن‌کثیر می‌گوید: «آیات مُحکم؛ حجت پروردگار، پناهگاه بندگان و دفع‌کننده دشمنانند که هرگز از آن معانی‌ای که برای آنها وضع شده‌اند، قابل تحریف و تغییر نمی‌باشند». ﴿و بخش دیگر متشابهات است﴾ مُتشابه: آیه‌ای است که امکان دگرگون ساختن و تحریف و تأویل در معنی آن وجود دارد و این تشابه، یا از خفا و عدم واضح بودن معنی مراد، یا وجود احتمالات متعدد در آن و یا تردد در میان چند وجه تفسیری ناشی می‌شود، همچون حروف مقطعهٔ اوایل برخی از سوره‌ها. قُربطبی می‌گوید: «متشابه چیزی است که خداوند ﷻ علم آن را به خودش منحصر گردانیده و کسی از مخلوقاتش را بر آن آگاه نساخته است، همچون وقت برپایی قیامت و مانند آن از امور غیب».

عَلَّتْ وجود آیات متشابه در قرآن کریم — با علم به این که قرآن به عنوان هدایتگر مردم نازل شده — همانا متمایز ساختن مؤمنان راستین از افراد سست ایمان

و روشن ساختن فضیلت راسخان در علم، یعنی کسانی است که در آیات الهی اندیشه، تدقیق و پژوهش می کنند. و از کثروی در قرآن می پرهیزند.

﴿اما آنان که در دلہایشان زَیغ است﴾ زَیغ: میل و انحراف از حق است. آری! آنان ﴿برای فتنہ جویی﴾ یعنی: فتنہ انگیزی و گمراه کردن مردم در دینشان و پوشانیدن حقیقت بر آنان ﴿و در طلب تأویل آن﴾ یعنی: طلب تأویل آیات متشابه بر وجهی که دلخواهشان و موافق با مذہب فاسدشان است ﴿از متشابه آن پیروی می کنند﴾ یعنی: به متشابهات قرآن چنگ می زنند و به وسیلہ آنها در مؤمنان شک و تردید برانگیخته و آن متشابهات را در بدعتی که برآن قراردارند، دلیل و تکیہ گاہ خویش می گردانند ﴿حال آن کہ تأویل آن﴾ آیات متشابه ﴿را جز خداوند و راسخان در علم نمی دانند﴾ یعنی: راسخان و ریشہ داران در علم نیز، تأویل متشابهات را می دانند، در حالی کہ: ﴿می گویند: بہ آن ایمان آوردیم﴾ یعنی: بہ ہمہ قرآن - اعم از مُحکم و متشابه آن - ایمان آوردیم ﴿ہمہ از جانب پروردگار ما است﴾ یعنی: از آنجا کہ ہمہ قرآن از بارگاہ پروردگار متعال است، پس اختلافی در آن نیست بنابراین، ما بہ ہمہ آن ایمان داشتہ، متشابه آن را کہ احتمالات متعددی دارد، بہ سوی مُحکم آن کہ احتمالی جز حق را ندارد، برمی گردانیم و ارجاع می دهیم و بدین وسیلہ است کہ معنی مراد از متشابه نیز بر ما روشن می شود. ابن عباس رضی اللہ عنہ می گوید: «من از کسانی ہستم کہ تأویل متشابهات را می دانند». سخن ابن عباس رضی اللہ عنہ عین حقیقت است زیرا در حدیث شریف آمدہ است کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حقّ وی چنین دعا کردند: «اللّٰهُمَّ فَتِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّأْوِيلَ» خدایا! او را در دین فقیہ و دانا کن و تأویل را بہ او بیاموز.

بہ قولی دیگر، معنای: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ...) این است: تأویل متشابه را جز خدا ﷻ هیچ کس دیگر، حتی راسخان و ثابت قدمان در علم ہم نمی دانند. بنابراین قول، در قرائت، بر کلمہ «اللہ» وقف می شود و در این صورت، عبارت: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...) جملہ مستأنفہ مستقلّی است کہ معنی آن

چنین می شود: «راسخان در علم می گویند: ایمان آوردیم به این که متشابه از بارگاه خداوند ﷺ است و ما معنی و تأویل آن را نمی دانیم». بر اساس این قول؛ مراد از متشابه: مسائلی چون وقت برپایی قیامت، ماهیت روح و مانند آن از اموری است که بشر آنها را نمی داند ﴿و جز خردمندان کسی پند نمی گیرد﴾.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ از راسخان در علم مورد سؤال قرار گرفتند، در پاسخ فرمودند: «مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ، وَصَدَقَ لِسَانُهُ وَاسْتَقَامَ قَلْبُهُ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرَجَهُ، فَذَلِكَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ» کسی که به راستی و درستی سوگند خورد، زبان او راست گوید، قلب او مستقیم باشد و کسی که عفت را در شکم و فرج خود نگاه دارد، او از راسخان در علم است». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ این آیه کریمه را تلاوت نمودند، آن گاه فرمودند: «چون کسانی را دیدید که در قرآن مجادله می کنند، آنان همان کسانی هستند که در این آیه کریمه مورد نظر خداوند ﷺ می باشند [یعنی فتنه گردند] پس از آنان حذر کنید». همچنین در حدیث شریف به روایت امام احمد از ابوامامه ؓ آمده است که رسول خدا ﷺ در تفسیر: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) فرمودند: «هُمُ الْخَوَارِجُ» آن [منحرفان کج رو] خوارج اند». ابن کثیر می گوید: «این حدیث، اگر هم حدیث موقوف - یعنی سخن صحابی باشد - معنی آن صحیح است زیرا اولین بدعتی که در اسلام پدید آمد، فتنه خوارج بود».

حق تعالی در آیه دیگری قرآن را تماماً محکم معرفی نموده است: (كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ) این کتابی است که آیات آن تماماً محکم گردانیده شده است» [مرد/۱]. مراد از آن این است که قرآن کلامی است بر حق، دارای الفاظی فصیح و معانی ای صحیح که در آن هیچ عیب و نقصی وجود ندارد. در آیه دیگری تمام قرآن متشابه معرفی شده: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا) خداوند بهترین کلام را نازل فرمود که تماماً متشابه است» [زم/۲۳]، به این معنی که برخی از آیات قرآن با برخی دیگر در زیبایی، راستی، هدایت گری و سالم بودن از تناقض،

متشابه و همانند است ، لذا معنی این دو آیه کریمه با آیه مورد بحث ما در اینجا در تضاد نیست و میان آیات هیچ گونه تعارضی وجود ندارد .

این آیه کریمه درباره نصاری نجران نازل شد که می گفتند : « خداوند وقتی از خودش در قرآن سخن می گوید ، صیغه جمع : « نَحْنُ » ما ، و « اِنَّا » ما را به کار می برد ، و این ضمائر برای جمع اند ، لذا خداوند سوم سه خداست . پاک و برتر است خدای سبحان از آنچه می گویند . پس خدای متعال آنان را به برگردانیدن این موارد به سوی آیات مُحکم خویش دستور داد ، چون آیه : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ • بگو : الله یگانه است) ، و آیه : (اِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ • جز این نیست که خداوند یگانه است) .

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

سپس خداوند متعال از راسخان در علم چنین خبر می دهد : آنان چون پیروان متشابه و کژروان از راه راست را می بینند ، چنین دعا می کنند : « پروردگارا ! پس از آن که ما را هدایت کردی » به سوی حق « دلهایمان را دستخوش انحراف نگردان » یعنی : دلهایمان را با پیروی نمودن از متشابهاات منحرف نگردان ، چنان که دلهای کسانی که از متشابهاات پیروی می کنند ، منحرف گردیده است . در حدیث شریف به روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ این دعا را بسیار می خواندند : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ • ای گرداننده دلها ! دلم را بر دینت پایدار بدار » . « و رحمتی » بزرگ و وسیع فقط « از جانب خود بر ما ارزانی دار ، هرآینه تو خود بخشنده ای » و برای هرکس که خواهی ، بخششی فراوان عنایت می کنی . در حدیث شریف به روایت سعید بن مسیب رضی الله عنه از عایشه رضی الله عنها آمده

است که رسول خدا ﷺ چون شبانگاه از خواب بیدار می شدند؛ این دعا را می خواندند: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُرِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»^(۱).

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

همچنان راسخان در علم چنین دعا می کنند: «پروردگارا! تو گردآورنده مردمانی» یعنی: برانگیزاننده و زنده کننده و گردهم آورنده آنانی «در روزی» یعنی: برای حساب روزی «که هیچ شکی در آن نیست» که همانا روز قیامت است و در وقوع آن و وقوع حساب و جزا در آن، هیچ شکی نیست «قطعاً خداوند در وعده خلاف نمی کند» یعنی: ای معبود برحق من! وفا به عهد لایق شأن توست و در این امر شکی نیست. این دعا خود می رساند که هم و غم راسخان در علم، کار آخرت و فکر و سودای آن است.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

«در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند، اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب الهی را از

۱ - ترجمه: خدایا! جز تو معبودی نیست، پاکی تو راست، از تو برای گناهانم آمرزش می خواهم و از تو رحمت را می طلبم، خدایا! بر علم من بیفزای، قلبم را منحرف نگردان و به من از جانب خودت رحمتی ببخش، همانا تو بسیار بخشنده ای.

آنان دفع نمی‌کند) یعنی: اموال و فرزندان‌شان نمی‌توانند در نزد خداوند ﷻ سودی به آنان رسانده و آنان را از عذاب الهی نجات دهند (و آنان خود، هیزم جهنم‌اند) یعنی: آتش‌انگیز جهنم‌اند که جهنم با سوختن آنها شعله‌ور می‌شود.

كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

(همانند شیوه آل فرعون) یعنی: شیوه و عادت آنان همچون عادت و شیوه فرعونیان و چگونگی رفتار آنان با موسی ﷺ است، و چنان‌که اموال و اولاد فرعونیان نتوانست برای آنان کاری بکند، همچنین اموال و فرزندان اینان نیز نمی‌توانند برایشان کاری از پیش ببرند (و) نیز شیوه و عادت آنان همچون عادت (کسانی) است (که پیش از آنان) یعنی پیش از فرعونیان (بودند) از امت‌های کافر و خدانشناس (که آیات ما را دروغ شمردند، پس خداوند آنان را گرفت) یعنی: با جزای‌های مهلک مجازات‌شان کرد (به گناهانشان) که از جمله این گناهان، یکی هم دروغ‌انگاشتن آیات الهی بود (و خدا سخت کیفر است).

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

(به کسانی که کفر ورزیده‌اند بگو) مراد از آنان یهود، و به قولی: مشرکان مکه‌اند. آری! به آنان بگو: (به زودی مغلوب خواهید شد) در دنیا (و) سپس در آخرت (در دوزخ محشور می‌شوید و چه بد جایگاهی است) دوزخ. سپاس بر خدای

عزّوجلّ که این تهدید خویش را با کشتن بنی قریظه، جلای وطن کردن بنی نضیر، فتح خیبر، تحمیل جزیه بر سایر یهود و پیروز کردن مسلمانان در بدر، عملی گردانید.

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنِیِ التَّقَاتِ ۖ فَنُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ
بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

ای یهودیان! ﴿قطعاً در برخورد میان آن دو گروه﴾ مسلمانان و مشرکان که در روز بدر باهم رودر رو شدند؛ ﴿برای شما نشانه‌ای است﴾ بزرگ که بر صدق و راستی این امر دلالت می‌کند که حق تعالی عزّت دهنده دین و یاری دهنده پیامبرش و برافزنده دعوت و رسالت وی می‌باشد، پس ای یهودیان! شما باید از روزی چون روز بدر حذر کنید تا خداوند ﷻ آنچه را بر سر مردم مکه آورد، بر سر شما نیاورد، روزی که در آن ﴿گروهی در راه خدا می‌جنگیدند و دیگر﴾ گروه ﴿کافر بودند که مسلمانان آن کافران را به چشم﴾ یعنی: با دیدی روشن و آشکار، بی هیچ گونه ابهامی ﴿دوبرابر خویش می‌دیدند﴾. مشرکان در بدر سه برابر مسلمانان بودند، پس خداوند ﷻ آنان را در دید مسلمانان اندک — دوبرابر — نشان داد تا دل‌هایشان قوی گردد — با عنایت به این امر که قبلاً به مسلمانان اعلام شده بود که صد تن از ایشان بر دویست تن از کفار غالب می‌گردند — ﴿و خدا هر که را بخواهد، به نصرت خویش تأیید می‌کند﴾ یعنی: کسانی را که اراده تأیید و تقویتشان را داشته باشد، نصرت می‌دهد و از جمله این نصرت؛ تأیید اهل بدر با اندک دیدن شمار نیروهای دشمن بود ﴿یقیناً در این امر﴾ یعنی: در اندک دیدن شمار بسیار مشرکان ﴿عبورتی است﴾

و موعظه‌ای بزرگ «برای اُولی الابصار» یعنی: برای صاحبان بینشهای نافذ که از آنچه می‌بینند، درس عبرت می‌گیرند، پس ای یهودیان! آیا شما از این امور عبرت نمی‌گیرید تا ایمان آورید؟

ابن کثیر می‌گوید: «اگر کسی گفت که وجه جمع نمودن میان این آیه کریمه و آیه (۴۴) از سوره «انفال» چیست که در آنجا خداوند متعال می‌فرماید: (و آن‌گاه که آنان را - چون رو در رو شدید - در چشم شما اندک نمود و شما را نیز در چشم آنان اندک نمود تا خداوند کاری را که کردنی بود، به انجام رساند)؟ می‌گوییم: آن کم نمایاندن مسلمانان در چشم مشرکان در حالتی بود، و این بسیار نمایاندن در حالت دیگری.

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیات (۱۲ - ۱۳) روایت شده است که فرمود: چون اهل بدر به آن پیروزی شگرف دست یافته و به مدینه بازگشتند، رسول خدا صلی الله علیه و آله یهودیان را در بازار بنی قینقاع گرد آورده و خطاب به آنان فرمودند: «ای گروه یهود! اسلام آورید پیش از آن که خداوند ج آنچه را که به قریش رسانید به شما نیز برساند». ولی آنان در پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: ای محمد! به خود مغرور نشو که چند نفری از قریشیان را کشتی، آنها کارنا آزموده و بی تجربه بودند و به فنون رزم آشنایی نداشتند، سوگند به خدا که اگر با ما بجنگی، می‌دانی که ما مرد میدانیم و می‌دانی که تاکنون به رزم آورانی چون ما رویارو نشده‌ای! پس خدای متعال این آیات را نازل فرمود.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

﴿دوستی شهوات برای مردم آراسته شده﴾ یعنی: خداوند متعال، شهوات را در چشم مردم — به منظور آزمایش و امتحانشان — آراسته است. یا آرایش دهنده شیطان است که با برانگیختن مردم به سوی شهوات، آنان را از واجبات و تکالیفشان غافل می‌گرداند. این شهوات عبارت‌اند از: تمام خواستنی‌ها و آرزوهای نفسی‌ای که مفرّح قلب‌اند و قلب از آنها احساس لذّت و خوشی می‌نماید. ﴿از جمله﴾ آراسته شده برای شما دوستی ﴿زنان و پسران﴾ زنان را در رأس این خواستنی‌ها ذکر فرمود، به سبب کثرت اشتیاق و تمایل نفسهای مردان به سوی آنان. و پسران را به یاد آوری مخصوص گردانید نه دختران را زیرا محبّت دختران عام و فراگیر نیست. در حدیث شریف آمده است: «مَا تَرَكَتْ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» بعد از خود، فتنه‌ای زیانبارتر از زنان را بر مردان سراغ ندارم. اما اگر هدف از محبّت به زنان، پا کدามنی و توالد و تناسل فرزندان شایسته باشد؛ این امر مطلوب، بلکه مستحبّ است، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» دنیا همه متاع است و بهترین متاع آن، زن شایسته می‌باشد. ﴿و﴾ برای مردم آراسته شده، محبّت ﴿قناطر مقلطه از زر و سیم﴾ قناطر: جمع قطار و هر قطار صد رطل است، و مراد از آن مال هنگفت و بسیار می‌باشد. مُقْلَطَرَه: یعنی به مقادیر زیاد مضاعف گردانیده شده. از سعید بن جبیر رضی الله عنه نقل شده است که مراد از آن، صد هزار دینار می‌باشد. یادآور می‌شویم که به هنگام ظهور اسلام، صد مرد سرمایه‌دار از مُقنطرها در مکه وجود داشتند. ﴿و﴾ برای مردم آراسته شده ﴿اسبان مسومه﴾ یعنی: اسبانی که در چراگاهها و مراتع رها شده‌اند. یا مسومه: یعنی نشانه گذاری شده با نشانه‌ای که به وسیله آن از دیگر اسبان تمییز داده می‌شوند ﴿و﴾ برای مردم آراسته شده ﴿محبّت چهارپایان﴾ که عبارت‌اند از: شتر و گاو و گوسفند ﴿و محبّت زراعت﴾ یعنی: مزارع، که شامل خود زمین و کشت آن می‌شود. ﴿این همه بهره‌زندگان دنیاست﴾ یعنی: آنچه ذکر شد، تماماً بهره‌های گذرای زندگانی دنیاست که فنا می‌شود و باقی نمی‌ماند ﴿و﴾

حال آن که «فرجام نیکو» که می ماند و جاودانه است «نزد خداست».

باید دانست که هدف آیه کریمه قطعاً این نیست که انسان را از محبت معتدل شهوات که امری فطری است باز دارد، به دلیل این که حق تعالی در آیه دیگری می فرماید: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ای محمد! بگو: چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش بیرون آورده و روزی های پاکیزه را حرام گردانیده؟ [اعراف/۳۲]. پس آنچه منع شده؛ افراط و زیاده روی در محبت شهوات و گرفتار شدن در گردونه آن است، به گونه ای که با طغیان شهوات، دین و وظایف دنیوی و آخرتی انسان به فراموشی سپرده شود. عبارت: (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...) نیز مستدعی پلیدی و منفور بودن شهوات نیست، بلکه این تعبیر، بیانگر طبیعت این شهوات است، پس مطلوب آن است که بندگان خدا ﷺ شهوات را در جایگاه طبیعی آن قرار دهند، به گونه ای که دلبستگی به آن سبب طغیان علیه ارزشهایی نشود که در عرصه وجود از شهوات گرامی تر و برترند. بنابراین، اسلام نیازهای فطری را به رسمیت می شناسد و در صدد سرکوب غرایز نیست.

صاحب تفسیر «معارف القرآن» می گوید: «خدای متعال طبعاً محبت این چیزها را در دل انسان قرار داده و در این امر هزاران حکمت وجود دارد؛ از آن جمله این که: اگر طبیعت انسان به طرف این چیزها مایل نبود، نظام جهان به هم می خورد زیرا در آن صورت چه کسی نیاز داشت که زحمت کشاورزی و کارگری و صنعت گری را متحمل شود، یا تمام مساعی خویش را در تجارت مبذول دارد.

آبادی و بقای جهان در این نهفته است که محبت این اشیا در طبیعت انسان ایجاد شود تا او خود در صدد تهیه و جمع آوری آنها برآید، کارگر صبح هنگام با این فکر از خانه بیرون می آید که مقداری پول به دست آورد، ثروتمند با این اندیشه خانه را ترک می کند که قدری پول صرف کرده کارگری بیاورد تا از او کار بگیرد، تاجر، وسایل لوکس تهیه کرده در انتظار مشتری می نشیند تا سرمایه ای بیندوزد، مشتری نهایت سعی خود را به کار می برد تا با پولی که دارد، اسباب و

وسایل مورد نیاز خود را خریداری کند، اگر اندکی تأمل شود، همین علایق دنیوی است که همه را از خانه‌هایشان بیرون آورده‌است و نظام تمدن جهان را بر اساس اصولی منظم و مستحکم قرار داده‌است.

حکمت دیگر این است که اگر میل و محبت نعمتهای دنیوی در قلب انسان قرار نداشته باشد، نمی‌تواند طعم نعمت‌های اخروی را درک کند و نه به آنها تمایل داشته باشد، پس چه نیازی دارد که در صدد انجام اعمال نیک باشد تا بهشت را کسب نماید و از اعمال بد پرهیز کند تا از دوزخ نجات یابد.

حکمت سوم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که محبت این اشیا طبعاً در دل انسان ایجاد شده تا از او امتحان گرفته شود که چه کسی در محبت آنها غرق شده و آخرت را فراموش می‌کند و چه کسی بر حقیقت گذرا بودن و فانی بودن آن وقوف یافته و فقط به حدّ ضرورت و معقول به فکر آنها می‌باشد و آنها را در مسیر سعادت اخروی به کار می‌برد. چنان‌که در آیه (۷) از سوره «کهف» حکمت این تزیین به همین صورت بیان شده‌است: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ما آنچه را که بر روی زمین است برای زمین زینتی قرار دادیم تا مردم را مورد آزمایش قرار دهیم که چه کسی عمل نیک انجام می‌دهد). ولی در بعضی از آیات، این نوع تزیین به شیطان نسبت داده شده؛ مانند آیه (۴۸) سوره «انفال»: (زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَاهُمْ) مراد از آن، تزیین چیزهایی است که شرعاً و عقلاً بد باشند، یا مراد آن درجه تزیین است که به سبب گذشتن از حدّ بد باشد و گرنه تزیین مباحات نه تنها بد نیست بلکه در آنها فواید بسیاری نیز وجود دارد، بنابراین، در بعضی آیات این تزیین صراحتاً به خداوند ﷻ نسبت داده شده، همان‌طور که ذکر آن گذشت.

شکی نیست که دائماً به فکر مسایل مادی بودن، روح و جان انسان را خسته می‌سازد و مهلت استفاده از دنیا را نیز از انسان سلب می‌کند و خود این، نوعی عذاب برای انسان است. بنابراین، تلاش در میدان امور دنیوی باید رعایت احکام

الهی را همراه با اعتدال در نصب العین خود داشته و رستگاری دو جهان را مدّ نظر داشته باشد؛ لذا به کار بردن آن در راه‌های نادرست و یا زیاده روی در راه صحیح که به سبب آن انسان از آخرت غفلت ورزد، مایهٔ هلاک است. مولانای رومی چه قدر این مضمون را به طور عالی به نظم کشیده آنجا که می‌گوید:

آب‌اندر زیر کشتی پستی است آب‌در کشتی هلاک کشتی است
 متاع دنیا برای وجود انسان مانند کشتی‌ای است که اگر آب زیر آن باشد برایش
 مفید و یاریگر است، ولی اگر آب به درون کشتی راه یابد، غرق شدن و نابودی
 آن را به دنبال خواهد داشت»^(۱).
 آیهٔ بعدی به همین حقیقت ناظر است:

❖ قُلْ أَوْفُوا بِوَعْدِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

﴿بگو: آیا به بهتر از اینها﴾ یعنی: به بهتر از این خواستنی‌ها و آرزومندیهای
 بی‌ارزش دنیوی ﴿آگاهتان کنم؟﴾ اینک آگاهتان می‌کنم؛ آن چیز بهتر این است:
 ﴿برای آنان که تقوا پیشه کرده‌اند، باغهایی است که از فرودست آنها جویباران جاری
 است، جاودانه در آند﴾ چنان جاودانگی‌ای که مرگ و فنا به آن گزند نمی‌رساند
 ﴿و جفتهایی پاکیزه دارند﴾ یعنی: همسرانی دارند که از پلیدیهای حیض و نفاس و

دیگر پلیدی‌هایی که به همسران دنیایی عارض می‌گردد، پاکند ﴿و﴾ به‌طور مستمر ﴿از خشنودی خداوند برخوردارند﴾ که این برخورداری، ایشان را از دگرگون شدن نعمت ایمن و آسوده خاطر می‌گرداند ﴿و خدا بر بندگانش بیناست﴾ لذا، هر کس را بر اساس استحقاق و بر حسب ایمان و عملش پاداش و جزا می‌دهد. دلیل این که حق تعالی متّقیان را به دریافت این نعمت برتر مخصوص گردانید این است که فقط آنان سزاوار این نعمت برتر می‌باشند.

آن‌گاه خداوند متعال بندگان با تقوایش را چنین توصیف می‌کند:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتٌ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾

﴿آنان که می‌گویند؛ پروردگارا! ما ایمان آورده‌ایم﴾ به تو و به کتابها و پیامبرانت ﴿پس﴾ به فضل و رحمت خویش ﴿گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب دوزخ نگاهدار﴾.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ
الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

﴿آنان صابران﴾ اند که بر طاعت خدا ﷻ و از محرّمات وی شکیبایی و پرهیز می‌کنند ﴿و صادقان﴾ اند که نیّتها و دلها و زبانهایشان در آشکار و نهان راست و مستقیم است ﴿و فرمانبرداران﴾ خداوند که دلهایشان برای او خاشع و تپنده است ﴿و آمرزش خواهان در سحرگاهان اند﴾ و در فضیلت استغفار در اوقات سحر،

احادیث بسیاری آمده است. بعضی می‌گویند: مراد از آن، نمازگزاران نماز بامداد یا نماز آخر شب‌اند. البته شروع اوقات سحر از هنگامی است که شب پشت می‌کند تا آن‌گاه که بامداد طلوع می‌نماید. در حدیث شریف آمده است: «يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاسْتَجِيبُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟» خداوند متعال هر شب - آن‌گاه که یگ سوم آخر شب باقی می‌ماند - به آسمان دنیا فرود می‌آید، پس می‌فرماید: آیا درخواست‌کننده‌ای هست که به او ببخشم؟ آیا دعاکننده‌ای هست که دعایش را اجابت کنم؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را ببامرزم؟». استغفار: طلب آمرزش به زبان همراه با حضور قلب است زیرا خداوند متعال دعای کسی را که قلبش غافل است، نمی‌پذیرد. گفتنی است که نزد علمای سلف مراد از فرود آمدن حق تعالی فرود آمدنی است که سزاوار ذات وی است، بدون تعیین کیفیت و مکان. و هرچند قرطبی آن را به فرود آمدن فرشتگان حق تعالی تأویل کرده، ولی رأی اول راجح است.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

﴿گواهی داد الله﴾ یعنی: بیان کرد و اعلام داشت و آگاهی داد؛ با آیات تکوینی و تشریعی و حجتهای روشن خود ﴿که جز او هیچ معبودی نیست﴾ پس حق تعالی با آنچه که بیان کرده و آنچه که آفریده، ما را به سوی وحدانیت خویش و این که فقط او معبود بر حق است، راهنمایی کرده است ﴿و فرشتگان﴾ نیز گواهی می‌دهند، که گواهی آنها، اقرار به وحدانیت الله ﷻ است ﴿و صاحبان دانش﴾ نیز گواهی می‌دهند. گواهی آنان به معنی ایمانشان به وحدانیت الله ﷻ و بیان این

حقیقت به مردم با زبان است. و در این که خداوند ﷻ نام علما را با نام خود و نام فرشتگان خویش مقرون ساخته، فضیلتی بزرگ و فخر و شرفی سترگ برای اهل علم است. از زیربن عوام ﷻ روایت شده است که فرمود: از رسول خدا ﷺ در عرفه شنیدم که این آیه کریمه را تلاوت کردند، سپس در این حدیث شریف فرمودند: «ای پروردگارم! من نیز بر این حقیقت از گواهان هستم». ﴿همواره به عدل قیام دارد﴾ یعنی: خداوند ﷻ در تمام امور به عدل قیام دارد، یا همواره برپادارنده عدل و داد است ﴿جز او که توانا و حکیم است، هیچ معبودی نیست﴾ در حدیث شریف آمده است: «هر کس به هنگام خواب این آیه کریمه را بخواند، حق تعالی هفتاد هزار فرشته می آفریند که تا روز قیامت برایش طلب آمرزش می کنند».

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: این آیه کریمه در پاسخ سؤال دو تن از اسقف های شام نازل شد که به مدینه آمدند و از رسول خدا ﷺ پرسیدند: بزرگترین گواهی و شهادت خدای عزوجل در کتابش چیست؟ و چون این آیه نازل شد، آن دو ایمان آوردند.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

﴿در حقیقت، دین﴾ مقبول و پذیرفته شده ﴿نزد خدا همان اسلام است﴾ و حق تعالی دینی غیر از آن را از احدی نمی پذیرد. آری! دین مورد رضای الهی اسلام است، یعنی این آیینی که مبتنی بر توحید حق تعالی است و انبیای عظام ﷺ پیام آور آن بوده اند و مورد اتفاق همه ایشان بوده است. کلمه «اسلام» در اینجا،

دربرگیرنده ایمان نیز هست ، از آن روی که اسلام؛ مشمول تصدیق ، قول و عمل — هر سه — می شود ﴿و کسانی که کتاب به آنان داده شده، با یکدیگر در دین خدا به اختلاف نپرداختند﴾ یعنی : یهودیان در میان خود ، نصاری در میان خود و باز یهودیان و نصاری در میان همدیگر ، در امر دین به اختلاف نپرداختند ﴿مگر پس از آن که علم برایشان آمد﴾ علمی که دو کتاب آسمانی تورات و انجیل مشمول آن بود ، که این علم ، بر وجوب توحید باری تعالی و لزوم طاعت وی و تسلیم شدن به فرمانش صراحت دارد ﴿آن هم به سبب بغیی که میانشان وجود داشت﴾ یعنی : اختلاف یهود و نصاری در این حقیقت که آیا پیامبر خاتم ﷺ به حق پیامبر است یا خیر ، همچنان اختلافشان در نبوت عیسی ﷺ و اختلافات دیگری که در میان خود داشته و دارند ، فقط به سبب حسدی است که در میانشان وجود داشته و دارد ، این اختلاف تا بدانجاست که یهودیان گفتند : نصاری برحق نیستند ، و نصاری گفتند : یهودیان برحق نیستند . آری ! همه این اختلافات به سبب دوری آنها از حق و به انگیزه کبر و خودخواهی و خودبرتربینی و حسد است ﴿و هرکس به آیات خدا کفر ورزد، پس بداند که خدا سریع الحساب است﴾ و آنان را بسیار زود مجازات می کند .

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

﴿پس﴾ ای محمد ﷺ ! ﴿اگر با تو﴾ درباره توحید باری تعالی ﴿محتاجه کردند﴾
یعنی : جدال و مناظره کردند؛ با شبهات باطل و سخنان تحریف شده خویش ﴿بگو :
من روی خود را تسلیم خدا نموده ام﴾ یعنی : دین و عبادت خویش را برای او خالص

گردانیده و رو به سوی او نموده‌ام. ذکر «وجه» به جهت شرف آن است، و وقتی چهره برای حق تعالی تسلیم بود، غیر آن به طریق اولی به او تسلیم است ﴿و هر که مرا پیروی کرده﴾ از مسلمانان، او نیز خود را تسلیم خداوند ﷻ نموده و تبت خویش را برای او خالص گردانیده.

﴿و به اهل کتاب و امیین بگو﴾ امیین: یعنی قوم بی کتاب، که در اینجا مراد مشرکان عرب اند زیرا آنها کتاب آسمانی ای نداشتند که آن را بخوانند. آری! به آنان بگو: ﴿آیا اسلام آورده‌اید؟﴾ یعنی: برای شما برهانهای قاطع بسیاری آمده است که شما را به قبول اسلام وامی دارد، اینک آیا اسلام را پذیرفته و به موجبات آن عمل کرده‌اید، یا خیر؟ ﴿پس اگر اسلام آورده‌اند، قطعاً هدایت شده‌اند﴾ یعنی: به هدایتی که بی شک بهره‌ای بزرگ است، نایل گردیده و به رستگاری دنیا و آخرت رسیده‌اند ﴿و اگر روی برتافتند﴾ از قبول حجت ﴿فقط رساندن پیام برعهده توست﴾ یعنی: مسئولیت تو فقط رساندن پیام الهی به آنهاست و تو بر آنان مسلط نیستی، پس مبادا جانت را از حسرت خوردن بر عدم ایمانشان بفرسایي ﴿و خداوند به﴾ امور و احوال ﴿بندگان شبیناست﴾ لذا مطمئن باش که آنان را در برابر اعمالشان جزا می‌دهد.

این آیه کریمه و امثال آن از آیات، از آشکارترین دلایل بر عام بودن بعثت آن حضرت ﷺ به سوی تمام خلق است، چنان که کتاب و سنت در بیشتر از یک آیه و حدیث بر آن دلالت دارند. در حدیث شریف آمده است: «بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» به سوی سرخ و سیاه [یعنی کافه خلق] مبعوث گردیده‌ام. همچنین در حدیث شریف آمده است: «پیامبران همه، مخصوصاً به سوی قوم خودشان فرستاده می‌شدند، اما من به سوی عموم مردم مبعوث گردیده‌ام».

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ

يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ ﴿۹۱﴾

«کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند» مراد از آنان در اینجا، مخصوصاً یهودیان اند که برخی از انبیای ماقبل علیه السلام را کشتند و به جان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز سوء قصد نمودند «و می‌کشند کسانی را که به قسط» یعنی: به عدل و داد «امر می‌کنند از مردم» آنان آمران به معروف و ناهیان از منکرند که ظالم را از ظلم وی باز می‌دارند «پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده» بشارت: خبر سرور انگیز است و بکارگرفتن آن در خبر بد، به قصد تهدید، تحقیر و استهزاء آنهاست.

مبرد در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: «گروهی از بنی اسرائیل بودند که پیامبران به نزدشان آمده و آنان را به سوی خداوند جل جلاله دعوت کردند، ولی آنان پیامبران را کشتند، سپس بعد از آن پیامبران، مؤمنان دیگری به مسئولیت دعوت قیام کرده آنها را به سوی دین خدا جل جلاله فراخواندند، ولی ایشان را نیز کشتند. پس این آیات دربارهٔ آنان نازل شده است». مراد آیه؛ شرمسار ساختن یهودیان منحرف از راه حق تا روز قیامت و تهدید و سرزنش یهودیانی است که در زمان آن حضرت صلی الله علیه و آله به سر می‌بردند.

در حدیث شریف آمده است که ابو عبیده جراح رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: «چه کسی در روز قیامت عذاب سخت‌تری دارد؟ فرمودند: مردی که پیامبری را، یا امرکننده به معروف و نهی‌کننده از منکری را کشته باشد. آن‌گاه این آیه کریمه را تلاوت کردند». یادآور می‌شویم که امر به معروف و نهی از منکر بر ائمه‌های پیشین نیز واجب بود. همچنین در حدیث شریف آمده است: «کسی که به معروف امر یا از منکر نهی می‌کند، او خلیفه خداست در زمینش و خلیفه رسول اوست و خلیفه

کتاب اوست» .

باید دانست که از شروط امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر — در نزد اهل سنت و جماعت — این نیست که حتماً او از اهل عدالت باشد ، بلکه این واجب عامی بر ذمه تمام مسلمانان است . همچنین مسلمانان بر این که تغییر دادن منکر بر هر کسی که بر آن تواناست واجب می باشد ، اجماع دارند . البته مراحل تغییر منکر را احادیث شریف معین ساخته است ، ولی همه این احادیث ، به قید استطاعت مقید می باشند . و باز هم ما در مورد امریه معروف و نهی از منکر ، احکامی را در این تفسیر شریف — در آیات مربوطه آن — بیان خواهیم کرد .

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

مِنْ نَّصِيرِينَ ﴿۲۲﴾

﴿ همانانند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است ﴾ یعنی : برای اعمال نیکی که آن کافران پیامبرکش حق ستیز در دنیا انجام داده اند ، اثری باقی نمی ماند تا با آنان همچون اهل حسنات معامله شود ، پس در دنیا مورد لعنت قرار گرفتند و خواری و ذلت و پستی بر آنان رو نمود و در آخرت هم که مسلماً حال و روزگار بدتری دارند ﴿ و برایشان هیچ یابوری نیست ﴾ که عذاب را از آنان دفع کند .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ

كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

﴿ آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب ﴾ تورات ﴿ داده شدند ﴾ آنان احبار و

علمای یهود اند ﴿که چون به سوی کتاب الله﴾ یعنی : همان کتابی که از آن بهره‌ای داده شده‌اند ﴿فراخوانده می‌شوند تا میانشان حکم کند، آن‌گاه گروهی از آنان به حال اعراض﴾ از اجابت آنچه که به سوی آن فراخوانده شده‌اند ﴿روی برمی‌تابند﴾ در عین علم و آگاهی‌ای که از آن دارند و در عین این که به وجوب عمل به آن هم معترفند .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿این﴾ روی گرداندنشان از قبول حکم حق تعالی ﴿بدان سبب بود که آنان﴾ بر حسب پندار غلط خود ﴿گفتند: آتش دوزخ جز چند روزی معین به ما نمی‌رسد﴾ و آن فقط همان مقدار اندکی است که ما گوساله را پرستیده‌ایم ﴿و آنچه افترا می‌کردند﴾ و به دروغ برمی‌ساختند ﴿آنان را در دینشان فریفته کرده است﴾ که از جمله آن، همین سخنی است که بیان شد، و از جمله آن، این سخنان است که : ما فرزندان و دوستان خدا هستیم ! پس آنان این دروغهای خود را راست پنداشتند و پیروانشان نیز، این دروغها را باور کردند .

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود : رسول خدا صلی الله علیه و آله به منظور دعوت یهودیان به سوی خدا صلی الله علیه و آله، به مدرسه دینی آنان رفتند و آنان را به سوی دین خدا صلی الله علیه و آله دعوت کردند، در این هنگام نعیم بن عمرو و حارث بن زید خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند : ای محمد ! تو بر کدامین دین و آیین هستی ؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند : « بر دین ابراهیم صلی الله علیه و آله هستم ». گفتند : آخر ابراهیم هم که یهودی بود ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « اگر چنین است ، پس تورات را بیاورید که در میان ما و شما داوری کند ». اما آنان نپذیرفتند . آن‌گاه خدای عزوجل ، آیات

(۲۳ - ۲۴) از این سوره را نازل کرد و بعد از آن تهدیدکنان فرمود :

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

«پس چگونه خواهد بود» حالشان «آن گاه که آنان را در روزی که هیچ شکی در آن نیست» و هیچ آدم عاقلی در وقوع آن به خود شکی راه نمی دهد، که روز قیامت است «مگرد آوریم؟» آنان باید بدانند که خواه ناخواه در دام آن روز گرفتار می شوند و با چنین حيله ها و دروغ پردازی هایی، نمی توانند آن را از خود دفع کنند. آری! در آن روز به آنان و امثالشان از کسانی که با خدا و رسولش سر ستیز داشته اند و با فریفته شدن به برساخته های خویش، بر خداوند متعال جرأت و جسارت ورزیده اند، روشن می شود که این دروغ بافی ها و حيله گریها به حالشان سودی نداشته و چون خدای سبحان آنان را نزد خویش گرد آورد و سؤال و حساب در میان آید، این اکاذیب نزد وی عذری قابل پذیرش نیست «و» چگونه خواهد بود حالشان در آن روز که «به هرکس جزای کردارش به تمامی داده شود و به آنان ستم نرود» با افزودن گناهی بر گناهانشان، یا کاستن چیزی از اعمال شایسته شان؟

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! در مقام تعظیم و شکر پروردگار خویش، درحالی که کار را همه به او سپرده و بر او توکل کرده‌ای ﴿بارخدا یا، ای مالکِ مُلک﴾ یعنی: ای مالکِ جنس و حقیقت فرمانروایی ﴿هرآن کس را که بخواهی، فرمانروایی می‌بخشی و از هرکه بخواهی فرمانروایی را می‌گیری، هرکه را بخواهی عزت می‌بخشی و هرکه را بخواهی خوار می‌گردانی، همه خیر﴾ از روی آفرینش و تقدیر ﴿به‌دست توست﴾ نه به دست غیر تو ﴿و تو بر هر چیز توانایی﴾ و توانایی‌ات مطلق است. ابن‌کثیر می‌گوید: «در این آیه کریمه خدای سبحان پیامبر خویش ﷺ و امتشان را به‌سوی شکرِ نعمت خویش ارشاد و توجیه می‌کند زیرا او نبوت را از بنی‌اسرائیل گرفت و آن را به پیامبر قریشی عربی، فرستاده خویش به‌سوی انس و جن و خاتم الانبیاء علی‌الاطلاق ﷺ تفویض کرد و این پیامبر محبوب خویش را به ویژگی‌هایی مخصوص گردانید که به هیچ پیامبری از پیامبران داده نشده است، چون دادن علم صفات و شریعت خویش به آن حضرت ﷺ، آگاه ساختنشان بر پاره‌ای از اخبار غیبی گذشته و آینده، آشکار ساختن حقایق آخرت بر ایشان، منتشر ساختن امتشان در مشارق و مغارب زمین و غیر این از موهبت‌هایی که همه سزاوار شکر و سپاس‌اند».

در بیان سبب‌نزول آمده است: رسول خدا ﷺ از خداوند متعال درخواست کردند تا فرمانروایی روم و فارس را به امتشان ببخشد، پس این آیه کریمه نازل شد.

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

همچنان بگو ای محمد ﷺ! پروردگارا! تو همانی که ﴿شب را به روز و روز را به

شب درمی‌آوری ﴿ یعنی : از درازی این می‌گاهی و بر کوتاهی آن می‌افزایی ، آن‌گاه برابر می‌شوند ، سپس از آن یکی می‌گاهی و بر این یکی می‌افزایی تا با هم تفاوت یابند ، آن‌گاه بار دیگر آنها را میزان و برابر می‌گردانی ، و این قانون ثابت در تمام فصلهای سال است ، پس هر چه از یکی از آنها بکاهی ، در دیگری می‌افزایی . بنابر همین قانونمندی خداوند متعال است که زمان شب و روز در تمام ایام سال به‌طور ثابت (۲۴) ساعت است و این مقدار ثابت ، در هیچ فصلی با فصل دیگر و در هیچ مکانی با مکان دیگر اختلاف ندارد ﴿ و زنده را از مرده بیرون می‌آوری و مرده را از زنده ﴾ یعنی : انسان ذی روح و زنده را از نطفهٔ مرده بیرون می‌آوری ، سپس نطفهٔ مرده را از شخص زنده ، همین‌گونه تخم را از مرغ بیرون می‌آوری و مرغ را از تخم ، درخت خرما را از هستهٔ آن بیرون می‌آوری ، سپس هسته را از درخت خرما . بعضی گفته‌اند که معنی این است : مؤمن را از کافر بیرون می‌آوری و کافر را از مؤمن ﴿ و هر که را بخواهی ، بی‌حساب روزی می‌دهی ﴾ یعنی : به او روزی‌ای فراخ و فراوان می‌بخشی . در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « اسم اعظم خداوند صلی الله علیه و آله که چون او را بدان بخوانند ، دعایشان را اجابت می‌کند ، در این آیهٔ آل عمران است . »

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: گروهی از یهودیان با جمعی از انصار مدینه رابطهٔ دوستی برقرار کرده

بودند تا از این طریق، ایشان را از دینشان برگردانند، در این میان جمعی از مسلمانان دلسوزانه به آن انصاریان گفتند: از این یهودیان مگاز حذر کنید و از این پیوند دوستی پرهیزید، مبادا شما را در دینتان به فتنه در افکنند. اما آن انصاریان، نصیحت برادران دینی خویش را نپذیرفتند، همان بود که نازل شد: ﴿مُؤْمِنانَ نَباید کافران را — به جای مؤمنان — به دوستی بگیرند﴾ و با آنها مهر و محبت بورزند و قلباً به همیاری با آنان متمایل باشند ﴿و هر که چنین کند﴾ یعنی: هر که کافران را به جای مؤمنان به ولایت و دوستی بگیرد ﴿در هیچ چیز از الله نیست﴾ یعنی: او را از دوستی خداوند ﷻ هیچ بهره‌ای نیست، بلکه او در همه احوال خویش از حق تعالی بریده و او نیز از وی بیزاری جسته است ﴿مگر آن که به نوعی از حذر کردن شرّ آنان را دفع کنید﴾ یعنی: مگر آن که ظاهراً با زبانهایتان با آنان اظهار دوستی کنید، در حالی که دل‌هایتان از آنان ناراحت است، و این کار هم در صورتی مباح است که شما در میان کفار به حال استضعاف به سر برید و در برابر آنان تاب و توانی نداشته باشید.

ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «در این آیه، خدای سبحان مؤمنان را از ملاطفت با کفار و گرفتن آنها به عنوان محرم اسرار به جای هم‌کیشان مؤمنشان نهی کرده. مگر در صورتی که کفار بر مؤمنان غالب باشند، ایشان از روی ناچاری می‌توانند در ظاهر امر با آنان اظهار لطف و محبت نموده اما در کار دین با آنها مخالفت ورزند». هم‌او می‌گوید: «تقیّه به زبان عبارت است از این که: کسی به گفتن سخنی مجبور ساخته شود که آن سخن معصیت خدا ﷻ است، لذا از ترس مردم آن سخن را بر زبان می‌آورد، در حالی که قلبش به ایمان مطمئن است، چنین تقیّه‌ای به وی زبانی در دین نمی‌رساند. ولی باید دانست که تقیّه فقط به زبان است و چنین نباشد که تحت عنوان «تقیّه»، دست به کشتن کسی دراز کند، یا خود را به گناهی بی‌الاید، که در این صورت معذور شناخته نمی‌شود». ابودرداء رضی الله عنه می‌فرماید: «إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ» ما بر روی مردمی می‌خندیم،

در حالی که دلهایمان آنان را لعنت می‌کند. «و خداوند شما را از خود» یعنی: از مجازات خود «برحذر می‌دارد» اگر کفار را در آشکار و نهان به دوستی و ولایت بگیرید «و بازگشت به سوی خداوند است» پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد.

صاحب تفسیر «معارف القرآن» می‌گوید: «در بسیاری از آیات قرآن، مسلمانان به طور مجمل و مفصل از دوستی و موالات با غیر مسلمانان به شدت منع شده‌اند. مسلمانان ناآگاه از مطالعه چنین آیات صریحی، در این شبهه قرار گرفته‌اند که در دین مقدس اسلام هیچ‌گونه مجالی برای مدارا و حسن اخلاق با دگرنانیشان وجود ندارد. از طرف دیگر؛ از بسیاری آیات قرآن، فرمانها و عملکرد پیامبر ﷺ، رفتار خلفای راشدین و صحابه کرام رضی الله عنهم، چنان احسان و سلوک و اظهار همدردی و غمخواری با غیر مسلمین ثابت می‌شود که مانند آن را در میان هیچ‌یک از ملل جهان نمی‌توان یافت. پس اگر مسلمانان به طور سطحی قضاوت کنند، میان احکام و فرمانهای قرآن و سنت پیامبر ﷺ تعارض خواهند یافت؛ اما این تصوّرات نتیجه برخورد سطحی با تعالیم حقیقی قرآن است. اگر آیات قرآن را که مربوط به این موضوع است از مواضع مختلف جمع کرده و در آنها بیندیشیم، در آن صورت، نه برای غیر مسلمانان جای شکایتی باقی می‌ماند و نه در میان احادیث و آیات تعارضی مشاهده خواهد شد و این موضوع به گونه‌ای روشن خواهد شد که در آن فرق بین موالات، احسان، همدردی و غمخواری و حقیقت هر یکی معلوم گردد، و این که از آنها چه اندازه جایز و چه مقدار ناجایز است و آن که ناجایز است، وجوه و دلایل عدم جواز آن چه چیزهایی است.

اصل این است که تعلق و رابطه بین دو شخص یا دو گروه، دارای درجات متفاوتی است؛ یک درجه از تعلق، موالات قلبی یا محبت و مودت قلبی است که فقط مختص مؤمنان است و این گونه تعلق مؤمن با غیر مؤمن در هیچ صورتی جایز نیست.

درجه دوم مواسات است که به معنی همدردی و خیر خواهی و نفع رسانی است. البته این کار به غیر از کفار حربی ای که با مسلمانان بر سر پیکارند با سایرین جایز است. در آیه هشتم از سوره «ممتحنه» تفصیل آن چنین بیان شده است: (لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) خدای تعالی شما را منع نمی کند از کسانی که با شما نمی جنگند در دین و بیرون نکرده اند شما را از خانه های آنان که با احسان و انصاف با آنان رفتار کنید).

سوم، درجه مدارا است که معنی آن خوش خلقی ظاهری و برخورد دوستانه است، که این با تمام غیر مسلمانان در مواردی جایز است، از جمله وقتی که مقصد از آن، فایده رساندن دینی باشد، یا آنان مهمان باشند، یا هدف، حفظ خود شخص از ضرر و شر آنها باشد، که مراد از آیه: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ) در اینجا، همین درجه مداراست. یعنی: با کفار موالات جایز نیست مگر در حالی که بخواهید خود را از شر آنان حفظ کنید و چون مدارا صورتاً موالات می باشد بنابراین، این مورد از حکم نهی از موالات با کفار مستثنی شده است.

چهارم، درجه معاملات است که با آنان تجارت یا اجاره یا پیمان کاری و معاملات صنعت و حرفه انجام شود. این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی که از آن معامله، ضرری به عموم مسلمانان برسد.

عمل رسول خدا ﷺ و خلفای راشدین و دیگر صحابه رضی الله عنهم گواه این مدعا است. بر همین اساس است که فقها فروش اسلحه به کفار حربی را ممنوع کرده و باقی معاملات را اجازه داده اند. اما به کار گرفتن کفار یا خود برایشان کار کردن، هر دو جایز است.

رسول خدا ﷺ که رحمة للعالمین است با غیر مسلمانان آنچنان احسان و همدردی و خوش رفتاری می نمود که نظیرش در جهان یافت نمی شود. سالی که در مکه مکرمه قحط سالی شد، پیامبر ﷺ به دشمنانی که آن حضرت ﷺ را از وطن بیرون کرده بودند، کمک کرد و هنگامی که مکه مکرمه به دست پیامبر ﷺ

فتح شد و همه دشمنان مغلوب لشکریان اسلام شدند، همه را آزاد کرد و فرمود: «لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» یعنی شما امروز تنها بخشیده نمی شوید بلکه بر مظالم و جرایم گذشته خود نیز سرزنش نخواهید شد. وقتی آن حضرت ﷺ در جنگ با دشمنان کسی را به اسارت می گرفتند، آن چنان با وی رفتار می کردند که کسی با اولاد خویش چنان رفتار نمی کند. کفار و مشرکین انواع آزار و شکنجه را به آن حضرت ﷺ روا داشتند اما هیچ گاه ایشان به فکر انتقام گیری نیفتاد و هیچ وقت در حق آنان نفرین نکرد.

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه برای دَیمان نیازمند غیر مسلمان مانند دیگر مسلمانان از بیت المال حقوق مقرر کرد. تاریخ گواه این مطلب است که خلفای راشدین و صحابه کرام رضی الله عنهم چگونه با این قبیل افراد رفتار کرده اند؛ همه اینها در حدّ مواسات و مدارا و معاملات انسانی بود نه موالاتی که از آن نهی شده است^(۱).

بعد از آن حق تعالی علم محیط خود به همه مخلوقات را بیان نموده می فرماید:

قُلْ إِنْ تَخْضَعُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ «اگر آنچه را در سینه های شماست» از دوستی و همدلی باطنی با کفار، یا غیر آن از اموری که رضای حق تعالی در آن نیست «پنهان دارید یا آشکارش کنید، خدا آن را می داند» پس در برابر آن شما را جزا می دهد «و نیز آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است، می داند» بنابراین، علم وی عامتر و فراگیرتر از آن اموری است که شما آن را پنهان یا آشکار می دارید «و خداوند بر

هر چیزی تواناست ﴿لذا او را نافرمانی نکنید زیرا در آن صورت ، با مجازات او روبرو خواهید شد .

صاحب تفسیر « المنیر » در بیان احکام می گوید :

۱- این دو آیه کریمه و امثال آن از آیات ، از عقد پیمان و قرارداد میان مسلمانان با غیر آنان نهی نمی کند ، چنان که پیامبر خدا ﷺ با قبیله خزاعه - درحالی که هنوز بر شرک خویش بود - پیمان بستند . ولی شرط این است که به کفر کافران رضایت باطنی وجود نداشته باشد . اما دوستی و موالات با کفار حربی ای که اسباب آزار مسلمانان را فراهم آورده باشند ، جایز نبوده بلکه دشمنی با آنها واجب است .

۲- برخی از مالکی ها برآنند که این آیات ، دلیل بر آن است که یاری جستن از کفار در جنگ روا نیست . ولی بیشتر پیروان مذاهب اربعه ، یاری جستن از کافر علیه کافر را جایز می دانند ، در صورتی که آن کافر ، به مسلمانان پندار و اندیشه نیک داشته باشد . ولی شافعی ها حتی این یاری جستن را نیز به این شرط مشروط گردانیده اند که مسلمانان به یاری آنها نیاز داشته باشند .

۳- آیه کریمه (۲۸) ، دلیل بر مشروعیت « تقیّه » است . تقیّه عبارت است از : نگهداری جان ، یا آبرو ، یا مال از شرّ دشمنان ، که این بر حسب نوعیت دشمن بر دو نوع تقسیم می شود ؛ زیرا دشمن یا دشمن دین است ، یا دشمن دنیا . اگر دشمن دین باشد ؛ پس مسلمانی که در مکانی قرار دارد که در آن بر آشکار ساختن دین خویش قادر نیست ، بر وی واجب است که از آن مکان هجرت کرده به جایی برود که در آن توانایی اظهار دینش را دارد و اگر از مستضعفان است و قادر به هجرت نیست ، بر وی رواست که در دار کفر بماند و به قدر ضرورت با آنها در ظاهر امر همراهی و موافقت کند ، اما این اظهار موافقت ، رخصت است و آشکار ساختن دین خویش عزیمت . و اگر دشمن ، دشمن دنیای انسان باشد و او به سبب مال ، یا امور دنیوی خویش در جایی احساس خطر کند ، به قول راجح ، در این صورت نیز هجرت بر وی واجب است .

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ
 مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ
 نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

«روزی که هرکسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده، حاضر شده می یابد و آرزو می کند: کاش میان او و آن کارهای بد (فاصله ای دور بود) حسن می گوید: «هر یک! شما در آخرت دوست دارد که هرگز با عمل بد خویش روبرو نشود، اما در دنیا حال برعکس است و او از گناه خویش لذت می برد». علت تکرار عبارت: «و خداوند شما را از خودش برحذر می دارد» که در آیه (۲۸) نیز آمده، تأکید بر این هشدار است تا این هشدار بزرگ، همیشه آویزه گوش و هوش مؤمنان باشد و فراموششان نگردد ولی حق تعالی در عین حال، از روی لطف و مهربانی ای که بر بندگان دارد، این تهدید شدید و هشدار سخت را به رأفت خویش پیوسته می گرداند: «و خدا به بندگان رثوف است» حسن بصری می گوید: «از رأفت حق تعالی بر بندگان است که آنان را از کیفر خویش برحذر می دارد». بعضی در معنی آن می گویند: خداوند متعال به خلقتش رثوف و مهربان است، پس دوست دارد که آنان بر راه مستقیم و دین قویمش پایدار و پیرو پیامبر گرامی اش باشند.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! به مدعیان دوستی من ﴿اگر خدا را دوست دارید﴾ یعنی: اگر به حق در ادعای محبت خداوند ﷻ صادق و راستگو هستید ﴿پس، از من پیروی کنید﴾ در راه اسلام زیرا شما می دانید که من پیامبر بر حق خداوند ﷻ هستم ﴿تا خدا دوستان بدارد و گناهانتان را بر شما بیاورد و خداوند آمرزنده مهربان است﴾ لذا محبت خداوند ﷻ بر بندگان، اثر پیروی آنان از پیامبر ﷺ و فرمانبرداری از وی است و اثر محبت خدا ﷻ بر بنده، انعام وی بر او به آمرزش و فضل و رحمت می باشد. ابن کثیر می گوید: «این آیه کریمه، حکمی است علیه کسانی که ادعای محبت خدا ﷻ را دارند، اما رهرو طریقه محمدی ﷺ نیستند». پس چنین کسانی در واقع امر در ادعایشان دروغگو هستند تا آن گاه که در همه گفتار و کردار خویش، از شریعت محمدی و دین نبوی ﷺ پیروی کنند، چنان که در حدیث شریف آمده است: «هرکس کاری بکند که مطابق با شریعت ما نباشد، آن کار مردود است».

در بیان سبب نزول این آیه کریمه از حسن بصری رحمه الله روایت شده است که گفت: در زمان رسول خدا ﷺ مردمی بودند که می گفتند: ای محمد! سوگند به خداوند که ما ذات متعال او را دوست می داریم. همان بود که حق تعالی نازل فرمود: ﴿بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید...﴾.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ! ﴿خدا و پیامبر او را اطاعت کنید﴾ در تمام اوامر و نواهیش ﴿پس اگر رویگردان شدند﴾ از اطاعت و محبت خدا و رسولش، بدانند که ﴿قطعا﴾ خداوند کافران را دوست ندارد ﴿بر آنان نمی آرد و آنان را مورد خشم خود

قرار می دهد. این آیه دلیل بر آن است که مخالفت از راه و روش محمدی ﷺ کفر است.

❖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾

چون خدای سبحان به بیان این حقایق پرداخت که دین مورد پسندش، دین اسلام است و محمد ﷺ پیامبر برحقش می باشد که محبت هیچ کس به او، جز با اطاعت و پیروی از این پیامبر برگزیده اش صدق پیدا نمی کند و اختلاف اهل کتابهای انجیل و تورات در این حقیقت، هم فقط و فقط برخاسته از انکار خدا ﷻ و حسد با این پیامبر ﷺ است؛ اکنون به اثبات رسالت عیسی علیه السلام و بیان این حقیقت می پردازد که او از اهل بیت نبوت، از معدن رسالت و در عین حال مخلوق تربیت یافته ای از مخلوقات وی است، بنابراین، غلو و افراط در تقدیس وی سزاوار نیست. و بیان این حقیقت با این مقدمه آغاز می شود: ﴿به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید﴾ یعنی: خداوند ﷻ این قافله انبیاء علیهم السلام را از میان جهانیان به نبوت برگزید. تخصیص آدم علیه السلام به یادآوری برای آن است که او پدر همه بشر است، و برگزیدنش به این معنی است که حق تعالی او را به دست بلاکیف خویش آفرید، در او از روح خویش دمید، فرشتگان خویش را برای او به سجده در افکند، به او نامهای همه اشیاء را تعلیم داد و او را به بهشت برین خویش ساکن گردانید. ذکر نوح علیه السلام نیز بدان جهت است که او آدم ثانی و اولین پیامبر برانگیخته الهی برای دفع شرک و مبارزه با طغیان می باشد. ذکر آل ابراهیم علیه السلام برای این است که رسول خدا ﷺ و بسیاری از پیامبران دیگر، از این خاندان برانگیخته شده اند. و ذکر آل عمران برای این است که عیسی علیه السلام از این

خاندان است زیرا مریم، دختر عمران و مادر عیسی علیه السلام است. پس خدای متعال، این گروه را از میان انبیا علیهم السلام مخصوصاً بدان سبب یاد کرد که تمام انبیا و رسل از نسل ایشانند.

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

﴿درحالی که این جماعت﴾ انبیا علیهم السلام ﴿نسلی بودند بعضی از آنان از بعضی دیگر پیدا شده﴾ در نسب، چنان که برخی از آنان، در نیت و عمل و اخلاص و توحید نیز، از تبار برخی دیگر بودند ﴿و خداوند شنوای داناست﴾ شنواست سخنانشان را، داناست به احوال ایشان.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾

﴿آن گاه که زن عمران﴾ که نامش حنّه بود ﴿گفت: پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم، نذر تو کردم﴾ یعنی: برای عبادت ﴿تا آزاد از هر قید﴾ و مشغله دنیایی، خالصانه پرستشگر تو و خادم معبدت ﴿باشد﴾ و چیزی از امور دنیا او را به خود مشغول نگرداند ﴿پس از من بپذیر﴾ این نذر را که در رحم دارم ﴿که تو شنوای دانایی﴾ دعایم را می شنوی و به نیت مخلصانه ام دانایی. ابن کثیر به نقل از محمد بن اسحاق می گوید: «حنّه مادر مریم — همسر عمران — زنی بود که باردار نمی شد، روزی پرنده ای را دید که جوجه خویش را صدا می زند، در این هنگام آرزو کرد که کاش او هم فرزندی می داشت، پس به بارگاه حق تعالی دعا کرد و حق تعالی دعایش را اجابت نمود و در نتیجه او از شوهرش باردار شد، آن گاه

گفت: (پروردگارا! آنچه در شکم خود دارم، نذر تو کردم...) . یاد آور می شویم که نذر کردن فرزند در شریعتشان جایز بود و فرزند هم باید از نذر پدر و مادر اطاعت می کرد.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
 وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
 أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣١﴾

﴿پس چون فرزندش را بزاد، گفت: پروردگارا! هرآینه من دختر زاده‌ام﴾ حنه زن عمران از زادن فرزند دختر افسوس خورد و محزون شد زیرا آنچه را امیدوار بود و نزد خود فکر و برنامه ریزی کرده بود - یعنی زادن فرزند پسر - محقق نگشته بود ﴿و خدا به آنچه او زایید، داناست﴾ این از کلام خدای سبحان بر سبیل بزرگداشت شأن آن نوزاد دختر - یعنی مریم - و اعلام این حقیقت به مادرش هست که: نباید از زادن دختر، محزون و متأثر باشد، چه، پروردگار به زودی این دختر وی و فرزندش - عیسی علیه السلام - را آیت و نشانه‌ای برای همه جهانیان خواهد گردانید ﴿و پسر مانند دختر نیست﴾ این از سخن مادر مریم و دنباله اظهار حسرت و حزنش می باشد. یعنی: پسری را که برای نذر شایستگی داشت و من می خواستم که خادم مسجد الاقصی باشد، مانند دختر نیست که از نظر نیرومندی و از جهاتی دیگر، برای این خدمتگزاری آمادگی کامل ندارد ﴿و من نامش را مریم نهادم﴾ مریم به زبان عبری، یعنی: خدمتکار پروردگار. ابن کثیر می گوید: «این آیه کریمه، دلیل بر جایز بودن نامگذاری فرزند در روز تولد وی است». چنان که این حکم در سنت نیز ثابت شده است زیرا در حدیث شریف آمده است که رسول

خدا ﷻ فرمودند: «امشب فرزندی برایم متولد شد که او را به نام پدرم، ابراهیم نام نهادم».

آن گاه مادر مریم به دعای خویش چنین ادامه داد: «و هوآینه من، او و نسل وی را از شر شیطان ملعون در پناه تو می کنم» تا شیطان بر اغوا نمودن او و فرزندانش قادر نباشد. و خداوند ﷻ این دعایش را مستجاب گردانید زیرا در حدیث شریف آمده است: «هیچ نوزادی نیست مگر این که شیطان او را در هنگام ولادتش مساس می کند، جز مریم و پسرش».

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا
 زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
 قَالَ يَمْرَأَتُ أِنِّي لَكَ هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

﴿پس پروردگار، مریم را قبول کرد قبولی نیک و بالنده ساخت او را بالیدنی نیک و زکریا را به سرپرستی﴾ و اداره امور ﴿او برگماشت﴾ قتاده می گوید: «مریم، دختر سرور و پیشوای قوم بود زیرا عمران پدرش امامشان در نماز بود، از این جهت، علما و کشیشان همه داوطلب سرپرستی از وی شدند و هیچ یک از آنان حاضر نبود تا این امتیاز را به دیگری ببخشند، سرانجام برای تعیین سرپرست وی به قرعه کشی تن دادند و قرعه به نام زکریا - شوهرخواهر، یا شوهر خاله مریم - برآمد و بدین سان بود که زکریا سرپرستی و تربیت وی را بر عهده گرفت». ﴿هر بار که زکریا در محراب بر او وارد می شد﴾ مِحْرَاب: ایوانی در جلو معبد

است که دری دارد و به وسیله نردبانی کوچک بر آن بالا می‌روند و کسی که در آن قرار داشته باشد، از دید کسانی که در معبد هستند پنهان می‌ماند، لذا محراب، گرمی‌ترین جایگاه برای نشستن است. و اهل کتاب به آن «مذبح» می‌گویند. آری! هر بار که زکریا علیه السلام به محراب نزد مریم می‌رفت: «نزد او خوراکی می‌یافت» یعنی: نوعی از انواع خوراکی‌ها را نزد وی می‌یافت. در روایات آمده است: چون زکریا بر وی وارد می‌شد، میوه زمستان را در فصل تابستان و میوه تابستان را در فصل زمستان نزد وی می‌یافت. ابن کثیر می‌گوید: «این خود دلیل کرامت اولیا می‌باشد». و چون زکریا این میوه‌ها را نزد وی یافت: «گفت: ای مریم! این از کجا برای تو آمده است؟» و آن زمان، زمان قحطی و خشکسالی نیز بود «مریم» در پاسخ گفت: «این از نزد خداوند است» لذا، دیدن این میوه‌ها نزد من جای شگفتی و استبعاد ندارد، چرا که «خدا به هر کس بخواهد، بی حساب روزی می‌بخشد» به هنگام فصل و موسم آن روزی و بدون آن.

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۲۸﴾

«آنجا بود» یعنی: در این مکانی که زکریا نزد مریم ایستاده بود و با مشاهده این حالات و مقامات برای مریم بود که او نیز به شوق و طمع فرزند افتاد، هرچند خود پیرمردی کهنسال، و زنش نیز پیرزنی نازا بود. آری! آنجا بود «که زکریا به درگاه پروردگارش دعا کرد و گفت: پروردگارا! به من از نزد خود فرزندی پاک و پسندیده عطا کن، که تو شنوای دعایی» و پذیرنده آن. آری! زکریایی درنگ به این حقیقت پی برد، که همان خدایی که به فراهم نمودن چنین میوه‌های بهشتی برای مریم قادر است، بی تردید بر پدید آوردن فرزند از پیرمردی کهنسال و زنی نازا و عقیم نیز

تواناست .

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٣١﴾

«آن‌گاه درحالی که در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان ندایش دادند»
به قولی: مراد از فرشتگان، جبرئیل علیه السلام است «که خداوند تو را به» تولد «یحیی
مژده می‌دهد» اسم یحیی در انجیل «یوحنا» بود «که تصدیق‌کننده» حَقَّائِیت
«کلمه‌ای است از جانب الله» یعنی: تصدیق‌کننده عیسی علیه السلام است. عیسی علیه السلام را
«کلمه الله» نامیدند زیرا او با کلمه «کُنْ» از سوی خدای سبحان به وجود آمد.
چنین بود که یحیی علیه السلام به دنیا آمد و به نزدیک بودن بعثت عیسی علیه السلام مژده داد، و
عیسی علیه السلام در زمان وی مبعوث شد. یادآور می‌شویم که یحیی پسر خاله عیسی علیه السلام و
اولین کسی بود که به وی ایمان آورد و تصدیقش کرد. همچنین یحیی «سید است
و حَصُور» سید: کسی است که با بردباری، بزرگواری و پرهیزکاری، بر قوم خویش
سیادت و سروری می‌کند. حَصُور: کسی است که از زنان، خوددار و پرهیزنده
است. آری! یحیی علیه السلام از نزدیکی به زنان محصور بود و مانند دیگر مردان با آنان
مقاربت نمی‌کرد، یا به سبب آن که بر این کار قادر نبود، یا از روی زهد و عفت
نفس، خود را از این کار باز می‌داشت.

قاضی عیاض در کتاب «شفاء» می‌گوید: «بدان که کناره‌گیری یحیی از زنان،
به سبب آن نبود که او آلت مردی نداشت زیرا این نقیصه‌ای است که لایق شأن
انبیا علیهم السلام نیست، بلکه معنای آن این است که او از گناهان معصوم بود، گویی از

نزدیکی به گناه باز داشته می شد. ﴿و﴾ یحیی ﴿پیامبری از شایستگان است﴾ یعنی: او پیامبری است که فرایض و تکالیف الهی و حقوق مردم را ادا می کند. این دومین مژده در مورد یحیی علیه السلام بعد از بشارت به تولد وی است.

قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یَکُونُ لِیْ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَامْرَأَتِیْ عَاقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ﴿٤٠﴾

زکریّا که سالمند بود ﴿گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری باشد درحالی که پیری ام بالا گرفته است﴾ و کهنسال گشته ام. گویند که او نود، یا صد و بیست سال عمر داشت. ﴿و﴾ درعین حال ﴿زنم عاقر است﴾ عاقر: زنی است که نمی زاید، یعنی: عقیم بودن، مانع بچه دار شدن وی می شود. به این ترتیب، زکریّا به وجود آمدن فرزند را از خود و همسرش دور پنداشت زیرا عادت حکم می کند که فرزند از چنین مرد و زنی به وجود نیاید ﴿گفت﴾ پروردگار متعال ﴿همچنین است، خدا هر چه بخواهد می کند﴾ از کارهای عجیب و شگفت آور، و در پیشگاه قدرت وی هیچ کاری دشوار نیست. پس، ای زکریّا! چرا این کار را بعید می پنداری؟

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْٓ اٰیَةً ۖ قَالَ ءَایَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعِشَیِّ وَاَلِیْبَکْرِ ﴿٤١﴾

زکریّا ﴿گفت: پروردگارا! برای من نشانه ای قرار ده﴾ که با آن از باردار شدن زنم آگاه شوم و این نعمت را با سپاس و شکر تو دنبال کنم ﴿فرمود: نشانهات این است که سه روز نمی توانی با مردم سخن گویی جز به رمز﴾ یعنی: در این سه روز — با

آن که صحیح و سالم هستی — از سخن گفتن با مردم — امانه از اذکار و نیایش ها — باز داشته می شوی. حق تعالی این نشانه را برای آن قرار داد تا زکریا در این سه روز به شکرانه نعمتی که بر وی ارزانی داشته است، کاملاً خود را برای ذکر وی فارغ گرداند. رمز: اشاره نمودن با لبها، یا چشمها، یا ابروها، یا دستهاست ﴿و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان﴾ از هنگام زوال خورشید تا غروب آن ﴿و بامدادان﴾ از طلوع صبح تا چاشتگاه ﴿او را تسبیح گوی﴾ و نمازبگزار. نماز را تسبیح نامید زیرا در آن تنزیه و تقدیس خداوند متعال از بدی ها و عیبهاست.

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُئِمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَ
اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

﴿و یاد کن هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده﴾ برای این که نامت را با ولادت مسیح، بلند و برتر گرداند. در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بهترین زنان جهان چهار تن اند؛ مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر خُوَیَلِد و فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله». همچنین در حدیث شریف آمده است: «از مردان کسان بسیاری به پایه کمال رسیده اند، اما از زنان غیر از مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون کسی دیگر به پایه کمال نرسیده، و همانا فضل و برتری عایشه بر سایر زنان، همچون برتری آب گوشت بر سایر غذاهاست». ﴿و پاک ساخته﴾ تو را ای مریم از کفر، یا از همه پلیدیهای حسی و معنوی ﴿و تو را بر زنان جهان برگزیده﴾ تا روز قیامت. پس مریم رضی الله عنها دوبار برگزیده شده، یکی گزینش وی برای ولادت مسیح، و دیگری گزینش وی بر تمام زنان جهان. یا گزینش اوّل؛ پذیرفتن وی به خدمتگزاری بیت المقدس و گزینش دوم؛ متولد شدن پیامبری از وی است.

يَمْرِمُ أَقْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

«ای مریم! فرمانبردار پروردگار خود باش» یعنی: برای خدای خویش خاشع و فروتن باش و نماز بگزار و در نمازت قیام را طولانی گردان. قنوت: طاعت همراه با فروتنی است «و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن» یعنی: نماز را با جماعت نمازگزاران ادا کن. یا همانند آنان نماز بگزار، هرچند که همراه با آنان نماز نگزاری.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ

أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

ای محمد ﷺ! «این» اموری که به تو در این آیات خبر دادیم «از اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنیم» و تو از مشاهده آنها غایب بوده‌ای «و تو در نزد آنان» یعنی: در حضور آنان «نبودی، آن‌گاه که قلم‌هایشان را انداختند که کدام یک مریم را سرپرستی کنند و تو در نزد آنان نبودی هنگامی که با یک‌دیگر کشمکش می‌کردند» در امر تربیت مریم، که چه کسی حضانت وی را برعهده گیرد؟ عکرمه می‌گوید: «آنان سرانجام قرعه کشی کرده و قلم‌های قرعه را در آب جاری (نهر اردن) انداختند، به این شرط که قلم هرکس که در آب ایستاد و با آب روان نشد، او سرپرست مریم است، پس قلم‌های همگی، بجز قلم زکریا، در آب روان شد.» آری ای پیامبر ﷺ! تو در این صحنه‌ها حاضر نبودی، بلکه خداوند ﷻ تو را با وحی خویش از این امور باخبر ساخت، چون همگان اذعان دارند که تو از کسانی نبودی که انجیل را می‌خواندند، یا با نصاری معاشرت و همنشینی داشتند، پس

خبر دادنت از این امور، دلیل صدق و راستی تو در ادّعای رسالت است.

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

«چنین بود که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای از جانب خود بشارت می‌دهد» این کلمه خود عیسی علیه السلام است که با کلمه «کُن» به وجود آمد. یعنی خداوند عز وجل فرمود: «کُن» موجود شو، و عیسی علیه السلام به وجود آمد (که نام او مسیح است) عیسی علیه السلام به سبب آن «مسیح» نامیده شد که: هیچ بیماری را با دست خویش مساس نمی‌کرد، مگر این که آن بیمار شفا می‌یافت. یا بدان سبب که بسیار سیاحت می‌کرد. یا بدان سبب که او خود به «برکت» مورد مساس قرار گرفت، یعنی: بر او روغنی مالیده شد که بر انبیا علیهم السلام مالیده می‌شود. این تعبیر خداوند متعال: «عیسی فرزند مریم» با وجود آن که مخاطب کلام خود مریم است و ظاهراً نیازی به ذکر نام وی نبود، برای توجّه دادن به این حقیقت است که عیسی علیه السلام بدون پدر متولّد می‌شود، و به همین دلیل او به مادرش نسبت داده شد «و در دنیا و آخرت وجیه است» وجیه: کسی است که دارای جاه و کرامت باشد. و جاهت عیسی علیه السلام در دنیا به نبوّت و در آخرت به شفاعت و علوّ درجه است «و از مقربان» بارگاه الهی «است».

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

«و او در گهواره» به اعجاز «و در میانسالی» به وحی و رسالت «با مردم سخن می‌گوید» مهّد: گهواره طفل در دوران شیرخوارگی اوست. کهل: میان سالی است

﴿وا از شایستگان است﴾ یعنی: عیسی علیه السلام از بندگان صالح و شایسته خدا ﷻ است. پس این بشارت: ولادت عیسی علیه السلام، سخن گفتن وی در گهواره، رسیدن وی به سن کهولت، بودن وی از بندگان شایسته خدا ﷻ، برخورداری وی از وجاهت، بودن وی از زمره علما و بودن وی از شمار پیامبران را، جملگی دربر می گیرد.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ
كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ
فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

﴿مریم گفت: پروردگارا! چگونه برایم فرزندی باشد، با آن که هیچ بشری به من دست نزده است؟﴾ از آنجا که مریم تولّد فرزند را بدون مردی که پدرش باشد، متضمّن خرق عادت دید، بعید پنداشت که از وی به شیوه معمول، فرزندی بدین گونه به دنیا آید. اما حق تعالی در پاسخ وی ﴿فرمود: خداوند بدین سان هرچه را بخواهد می آفریند، چون اراده او به کاری تعلّق گرفت، فقط به آن می گوید: موجود شو، پس بی درنگ موجود می شود﴾ بدون کار و کوشش و حرکتی و این نیست مگر به سبب کمال قدرت حق تعالی.

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

﴿و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد﴾ مراد از کتاب: خطّ و نویسندگی است و مراد از حکمت: علم نافع و قوّت فهم و حسن تدبیر در امور، با نهادن هر کاری در جایگاه مناسب آن است.

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي
 أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
 اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

﴿و﴾ عیسیٰ علیه السلام را به عنوان «پیامبری به سوی بنی اسرائیل» می فرستد، همراه با پیامی که مضمون آن این است: «من از سوی پروردگارتان برای شما معجزه‌ای آورده‌ام» به عنوان نشانه‌ای بر نبوت خویش. یاد آور می شویم که عیسی علیه السلام به سوی غیر بنی اسرائیل فرستاده نشده بود، مگر از آنجا که آنان او را انکار و تکذیب کردند، او برخی از پیروانش را به سوی بعضی از امت‌های دیگر، چون اهالی انطاکیه فرستاد^(۱). آن‌گاه عیسی علیه السلام در شرح معجزه خویش گفت: «من از گِل برای شما چیزی به هیأت پرنده» یعنی: مانند شکل و هیأت پرنده «می‌سازم، آن‌گاه در آن می‌دمم، پس پرنده‌ای» جاندار «می‌شود» و مانند سایر پرندگان می‌پرد «به اذن الهی» یعنی: اگر اذن خدای عز و جل نبود، آن مخلوق قدرت پریدن نداشت، پس درحقیقت، آفرینش به فعل خدای سبحان بود که آن را به دست عیسی علیه السلام اجرا می‌کرد بنابراین، برابر ساختن گل و دمیدن در آن، از عیسی علیه السلام و آفرینش از خدای عز و جل بود «و نابینای مادرزاد و پیر را بهبود می‌بخشم» پسی عارضه‌ای است

معروف و عبارت از لکه‌های سفیدی است که بر پوست بدن انسان ظاهر می‌شود. دلیل این که خدای سبحان فقط از این دو بیماری یاد کرد، این است که این دو بیماری، غالباً به معالجه بهبود نمی‌یابند ﴿و مردگان را به اذن الهی زنده می‌کنم و از آنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید، به شما خبر می‌دهم﴾ البتّه مردم قاعدتاً بر آنچه که انسان در خانه‌اش ذخیره می‌کند، یا در خانه‌اش می‌خورد، آگاهی پیدا نمی‌کنند، پس این خود، معجزه‌ای برای عیسی علیه السلام بود ﴿مسلماً در این﴾ معجزات ﴿برای شما نشانه‌ای است﴾ بر صدق رسالت من ﴿اگر مؤمن باشید﴾ و آیات روشن الهی را تصدیق کنید.

و مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا

﴿و﴾ عیسی علیه السلام گفت: آمده‌ام تا ﴿تصدیق‌کننده تورات باشم که پیش از من﴾ نازل شده ﴿است﴾ یعنی: از آنجا که تورات به بعثت عیسی علیه السلام بشارت داده و اوصاف وی را بیان کرده است، پس بعثت عیسی علیه السلام در حقیقت، تصدیقی برای تورات است. یادآور می‌شویم که عیسی علیه السلام احکام تورات را در آن چیزهایی که به نسخ آنها مأمور نشده بود، رعایت می‌کرد، که این خود در راستای تصدیق تورات قرار داشت ﴿و تا پاره‌ای از آنچه را که بر شما حرام شده، برای شما حلال کنم﴾ یعنی: همچنان برانگیخته شدم تا بعضی از آن چیزهایی را که خداوند جل جلاله در تورات بر شما حرام گردانیده بود، چون چربی حیوانات و هر حیوان دارای ناخن و غیر آن از محرّماتی را که خداوند جل جلاله به منظور تنبیه بنی اسرائیل، با تحریم آنها بر آنان سخت گرفته بود، بر شما حلال گردانم. بعضی گفته‌اند: فقط چیزهایی بر یهودیان حلال گردانیده شد که نه تورات، بلکه احبار یهود خود بر آنان حرام

ساخته بودند ﴿و از جانب پروردگارتان برای شما معجزه‌ای آورده‌ام، پس از خداوند پروا کنید و مرا اطاعت کنید﴾ در دینم، که عقیده به توحید و یگانگی حق تعالی است.

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

﴿بی‌گمان، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه راست همین است﴾ و تمام پیامبران بر پیمودن این راه اتفاق نظر دارند.

به این ترتیب، عیسی علیه السلام صراحتاً اعلام کرد که پروردگارشان نیست، لذا زیاده روی نصاری در مورد وی بعد از بردنش به آسمان و ادّعای این که او یکی از سه خدا می‌باشد، یک بهتان بیش نیست، بلکه عیسی علیه السلام خود گفت: من نیز بندهٔ خدایم، چنان‌که شما همگی بندگان خدا هستید، پس دیگر چرا نصاری عیسی علیه السلام را به خدایی می‌گیرند؟

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

﴿پس چون عیسی از آنان احساس کفر کرد﴾ یعنی: دانست به علمی که در آن هیچ شبهه‌ای نیست، همچون دریافت آنچه که به وسیلهٔ حواس درک می‌شود. به کار گرفتن «احساس» در ادراک امور معنوی، مجاز است نه حقیقت، آری! او در این هنگام ﴿گفت: انصار من در راه خدا چه کسانی‌اند؟﴾ انصار: جمع نصیر، به معنی یاران و یاوران است. یعنی: یاران من در دعوت به سوی خداوند تعالی و رساندن پیام وی به مردم چه کسانی‌اند؟ ﴿حواریون﴾ که دوازده مرد از شاگردان و

مقرَّبانِ نزدیکِ عیسی علیه السلام بودند ﴿گفتند: ما انصارِ خدا هستیم﴾ یعنی: ما یاورانِ دینِ خدا صلی الله علیه و آله و پیامبرانش هستیم. حواری: در لغت به معنی یار و یاور است ﴿به خدا ایمان آورده‌ایم و گواه باش که ما تسلیمِ هستیم﴾ یعنی: ای عیسی! تو در روز قیامت برای ما گواهی بده که ما در ایمانمان مخلص و وفاکیش و در برابرِ خواستهٔ تو فرمانبردار و منقاد بوده‌ایم. در حدیثِ شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله چون در روز احزاب داوطلبِ خواستند، زبیر رضی الله عنه داوطلبِ میدان شد، بار دیگر داوطلبِ خواستند، باز هم او داوطلب شد، در این اثنا فرمودند: برای هر پیامبری حواری است و حواری من زبیر است.»

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

حواریون در ادامه گفتند: ﴿پروردگارا! به آنچه نازل کرده‌ای ایمان آوردیم و از پیامبرت پیروی کردیم، پس ما را در زمرهٔ گواهان﴾ بر وحدانیت خویش و تصدیق پیامبرت ﴿بنویس﴾ و قرار بده.

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾

﴿و﴾ کسانی که عیسی علیه السلام از آنان احساسِ کفر کرد، یعنی کفارِ بنی اسرائیل ﴿مکر ورزیدند﴾ مکر: تدبیری پنهانی است که شخص مکر شده را به ورطه‌هایی می‌افکند که در محاسبه‌اش قرار نداشته است و استعمال آن در توطئه و برنامه ریزی بد و فتنه‌گرانه غالب شده است ﴿و خداوند هم مکر در میان آورد﴾ و مکر وی

استدراج^(۱) وی برای بندگان از جایی است که نمی دانند. بعضی گفته اند: مکر خدا ﷻ در اینجا؛ عبارت از افکندن شباهت عیسی ﷺ بر یکی از حواریون و بالا بردن خود عیسی ﷺ به سوی آسمان بود، به طوری که لشکریان کفر که به قصد کشتن عیسی ﷺ به محل اقامت وی آمدند، همان حواری را که شبیه عیسی ﷺ بود، گرفته او را کشتند و به دار آویختند و گمان کردند که عیسی ﷺ را کشته و به دار آویخته اند ﴿و خداوند بهترین مکرکنندگان است﴾ یعنی: او در مکرورزی از آنان قویتر، در تدبیر و برنامه ریزی از آنان نافذتر و بر رساندن ضرر به آنان که بخواهد - از جایی که آنها هرگز حساب آن را هم نکرده اند - نیرومندتر است، اما جز با مکرکنندگان مکر نمی کند.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

«هنگامی که خداوند گفت: ای عیسی! من برگیرنده توام» از زمین. ابن کثیر می گوید: «مراد از برگرفتن (وفات) در اینجا، به خواب بردن وی است». آن گاه او در این باره به آیات و احادیثی استشهد می کند، از جمله آیه: (هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم

۱- استدراج: نزدیک کردن مجرمان به تدریج و درجه به درجه به سوی عذاب است، بدانسان که خداوند ﷻ به آنان با وجود گناه و نافرمانی شان نعمت می بخشد تا به آن سرمست شوند و از یاد مرگ و توبه غافل گردند. پس استدراج در واقع، گرفتن الهی به طور آهسته و به شیوه ای است که گمانش را نمی برند.

بِاللَّيْلِ ﴿۱﴾ اوست ذاتی که شما را در شب می میراند (انعام/۶۰). همچنین به این حدیث شریف که رسول خدا ﷺ هرگاه از خواب بیدار می شدند، می فرمودند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا... ﴿۲﴾ سپاس خدایی را که ما را زنده گردانید بعد از آن که می رانید...». اما قرطبی می گوید: «صحیح آن است که حق تعالی، عیسی ﷺ را بدون وفات و خواب به آسمان برد». طبری نیز همین قول را اختیار کرده، از ابن عباس رضی الله عنه نیز همین قول به صحت رسیده، امام شوکانی نیز بر همین معنی تأکید می کند و قول صحیح نزد محققان از علما نیز همین است. ﴿۳﴾ و بالا برنده توام به سوی خویش ﴿۴﴾ در آسمان، و بدین گونه نگه دارنده توام از آسیب کفار و این که به تو دست یابد، یا تو را به قتل رسانند ﴿۵﴾ و پاک کننده توام از کسانی که کافر شده اند ﴿۶﴾ یعنی: پاک کننده توام از مجاورت با کفار؛ با بالا بردن به سوی آسمان، دور کردن از آنان و نجات دادن از آنچه که تو را بدان متهم می کردند ﴿۷﴾ و برتر گرداننده پیروان تو تا روز قیامت بر کافران هستم ﴿۸﴾ یعنی: کسانی را که از تو و پیامت پیروی کرده اند تا روز قیامت بر کافران برتری می دهم. مراد از ایشان، نخبه یاران و پیروان عیسی ﷺ هستند که زیاده روی در تقدیس وی را به جایی نرسانند که او را خدا بخوانند. همچنین در این زمره اند مسلمانان زیرا ایشان نیز از آنچه عیسی ﷺ آورد، پیروی نموده و او را — بی هیچ غلو و زیاده روی ای — به اوصافی که سزاوار آن است توصیف کردند. به قولی دیگر معنی آیه کریمه این است: نصاری پیرو عیسی ﷺ، پیوسته و مدام بر نسلهای باقی مانده از یهودیان غالبند زیرا یهودیان به عیسی ﷺ کفر ورزیدند، و غلبه نصاری بر آنان با قوت و عزت و پیروزی آنهاست — والله اعلم. ﴿۹﴾ آن گاه بازگشت شما به سوی من است و در آنچه در آن اختلاف ورزیدید بین شما داوری می کنم ﴿۱۰﴾ در روز قیامت.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٥٦﴾

«اما کسانی که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت به سختی عذابشان می‌کنم» در دنیا؛ با کشتن و اسیر ساختن و به دار مجازات آویختن و در آخرت؛ با عذاب آتش «و یاورانی ندارند» تا آنان را از این عذاب سخت برهاند.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

«و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، خداوند مزدشان را به تمامی» یعنی: به طور کامل و فراهم شده «به آنان می‌دهد» با نيلشان به سعادت و آرامش در دنیا و بهشت در آخرت «و خداوند بیدادگران را دوست ندارد» این، کنایه از خشم خداوند متعال بر آنهاست.

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

ای محمد ﷺ! «اینهاست» اشاره به اخبار عیسی علیه السلام و دیگران است که بیان شد «که ما آن را از آیات و ذکر حکیم بر تو می‌خوانیم» مراد از «ذکر حکیم» قرآن کریم است که دربرگیرنده حکمتها و آیات محکمی است که هیچ خللی در آنها نیست.

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن ابی حاتم روایت شده است: راهبان نجران نزد رسول خدا ﷺ آمدند، پس یکی از آنها از رسول خدا ﷺ پرسید: «پدر عیسی علیه السلام کیست؟» و عادت رسول خدا ﷺ این بود که در پاسخ دادن شتاب

نمی کردند و منتظر می ماندند تا از جانب پروردگارشان به ایشان چه می رسد. همان بود که این آیه کریمه نازل شد.

در تفسیر «معارف القرآن» آمده است: «لازم بود که احوال و خدمات حضرت عیسیٰ علیه السلام برای امت اسلام به گونه ای واضح بیان شود تا به هنگام نزول ایشان، هیچ شک و تردیدی برای این امت باقی نماند. البتّه در این باره، حکمت ها و مصالح فراوانی نهفته است، از جمله:

۱ - اگر شناخت حضرت عیسیٰ علیه السلام برای امت اسلامی محدود و کم باشد، امت اسلامی به هنگام نزول ایشان دچار تردید خواهد شد و تصوّر خواهد کرد که حضرت عیسیٰ علیه السلام به آنان ربطی ندارد و چگونه ممکن است که به کمک ایشان بشتابد؟

۲ - هر چند حضرت عیسیٰ علیه السلام به هنگام نزول در آخر الزّمان به عنوان رسول و نبی تشریف نمی آورد ولی او از منصب نبوّت و رسالت معزول نشده، بلکه به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله جهت رهبری امت تشریف می آورد؛ مانند آنکه والی ناحیه ای برای انجام مأموریت به منطقه دیگری برود که از والی گری منطقه خویش معزول نیست. لذا همان گونه که در زمان حیات نخست ایشان، انکار نبوّتش کفر به شمار می رفت، در آن هنگام نیز انکار نبوّتش کفر خواهد بود. لذا امت مسلمان که از قبل بر اساس اشارات قرآن به نبوّت او ایمان آورده بود، اگر هنگام نزول او را نشناسد، در انکار مبتلا می شود. بنابراین، علایم و صفات او بیش از حدّ، نیاز به توضیح داشت.

۳ - واقعه نزول عیسیٰ علیه السلام در آخر عمر جهان به وقوع می پیوندد. اگر احوال و علایم او مبهم می بود، امکان داشت که کسی دیگر مدعی شود که من مسیح پسر مریم هستم؛ لذا به وسیله همین علایم است که چنین مدعیانی محکوم به شکست اند، چنان که در هندوستان شخصی به نام میرزا احمد قادیانی مدعی شد که من مسیح موعودم و علمای امت بر اساس همین علایم، قول او را رد کردند.»

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَاكُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه می گویند: هیأت نمایندگی نصاری نجران به رسول خدا ﷺ گفتند: چرا تو رفیق ما عیسی ﷺ را دشنام می دهی؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: مگر من در حق او چه می گویم؟ گفتند: می گویی او بنده خداست! رسول خدا ﷺ فرمودند: آری! او بنده خدا و کلمه اوست که او را بر دوشیزه باکره القا کرد. آنها خشمگین شدند و گفتند: آیا تا کنون انسانی را دیده ای که بدون پدر آفریده شده باشد؟ اگر راست می گویی نظیر او را به ما معرفی کن. همان بود که خداوند متعال نازل فرمود: ﴿به راستی مثل عیسی در نزد خدا همچون مثل آدم است﴾ در این که عیسی ﷺ هم مانند آدم ﷺ بدون پدر آفریده شد، بلکه حتی آفرینش آدم از آفرینش عیسی ﷺ نیز شگفت انگیزتر است زیرا آدم ﷺ بدون پدر و مادر آفریده شد، چرا که حق تعالی ﴿او را از خاک آفرید، سپس بدو گفت: موجود شو، پس بی درنگ موجود شد﴾ همچنین است عیسی ﷺ که خداوند ﷻ به او گفت: بدون پدر موجود شو، و او موجود شد. لذا شما چگونه او را به خدایی می گیرید، درحالی که اقرار دارید به این که آدم ﷺ بشری است مخلوق؟ پس عیسی ﷺ نیز همچنین است، بلکه حتی او به مخلوق بودن اولی است. مَثَل: عبارت از شأن و وضع عجیب و حیرت آور است. آری! تشبیه عیسی به آدم، از باب تشبیه امری عجیب به امری عجیب تر از آن می باشد تا بدین وسیله این مَثَل در نفسهای بشری اثری بیشتر گذاشته و سخن خصم را قاطعانه تر در هم بکوبد.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

﴿حق از جانب پروردگار توست، پس از تردیدکنندگان نباش﴾ این خطاب، متوجه هر شنونده‌ای است. یعنی: ای مخاطبان! سخن راست و درست درباره عیسی علیه السلام همان است که بیان شد، پس کسی از شما در این حقیقت مردّد و دودل نباشد. یا خطاب متوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و نهی ایشان از تردید، برای افزودن بر تثبیت و پایداری شان می‌باشد.

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

﴿پس هرکه با تو مراجعه کند﴾ ای محمد صلی الله علیه و آله! ﴿دراین باره﴾ یعنی: درباره عیسی علیه السلام، و مدّعی باشد که او — العیاذ بالله — خداست ﴿پس از دانشی که برای تو آمده﴾ یعنی: بعد از آن که خداوند متعال در آیات پیشین تو را از حقیقت امر عیسی علیه السلام خبر داد، در آن صورت ﴿بگو: بیایید﴾ یعنی: بشتابید و به میدان آیید تا ﴿پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و اشخاص خود و اشخاص شما را فراخوانیم﴾ یعنی: هریک از ما و شما خود و فرزندان و زنان خویش را فراخوانیم ﴿سپس مباحله کنیم﴾ ابتهال: در اصل؛ بلندکردن دستها به بارگاه خداوند صلی الله علیه و آله و دعاکردن به لعن و نفرین یا غیر آن، از روی جدّ و با تضرّع و زاری است ﴿و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم﴾ یعنی: همه ما در دعاهایمان بگوییم: خدایا! لعنت خویش را بر هر یک از ما دو گروه که دروغگوست قرار بده. در روایات آمده است که: نصارای نجران با رسول خدا صلی الله علیه و آله مراجعه و مناظره کرده مدّعی الوهیت عیسی علیه السلام شدند، در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را به «مباحله» فراخواندند.

برخی از علما می‌گویند: «معنی آیه کریمه این است که: اگر نصرانی ای با تو درباره عیسی علیه السلام مجادله کرد، او را به مباحله فراخوان.»

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

﴿هرآینه داستان حق و حقیقت همین است و معبودی جز خدا نیست﴾ یعنی: آنچه که خداوند جل جلاله بر پیامبرش در شرح حال عیسی علیه السلام - از همان هنگام ولادت و پیدایش وی تا رسالتش - بیان کرد، همان با واقعیت منطبق است؛ لذا هیچ معبود برحق دیگری که سزاوار پرستش باشد، جز خدای یگانه وجود ندارد، لذا مبالغه نصاری در این باره، خلاف واقع و عاری از حقیقت است ﴿و خداوند غالب و حکیم است﴾ پس هیچ کس نمی‌تواند با او در صنعتش برابری کند.

در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستند تا با نمایندگان نصارای نجران ملاعنه [مباحله] کنند، اما یکی از آنان [که با هوش تر از دیگران بود] به رفیق خود گفت: با او ملاعنه نکنید زیرا سوگند به خدا که اگر او پیامبر باشد و با او ملاعنه کنیم، نه ما و نه آنان که در پشت سر ما هستند [یعنی قوم ما]، هرگز از عذاب الهی نمی‌رهیم و شما نیک دانستید که او پیامبر مرسل است و در موضوع عیسی به شما سخنی قاطع و روشنگر آورد، پس اگر با او مباحله کنید؛ سرتاسر این وادی بر شما آتشفشان می‌شود. همان بود که تن به مباحله ندادند و از سر تسلیم در آمده و در پاسخ به درخواست رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: آنچه می‌خواهی به تو می‌دهیم [یعنی جزیه می‌پردازیم] لذا با ما مردی امین را بفرست، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: برخیز ای اباعبیده! و چون ابو عبیده به پاخواست، فرمودند: این شخص، امین این امت است.»

این آیه کریمه از جمله نشانه‌های روشن و حجت‌های مبرهن نبوت حضرت محمد ﷺ است زیرا اثبات می‌کند که ایشان مسیحیان را به «مباهله» فراخواندند، اما از آنجا که آنها بر بطلان عقیده خویش و صحت و درستی عقیده اسلام باور داشتند، تن به مباهله نداده و به پرداخت جزیه راضی شدند.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

﴿پس اگر رویگردان شدند، همانا خداوند به﴾ حال ﴿مفسدان دانااست﴾ یعنی: اگر از این حق واضح و روشن اعراض کردند، بدان که این عیناً همان فساد افروزی در روی زمین است زیرا چنین موضع‌گیری ای، بازگشت به شرک و کفر می‌باشد و شرک و کفر زاینده فساد و تباهی است و خدای سبحان به حال مفسدان دانااست و آنان را در برابر اعمالشان مؤاخذه می‌کند.

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا۟ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِۦ شَيْۜءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا۟ فَقُوۡلُوۡا اَشْهَدُوۡا۟ بِاَنَّا مُسْلِمُوۡنَ ﴿٦٤﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر! خطاب به یهود و نصاری ﴿ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما برابر است﴾ یعنی: دعوت من از شما این است که: بیایید تا به سخنی که در کتاب آسمانی ما و کتاب آسمانی شما به طور برابر و یکسان موجود است و شریعت‌های آسمانی در آن هیچ اختلافی ندارند، اقرار کنیم، آن سخن این است: ﴿که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم﴾ یعنی: چیزی

از مخلوقات را با خالق سبحان مورد پرستش قرار ندهیم. و این است پیام توحید و متن دعوت همه انبیای الهی ﴿و﴾ بیایید ﴿بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خداوند به پروردگاری نگیرد﴾ و هیچ کس از ما دیگری را سجده نکند، بلکه همگی متفقاً برای خدای عالمیان سجده کنیم و مانند کسانی نباشیم که به پروردگاری مسیح و عزیر معتقدند.

این آیه کریمه حجت است بر این امر که: در مسایل دینی؛ چون عبادات و حرام و حلال، جز به سخن پیامبر معصوم، به سخن کسی دیگر - چون امام و فقیه - استناد نمی شود، در غیر این صورت؛ شرک در ربوبیت - یعنی امری که قرآن کریم در آیات بسیاری آن را مردود اعلام کرده است - به وقوع می پیوندد. ﴿پس اگر از این﴾ دعوت ﴿اعراض کردند، بگوئید: گواه باشید به این که ما مسلمانییم﴾ یعنی: ما به احکام پروردگار تسلیم و منقاد، به خداوندی او خوشنود و به نعمتهایی که در این دین قویم بر ما ارزانی نموده، معترفیم. ابن عباس رضی الله عنه به نقل از ابوسفیان می گوید: هر قل نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را طلب کرد و آن را خواند. در آن نامه چنین آمده بود: «به نام خداوند بخشایشگر مهربان. از محمد رسول خدا به هر قل بزرگ روم! سلام بر آنان که پیرو هدایت اند. اما بعد! همانا من تو را به سوی اسلام دعوت می کنم. مسلمان شو تا در سلامت بمانی، در این صورت خداوند صلی الله علیه و آله پاداش تو را دوبار می دهد، اما اگر روی برتافتی، بی گمان، گناه رعایات هم بر دوش توست، و: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم ...».

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ

التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیات (۶۵ - ۶۷) روایت شده است که فرمود: نصاری نجران و احبار یهود به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرد آمده و در حضور ایشان با یکدیگر نزاع و مشاجره کردند؛ احبار یهود گفتند: جز این نیست که ابراهیم یهودی بود. و نصاری گفتند: جز این نیست که ابراهیم نصرانی بود. پس حق تعالی نازل فرمود: ﴿ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم محاجه می کنید، با آن که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا تعقل نمی کنید؟﴾ به این ترتیب، خدای سبحان پندارشان را رد کرد و این حقیقت را روشن ساخت که آئین های یهود و نصاری بعد از ابراهیم علیه السلام پدید آمده اند زیرا یهودیت بعد از موسی علیه السلام پدید آمد و کتاب موسی علیه السلام تورات است، و نصرانیت بعد از عیسی علیه السلام پدید آمد و کتاب وی انجیل است، در حالی که ابراهیم علیه السلام روزگاری دراز قبل از آنها می زیست، پس چگونه ابراهیم علیه السلام می تواند یهودی یا نصرانی باشد؟!

هَآأَنْتُمْ هَآؤُلَآءِ حَبَجْتُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِیْمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

﴿هان، شما﴾ ای یهودیان ﴿همان کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن علمی داشتید، محاجه کردید، پس چرا در مورد چیزی که بدان علمی ندارید محاجه می کنید؟ و خداوند می داند و شما نمی دانید﴾ مراد از آنچه که یهودیان نسبت به آن علمی داشتند، احکام موجود در تورات - اعم از حلال و حرام و انواع عبادات - است، هر چند که آنان در آنها نیز به مقتضای دانش خویش عمل نکردند و در این دانسته های خود نیز به ناحق جدال و مشاجره نمودند. اما آنچه که بدان علمی ندارند، این پندارشان است که ابراهیم علیه السلام بر دینشان بود.

علما گفته اند: این آیه کریمه بر وجوب محاجه در امر دین؛ یعنی: اقامه دلیل و

حُجَّتْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ گرایان ، دلالت می کند .

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

﴿ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی ، بلکه حنیف﴾ یعنی : گرایش یافته بود از تمام ادیان باطل به سوی آیین توحید و ﴿مسلمان بود﴾ یعنی : مطیع خداوند ﷻ و پرستشگر او بود و دینش ، دین اسلام بود ﴿و از مشرکان نبود﴾ .

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است : یهودیان به رسول خدا ﷺ گفتند ؛ ای محمد ! سوگند به خدا که تو می دانی ما از تو و دیگران به دین ابراهیم سزاوارتر و به او نزدیکتریم ؛ زیرا ابراهیم یهودی بود و جز حسد هیچ چیز دیگری تو را از پذیرش این امر باز نمی دارد ! پس حق تعالی نازل فرمود : ﴿درحقیقت ، نزدیکترین مردم به ابراهیم﴾ یعنی : سزاوارترین مردم در وابستگی به وی ﴿همان کسانی هستند﴾ از یاران و پیروانش ﴿که او را پیروی کرده اند﴾ یعنی : به او ایمان آورده و از او اطاعت کرده اند و از آئینش پیروی کرده و به دینش اقتدا نموده اند ﴿و﴾ نیز نزدیکترین مردم به ابراهیم ﷺ ﴿این پیامبر﴾ یعنی : محمد ﷺ است . اولویت رسول خدا ﷺ به ابراهیم ﷺ از آن جهت است که ایشان از نسل ابراهیم ﷺ اند ، همچنان بسیاری از امور در شریعت محمدی ﷺ با آیین ابراهیم ﷺ موافق است . در

حدیث شریف آمده است: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَايَةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيَّتِي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلَ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». همانا برای هر پیامبری دوستی از پیامبران است و دوست من از ایشان، پدرم و خلیل پروردگارم عزوجل، ابراهیم علیهِ السلام است. «و کسانی که ایمان آوردند» از امت محمد ﷺ، آنان نیز به ابراهیم علیهِ السلام نزدیکتر و سزاوارترند «و خدا کارساز مؤمنان است» با نصرت و تأیید خویش.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه درباره طوایف یهودی بنی نضیر، بنی قریظه و بنی قینقاع نازل شد، آن گاه که گروهی از مسلمین را به سوی دین خویش دعوت کردند: «گروهی از اهل کتاب» یعنی: راهبان و رؤسای گمراهشان «آرزو کردند که کاش شما را گمراه سازند» یعنی: آنان بسیار دوست دارند که شما را با پیرو ساختن به راه و روش باطل خویش، گمراه سازند «در صورتی که جز خودشان را گمراه نمی کنند» چرا که گامهای مؤمنان در راه ایمان ثابت و استوار است و مسلماً و یال کار کسانی که بخواهند مؤمنان را از دینشان منحرف نمایند، به خودشان برمی گردد «و» اما آنها این حقایق را «نمی فهمند».

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

«ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کفر می ورزید؟» یعنی: چرا به آنچه که در کتابهای شما از دلایل نبوت محمد ﷺ آمده است، یا به قرآن که در بر گیرنده اوصاف آن حضرت ﷺ و آشکارترین دلیل بر صدق و راستی ایشان می باشد، کفر

می‌ورزید؟ ﴿با آن که خود گواهی می‌دهید﴾ بر آنچه که در کتابهای شما از این دلایل وجود دارد و می‌دانید که این دلایل حق است؟

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ
اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۱﴾

﴿ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل درمی‌آمیزید﴾ آمیختن حق به باطل؛ خلط کردن آن با تحریفات عمدی و داخل کردن آن چیزهایی در دین است که از دین نیست و منحرفان به این منظور آن را در دین وارد می‌کنند تا حقایق را بر مردم پوشانیده و آنان را گمراه سازند ﴿و﴾ چرا ﴿حقیقت را کتمان می‌کنید، با آن که خود می‌دانید﴾ که رسول خدا ﷺ بر حق است؟

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ ءَامِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلٰى
الَّذِيْنَ ءَامِنُوْا وَجِهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۷۲﴾

﴿و جماعتی از اهل کتاب گفتند﴾. آنان چنان که در سبب نزول آمده است؛ رؤسا و اشراف یهود بودند که به فرومایگان قوم خود گفتند: ﴿به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان آورید و در پایان روز کافر شوید﴾ و بدین سان در وقتی اندک مرتد گردید ﴿شاید آنان برگردند﴾ یعنی: تا مؤمنان در دین خویش به شک بیفتند و برخی از آنان از اسلام برگردند زیرا آنان از این ارتداد زودرس شما به این نتیجه می‌رسند که گویا شما بر چیز باطلی از دینشان آگاهی یافته‌اید که به این زودی از آن برگشته‌اید. بنابراین، در حقانیت دین خویش به شک می‌افتند. این از یک

جهت ؛ از جهت دیگر، پذیرش اسلام و برگشت فوری از آن، کار را بر کسانی که می‌خواهند مرتدّ شوند، آسان می‌سازد زیرا دیگران را می‌بینند که قبل از آنان به ارتداد گراییده‌اند.

ولی توطئه این گروه شیاد و مغضوب یهودی کاملاً بی‌اثر است زیرا آنان نمی‌دانند که خداوند ﷻ دل‌های مؤمنان را بر اسلام پایدار و گام‌هایشان را در این راه محکم و استوار گردانیده است، پس هرگز یاهوهای دشمنان خدا ﷻ، دل‌ها و گام‌هایشان را متزلزل نمی‌سازد و بادهای عناد، اراده‌هایشان را از جا نمی‌جنباند.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

«و جز به کسی که از دین شما پیروی می‌کند، ایمان نیاورید» این سخن چنان که در بیان سبب نزول آمده است از جمله سخنان اخبار یهود به زبردستانشان بود. یعنی: رؤسای یهود به فرومایگان‌شان گفتند: تصدیق و باور راستین خود را فقط به پیروان دین و اهل آیین خود اختصاص دهید، اما اگر برای مسلمانان، تصدیقی هم نشان می‌دهید، این فقط ظاهرسازی و فریبکاری‌ای بیش نباشد. ابن‌کثیر در تفسیر آیه کریمه می‌گوید: «یعنی: به هیچ‌کس اطمینان نکنید و رازتان را جز به پیروان دینتان، با هیچ‌کس دیگری در میان نگذارید و آنچه از علم می‌دانید، برای مسلمانان آشکار نگردانید زیرا آن را از شما می‌آموزند و با شما در آن برابر و هم‌طراز می‌شوند و حتی به وسیله آن بر شما ممتاز نیز می‌گردند زیرا آنان شدیداً به ایمان خویش پایبند و پایدارند. یا این که مسلمانان با تمسک به آنچه که خود شما

گفته‌اید، علیه شما دلیل و حجت ارائه می‌کنند».

﴿بگو: هراینه هدایت، هدایت الهی است﴾ یعنی: هدایت فقط به دست اوست و الا اگر هدایت مولود و نتیجه شناخت حق می‌بود، شما گروه یهود، حق را به خوبی شناختید، ولی نفسهایتان با شما بر ایمان به حق همراهی و موافقت نکرد. این بیان الهی جمله معترضه‌ای در میانه سخن رؤسای یهود است و به دنبال آن ادامه سخنشان در توجیه بازداشتن پیروان خویش از ایمان می‌آید که گفتند: ﴿نکند به کسی نظیر آنچه به شما داده شده است داده شود، یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند﴾ یعنی: ما بدان جهت این نقشه پنهان کاری را کشیده‌ایم که از این که مسلمانان صاحب نبوت و کتاب شوند، بر آنان رشک می‌بریم و داشتن این فضیلت را برایشان تحمل نمی‌کنیم و دیگر برای این که مسلمانان در روز قیامت به پیشگاه خدا ﷻ بر ما احتجاج نورزند که ما در دنیا حق را می‌شناختیم، اما از آن پیروی نکردیم: یا آنها ایمان آوردن کسانی از ما را که مسلمان شده‌اند و بر اسلام خویش ثابت قدم‌اند، حجت نیاورند. ﴿بگو: بی شک فضل به دست خداست﴾ و از جمله فضل وی، نبوت و دین اسلام است ﴿آن را به هرکس که بخواهد، می‌بخشد﴾ پس هیچ کس نمی‌تواند فضل الهی را از کسی بازدارد، یا در بازگردانیدن آن از کسی که خدا ﷻ می‌خواهد تا بدو رسد، تحکّم کند و این حقیقت مسلمی است که خدای عزوجل خواسته است تا محمد ﷺ و امت ایشان را به این فضل آشکار؛ یعنی این دین مبین اختصاص دهد ﴿و خداوند گشایشگر داناست﴾ فضل وی بر اهل فضل وسیع و گسترده است و او خود به اهل فضل داناست.

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

﴿هرکس را که بخواهد، به رحمت خود مخصوص می‌گرداند﴾ به قولی: مراد از رحمت، نبوت است ﴿و خداوند صاحب فضل عظیم است﴾ فضل وی فراگیر و

بزرگ، و رحمتش بر همه چیز گسترده است.

❖ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

﴿و از اهل کتاب کسی هست که اگر او را بر قنطاری﴾ از طلا ﴿امین شماری، آن را به تو باز می دهد﴾ قِنطَار: صد رطل است و هر رطل دو کیلو و نیم می باشد. این تعبیر، کنایه از بسیاری مال امانت است. ﴿و از آنان کسی هست که اگر دیناری﴾ واحد ﴿به او امانت دهی، آن را به تو باز نمی دهد﴾ این تعبیر، کنایه از قَلت مقدار مال امانت و شدت حرص و طمع شخصی است که امانت بدو سپرده شده. یعنی: در میان اهل کتاب، امانت دارانی هستند که امانت خویش را می پردازند، هر چند مال امانت بسیار و هنگفت باشد. همچنین از آنان خائنانی هستند که امانت را باز پس نمی دهند، هر چند بی ارزش و ناچیز هم باشد. و شکی نیست که هر کس در بسیار امانت نگاهدار باشد، در کم به طریق اولی امین است، و هر کس در کم خاین باشد، در بسیار به طریق اولی خاین است. آری! این خاینان حتی یک دینار امانت را باز پس نمی دهند؛ ﴿مگر آن که پیوسته بر سرش ایستاده باشی﴾ یعنی: مگر آن که دائماً برای اثبات حقّ خود با مدرک و گواه، مطالبه مکرر، اعمال فشار، تنگ ساختن حلقه گریز بر وی و تقاضای مصرّانه حقّ خود، بر سر وی به پایبستی (این بدان سبب است که آنان گفتند: بر ما در باب اَمِین هیچ راهی نیست) اَمِین: قوم

عرب و دیگر امت‌هایی اند که اهل کتاب نیستند. یعنی: بر ما در ستم نمودن به آنان و خوردن مالشان هیچ گناه و حرجی نیست، چه آنان در دین با ما مخالفند! عجیب‌تر این که ادّعا کردند: دستور این ستمگری به آنان در کتاب آسمانی‌شان داده شده است!! ﴿و با این که خودشان می‌دانند، بر خدا دروغ می‌بندند﴾ یعنی: این یاوه‌هایی که می‌گویند، در دینی که خداوند ﷻ بر آنان نازل کرده نیست، بلکه تماماً ساخته و پرداخته خودشان است، و آنان دانسته بر خدای سبحان دروغ بر می‌بندند.

نقل است که مردی از ابن عباس رضی الله عنه پرسید: هنگامی که ما به جهاد می‌رویم، از اموال اهل ذمه چیزهایی - مثلاً مرغ ماکیان و گوسفند - را برای خود می‌گیریم. ابن عباس رضی الله عنه فرمود: درباره آنچه می‌گیرید چه نظری دارید؟ گفت: می‌گوییم؛ بر ما در این کار هیچ گناهی نیست. ابن عباس رضی الله عنه فرمود: این سخن شما همچنان است که اهل کتاب گفتند: (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَيْلٌ) بر ما در خوردن مال اُمّیین هیچ گناهی نیست!) بدانید که آنها چون جزیه را پرداختند، اموالشان برای شما حلال نیست، مگر به طیب خاطر ایشان.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

﴿نه چنان است﴾ که می‌پندارند و به هم می‌بافند، بلکه آنان قطعاً بر دروغ‌هایی که می‌بندند و بر حلال شمردن اموال قوم عرب بر خود، مورد بازپرسی و مجازات قرار می‌گیرند و چنانچه مال کسی را به ناحق خوردند - هر چند آن کس کافر، یا مخالف دینشان هم باشد - گناه و مسئولیت این خیانت را برعهده دارند زیرا ﴿هر که به پیمان خود﴾ با حق تعالی ﴿وفا کند﴾ و از او فرمانبرداری کرده و به شریعتش عمل نماید ﴿و پرهیزگاری نماید﴾ یعنی: مال کسی را به باطل نخورد و حقوق و امانتها را به اهل آنها بسپارد ﴿بی‌تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد﴾ و دوستانش را

اکرام می کند و گرامی می دارد.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

﴿کسانی که در عوض عهد الهی و سوگندهای خود بهای ناچیزی را می گیرند﴾ زیرا بهایی که سبب عذاب انسان گردد؛ هر چند بسیار باشد، اندک است. آنان یهودیان و همانندانشان اند که چون اموال و حقوق دیگران را می خورند، منکر خوردن آن می شوند و اگر بر این امر سوگند هم داده شوند، به دروغ سوگند می خورند ﴿آن گروه﴾ یعنی: آنان که چنین صفتی دارند ﴿در آخرت بهره ای ندارند و خداوند با آنان سخن نمی گوید﴾ هیچ سخنی را به کلی. یا با آنان سخنی نمی گوید که اسباب خوشحالی شان گردد و نشانه لطف وی به آنان باشد ﴿و به سویشان نمی نگرد﴾ به نظر رحمت، بلکه بر آنان خشم می گیرد و آنان را در برابر گناهانشان عذاب می کند ﴿و پاکشان نمی گرداند﴾ از گناهان و پلیدی ها، بلکه فرمان می دهد که آنان را به دوزخ در افکنند ﴿و عذابی دردناک در پیش دارند﴾.

از ابن مسعود رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هرکس به دروغ سوگند خورد تا بدین وسیله مال شخص مسلمانی را تصاحب کند، در حالی با خدا ملاقات می کند که او بر وی خشمگین است. در این هنگام صحابی ای که مدّعی مال خود بر یهودی ای بود و شاهدی هم نداشت، گفت: یا رسول الله! پس در این صورت، او سوگند دروغ می خورد و مالم از بین می رود! همان بود که خدای عزّوجلّ نازل فرمود: (إِنَّ

الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (...).

از این آیه کریمه استنباط می شود که در شریعت خدای عزوجل میان مسلمان و غیر آن در ادای حقوق و امانتها مطلقاً فرقی وجود ندارد زیرا حق به ذات خود محترم است و حق، حرمت و منزلت خود را از اشخاص نمی گیرد تا در این صفت خود از آنان تأثیر پذیر گردد.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

﴿و از آنان﴾ یعنی: از یهودیان ﴿گروهی هستند که زبان خود را﴾ به خواندن ﴿کتاب﴾ تحریف شده ای ﴿می پیچانند﴾ یعنی: آنچه را بر کتاب خدا ﷻ افزوده اند و تحریف کرده اند، چنان می خوانند که گویی این هم از کتاب خدا ﷻ است ﴿تا آن را از کتاب بیندازید﴾ و گمان کنید که آن هم از کلام نازل شده خداوند متعال است ﴿با این که آن از کتاب نیست﴾ و قطعاً مطالب بر یافته خودشان است ﴿و می گویند: آن از نزد خداوند است﴾ یعنی: به دروغ و افترا چنین سخنی می گویند ﴿در صورتی که آن از سوی خداوند نیست و بر خدا دروغ می بندند با این که خودشان می دانند﴾ که دروغ گویند و این از بزرگترین گناهان است.

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه کریمه نیز درباره رهبران و علمای یهود نازل شد.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ

لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّیْنِیْنَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۷۹﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: هنگامی که علمای یهود و هیأت نصاری نجران نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله گرد آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را به اسلام دعوت نمود؛ ابورافع قرظی یهودی گفت: ای محمد! آیا می خواهی تا چنان که نصاری عیسی را می پرستند، ما نیز تو را پرستش کنیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: پناه بر خدا صلی الله علیه و آله از چنین کاری! پس خدای متعال به این ارتباط نازل فرمود: ﴿هیچ بشری را نَسَزِد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد، سپس او به مردم بگوید: به جای خدا بندگان من باشید﴾ یعنی: چنین مقوله ای، نه سخنی راست و درست است و نه هم سزاوار گفتن زیرا انبیای عظام علیهم السلام در ادای امانت رسالت، سفیران برگزیده الهی میان او و خلقش هستند، که او ایشان را به وحی خویش مخصوص گردانیده، پس بی تردید از مختصات ایشان، راست فهمی و اخلاص برای خدای عزوجل است بنابراین، هرگز از هیچ پیامبری چنین ادعایی سر نمی زند که مردم را به سوی کفر فراخوانده و بگوید: ای مردم! مرا پرستش کنید نه خدای عزوجل را! زیرا این برخلاف طبیعت اشیاء است.

آیه کریمه در رد نصاری نازل شد که بر عیسی علیه السلام سخنانی را افترا بستند که اصلاً صحت ندارد و گفتن چنین سخنانی در باره وی و هر یک از برادرانش - از خانواده پیامبران علیهم السلام - سزاوار هم نیست.

﴿ولیکن﴾ پیامبر الهی می گوید: ﴿ربانی باشید﴾ ربانی: کسی است که به دین رب، دانا، به طاعت وی سخت متمسک و همراه با آن از حلم و حکمت برخوردار است. چنان که محمد بن حنیفه در روز وفات ابن عباس رضی الله عنه گفت: «أَلِیَوْمَ مَاتَ رَبَّانِیْ هَذِهِ الْأُمَّةُ» امروز ربانی این امت در گذشت. آری! پیامبر الهی

می گوید: ربّانی باشید ﴿به سبب آن که کتاب تعلیم می دادید و به سبب خواندن آن﴾ یعنی: به همراه علمتان به کتاب آسمانی، به طاعت پروردگار سخت پایبند و متمسک و در این میدان نیرومند باشید زیرا شما کتاب الهی را می خوانید، آن را به مردم درس می دهید و آنان را به تمسک بدان امر می کنید، پس کسی که حق را به دیگران می آموزد، قطعاً خود وی باید بیشتر از دیگران به آن پایبند باشد.

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾

﴿و شما را فرمان نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را به پروردگاری بگیرید﴾ یعنی: و برای هیچ پیامبری — چه عیسی علیه السلام باشد، چه غیر وی — سزاوار نیست که بعد از یافتن دانش و هدایت از سوی خداوند متعال، مردم را به پرستش خود یا پرستش فرشتگان و پیامبران دیگر دستور دهد، و قطعاً هیچ فرستاده الهی چنین کاری نمی کند ﴿آیا پس از آن که مسلمان شده اید، شما را به کفر فرمان می دهد؟﴾.

یاد آور می شویم که در عرف قرآن، دین تمام انبیا علیهم السلام اسلام است زیرا اسلام دین فطرت می باشد، به همین جهت این تعبیر به کار گرفته شد.

آیه کریمه دلالت می کند بر این که: علم درست، فقاقت عمیق و فهم صحیح اسرار شرعی؛ می طلبد که عالم به تکالیف شرعی، بدان عامل و پایبند نیز باشد.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ؕ

قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقَرَرْنَا
 قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

بعد از آن که حق تعالی این حقیقت را که پیامبران علیهم السلام به یگانگی و توحید و اخلاص برای وی دستور می دهند، روشن ساخت، در اینجا به بیان این حقیقت می پردازد که ایشان همه رسالتهای الهی را تصدیق و تأیید نموده و امتهای خویش را نیز به تصدیق آن دستور می داده اند زیرا حق تعالی از انبیای خویش پیمان گرفته است تا برخی از آنها در امر ایمان تصدیق کننده برخی دیگر بوده و همدیگر را به این کار سفارش کنند و امتهای خود را نیز به آن دستور دهند: ﴿و هنگامی که خداوند از پیامبران میثاق گرفت﴾ **مِثَاقٌ**: عهد مؤکد و محکمی است که عهدکننده بر خود لازم می گیرد، بدان متعهد می شود و آن تعهد را به سوگند، یا به چیزی دیگر از صیغه های تأکید؛ مؤکد می گرداند. آری! از ایشان بر این امر پیمان گرفت: ﴿که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم﴾ یعنی: اگر چیزی از کتاب و حکمت به شما دادم ﴿آن گاه پیامبری به سویتان آمد که آنچه را با خود دارید، تصدیق کرد﴾ یعنی: پیام و دعوت او با آنچه که به شما داده ام، موافق بود ﴿بر شماست که به او ایمان آورید و یاریش دهید﴾ و از آنجا که گرفتن میثاق، به منزله سوگند دادن است، از این رو، این جمله در حکم جواب قسم می باشد. یعنی: رسالتهای انبیا علیهم السلام همگی کامل کننده یک دیگرند و هدف همه آنها یکی است، گذشته از این، همگی آنها در اصول متفق اند و اختلافشان در فروع هم به خیر و مصلحت خود امتهاست، چرا که فروع، همراه با دگرگونی حیات انسان و هماهنگی با زمان و زندگی، می تواند متغیر و دگرگون باشد. اما اگر دو پیامبر — مثلاً — در یک عصر و یک امت با هم همزمان شدند — مانند موسی و هارون علیهما السلام — آن دو در تمام امور با هم متفق اند. و اگر اقوام آنها مختلف بود، پس پیامبری که متأخر است، به

دعوت پیامبر متقدّم ایمان می آورد، چنان که حضرت لوط علیه السلام به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورد و پشتیبان دعوت وی شد. و اگر دو پیامبر در پی یک دیگر آمدند، مانند موسی و عیسی علیهما السلام، در این صورت هر یک از آنها دعوت دیگری را تصدیق می کند. همچنین است بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله که باید از سوی تمام امتهای انبیای گذشته مورد تأیید و تصدیق قرار بگیرد.

از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: «خداوند جل جلاله هیچ پیامبری را - از آدم علیه السلام گرفته تا پیامبران بعد از وی - برنینگخت، مگر این که از وی درباره محمد صلی الله علیه و آله پیمان گرفت که اگر در زمانش به رسالت مبعوث گشت، باید به او ایمان آورده و یاری اش کند. همچنین خداوند متعال به هر یک از پیامبران دستور داد تا از قوم خویش نیز در این باره پیمان بگیرد». در حدیث شریف آمده است: «لَوْ كَانَ مُؤْنِي وَعَيْسِي حَيِّينَ لَمَا وَسَعَهُمَا إِلَّا أَتْبَاعِي». اگر موسی و عیسی زنده می بودند، ایشان را جز پیروی از من، هیچ گنجایش دیگری نبود». پس پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله در واقع امام اعظمی هستند که اگر در هر عصری می بودند، اطاعت ایشان بر همه انبیا علیهم السلام واجب بود و از این جهت، در شب اسراء - آن گاه که ارواح همه انبیا علیهم السلام در بیت المقدس گرد هم آمدند - رسول خدا صلی الله علیه و آله امامت ایشان را در نماز عهده دار شدند. همچنین آن حضرت صلی الله علیه و آله شفیع روز محشر هستند، قضیه ای که در آن روز حتی پیامبران اولی العزم از آن می گریزند. «آن گاه» خداوند متعال خطاب به پیامبرانش «فرمود: آیا اقرار کردید و گرفتید بر این کار اصرار مرا؟» خداوند جل جلاله عهدی را که از پیامبرانش گرفت، «اِصْر» نامید زیرا اِصْر: به معنای پیمان سخت و محکمی است که صاحب خویش را به وفا نمودن به آنچه که بر خود لازم گرفته و امی دارد و این خود نشان دهنده محکم ساختن این پیمان از سوی پروردگار متعال است «گفتند: آری! اقرار کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم» یعنی: من بر اقرار شما و گواهی دادن بعضی از شما بر بعضی دیگر در این امر، از گواهان هستم.

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

﴿پس کسانی که بعد از این﴾ پیمانی که از تمام پیامبران ﷺ و تمام امتها گرفته شده ﴿روی برتابند﴾ از تو ای محمد ﷺ! ﴿پس آن گروه، همانا فاسقان اند﴾ یعنی: بیرون رفتگان از دایره فرمان الهی اند.

أَفْغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

﴿آیا جز دین الله را می جویند؟﴾ یعنی: آیا مردم، دینی غیر از دین خدای آفریننده موجودات را می طلبند و از آن پشتیبانی می کنند؟ ﴿با آن که هر که در آسمانها﴾ از فرشتگان ﴿و﴾ هر که در ﴿زمین است﴾ از تمام مخلوقات موجود در آن ﴿خواه و ناخواه برای الله منقاد است﴾ مفسران در معنی ﴿کُرْهًا﴾ (ناخواه) گفته اند: یعنی همه چیز در آسمانها و زمین — حتی حیوانات و جمادات — منقاد فرمان الهی بوده، از قوانین گونی وی اجباراً اطاعت و انقیاد می کنند و حتی کافر نیز ناخواسته فرمانبردار خدای عزوجل و پیرو قوانین هستی اوست، هر چند که دل و زبانش منکر باشد. به قولی: مراد، اسیران مسلمان امتها هستند که در زنجیرها و قلاده های اسارت خویش به سوی بهشت برده می شوند. همزه ﴿أَفْغَيْرَ﴾ (الله...) همزه انکار است، یعنی طلب دینی جز دین الله ﷻ، کاری بس نارواست. و مفعول که: ﴿غَيْرَ دِينِ﴾ (الله) است بر فعل: ﴿يَبْتَغُونَ﴾ مقدم ساخته شد زیرا مفعول در اینجا مهم تر است، از آن رو که انکار متوجه معبودان باطل می باشد. طلب دینی غیر از دین الهی، فرمانبرداری و تسلیم شدن در برابر آن دین و پرستش باطل می باشد ﴿و به سوی او بازگردانیده می شوند﴾ در روز قیامت، پس حق تعالی هر کس را مطابق عمل وی

پاداش می دهد .

قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

ای محمد ﷺ ! ﴿ بگو: به خدا و آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم ﴾ و این حقیقت را از سوی خود و امت خویش اعلام کن ﴿ و ﴾ بگو: ایمان آوردیم به ﴿ آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده ﴾ اسباط: قبایل بنی اسرائیل از احفاد و نوادگان فرزندان دوازده گانه یعقوب ﷺ اند که به موسی ﷺ ایمان آوردند ﴿ و ﴾ ایمان آوردیم به ﴿ آنچه به موسی و عیسی و پیامبران ﴾ دیگر ﴿ از جانب پروردگارشان داده شده و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم ﴾ چنان که یهود و نصاری فرق گذاشته ، به بعضی از پیامبران ﷺ ایمان آوردند و به برخی دیگر کافر شدند . تفسیر نظیر این آیه کریمه در سورة « بقره / ۱۳۶ » گذشت . ﴿ و ما او را فرمانبرداریم ﴾ یعنی : ما برای حق تعالی منقاد و مخلص هستیم .

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

«و هر که جز اسلام، دینی دیگر بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است» پس بعد از بعثت محمد ﷺ، دین دیگری جز دین ایشان پذیرفته نیست، چون دین ایشان ناسخ همه ادیان دیگر است، لذا، کسی که به دین اسلام گردن ننهاده باشد، در روز قیامت برای وی نجاتی نیست. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ آمده است: «در روز قیامت، اعمال می آیند، در آغاز نماز می آید و می گوید: پروردگارا! من نماز هستم. پروردگار متعال می فرماید: تو بر خیر هستی. آن گاه زکات می آید و می گوید: پروردگارا! من زکات هستم. پروردگار متعال می فرماید: تو بر خیر هستی. آن گاه روزه می آید و می گوید: پروردگارا! من روزه هستم. پروردگار متعال می فرماید: تو بر خیر هستی و امروز به سبب تو می گیرم و به سبب تو می دهم».

مجاهد و سدی در بیان سبب نزول روایت کرده اند: این آیه کریمه درباره حارث بن سوید انصاری نازل شد که با دوازده تن از اسلام برگشته و به کفار مکه پیوست. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: حارث بعد از نزول این آیات مجدداً به اسلام گرایید.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

«چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان کافر شدند، هدایت می کند؟ با آن که شهادت دادند که این رسول، برحق است و برایشان دلایل روشن آمد» یعنی: بعید است که خداوند ﷻ قومی را به سوی حق هدایت کند که بعد از ایمان آوردن و گواهی دادن به حقایق پیامبر اکرم ﷺ و بعد از آمدن دلایل روشن از کتاب خدای سبحان و معجزات پیامبر ﷺ، و بعد از شناخت آنها از این دلایل و آگاهی از

مقتضیات آن، به کفر برگشتند ﴿و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی‌کند﴾ که مرتدان از دین برگشته، از آن جمله اند. شکی نیست که گناه مرتد بزرگتر از گناه کسی است که بر کفر باقی مانده و اصلاً اسلام را نپذیرفته است زیرا مرتد، حق را شناخته و سپس از روی عناد و تمرد از آن روی بر تافته و سبب ایجاد شک و شبهه در دین گردیده است.

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿۸۷﴾

﴿آنان﴾ یعنی: مرتدان ﴿سزایشان این است که لعنت خدا﴾ یعنی: دوری و طرد از رحمت وی ﴿و لعنت فرشتگان و مردم، همگی بر آنان است﴾ یعنی: مرتدان سزاوار این همه لعنت هستند.

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۸﴾

﴿در آن﴾ لعنت، یا در آتش دوزخ که نشانه آن است ﴿جاودانه می‌مانند، نه عذاب از آنان کاسته می‌گردد و نه به آنان مهلت داده می‌شود﴾ و در کار عذابشان به آنان تأخیری داده می‌شود.

سپس حق تعالی توبه‌کنندگان را استثنا کرده و می‌فرماید:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿۸۹﴾

﴿مگر کسانی که پس از آن﴾ یعنی: پس از ارتداد ﴿توبه کردند و به اصلاح آوردند﴾ یعنی: آنچه را که با ارتداد از دین خویش تباه ساخته بودند، به وسیلهٔ اسلام به اصلاح و سامان آوردند ﴿پس بی‌گمان خداوند آمرزندهٔ مهربان است﴾ و این از لطف و رأفت و رحمت وی بر خلقش می‌باشد که توبهٔ توبه‌کاران را می‌پذیرد و بر آنان می‌آمرزد. باید دانست که توبهٔ مرتدّ - چنانچه مخلصانه به سوی اسلام بازگردد - نیز پذیرفته می‌شود. امام شوکانی می‌گوید: «در حدّ علم من، در این باره میان علما هیچ اختلافی نیست».

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیهٔ کریمه روایت شده است که فرمود: مردی از انصار، اسلام آورد و سپس مرتدّ شده به شرک پیوست، آن‌گاه پشیمان گشته کسی را به سوی قومش فرستاد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: آیا برایم توبه‌ای هست؟ همان بود که این آیهٔ کریمه نازل شد و بعد از آن که قومش به وی اطمینان دادند، مجدداً اسلام آورد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ
تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿١٠﴾

﴿به راستی کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند﴾ با پایداری در کفر و افزودن بر نیرنگ و توطئه علیه اسلام و اهل آن ﴿هرگز توبهٔ آنان پذیرفته نمی‌شود﴾ به هنگام مرگ، چنان‌که خداوند متعال در آیهٔ (۴/۱۷) می‌فرماید: (و توبهٔ کسانی که مرتکب کارهای ناشایست می‌شوند و سرانجام چون مرگ هریک از آنان فرا رسد، می‌گویند: اینک توبه کردم؛ پذیرفته نیست). بعضی بر آنند که این آیهٔ کریمه ناظر بر یهودیان است زیرا آنان بودند که به عیسی صلی الله علیه و آله کفر ورزیدند، سپس چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث

گردیدند ، به ایشان نیز کافر شدند ﴿وَأَنانِ خود گمراهان اند﴾ .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

﴿در حقیقت کسانی که کافر شده و در حال کفر مرده‌اند﴾ چه کفار اصلی باشند ، چه مرتدان و از دین حق برگشتگان ﴿هرچند فراخنای زمین را پر از طلا کنند و آن را فدیہ دهند﴾ یعنی : هرچند در روز قیامت برای نجات خویش از عذاب دوزخ ، به اندازه گنجایش روی زمین از طلا فدیہ آورند ﴿هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نمی‌شود ، آنان را عذابی دردناک است و هیچ یاری دهنده‌ای نخواهند داشت﴾ یعنی : هیچ کسی نیست که در روز قیامت از عذاب خداوند ﷻ نجاتشان دهد . در حدیث شریف آمده است : «در روز قیامت مردی از اهل دوزخ آورده می‌شود ، آن‌گاه حق تعالی به او می‌گوید : آیا از عذابم به اندازه گنجایش زمین از طلا فدیہ می‌دهی ؟ ، آن مرد می‌گوید : آری ! پروردگار می‌فرماید : دروغ گفتی ، کمتر از این را از تو خواستم ؛ از تو در صُلب پدرت آدم عهد گرفتم که به من چیزی را شریک نیاوری ، ولی تو ابا ورزیدی . اَمَا عَلَّتْ اِینَ کَہ اَفْعَالِ نِیکِ دَنِیوی کافر ، در آخرت سودی به حالش ندارد ، در این حدیث شریف بیان شده است : رسول خدا ﷺ از عبدالله بن جُدعان مورد پرسش قرار گرفتند - و او شخص مهمان نوازی بود ، اسیران را باز خرید می‌کرد و آزاد می‌ساخت و مردم را اطعام می‌نمود - که آیا اعمال خیر دنیوی وی برایش در آخرت سودی دربر دارد ؟ آن حضرت ﷺ فرمودند : «لَا ، اِنَّهُ لَمْ یَقُلْ یَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ ۝ نه ! چیزی از آنها به حالش سودی ندارد

زیرا او در طول زندگی خود حتی روزی از روزها هم نگفت: پروردگارا! خطاهای مرا در روز قیامت ببامرز».

بانگامی به آیات (۸۹ - ۹۰)، ملاحظه می‌کنیم که خداوند متعال، کافران را در مجموع به سه گروه تقسیم کرده است:

۱ - آنان که صادقانه توبه کردند و آیه (۸۹) ناظر بر ایشان است.

۲ - آنان که توبه‌شان صحیح نبوده و آیه کریمه (۹۰) ناظر بر آنان است.

۳ - آنان که اصلاً توبه نکرده و بر کفر مرده‌اند، که آیه کریمه (۹۱) ناظر بر آنان است.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

«هرگز به نیکوکاری نمی‌رسید» یعنی: هرگز به درجه «ابرار» که عبارت از ایمان راستین، شایستگی در عمل و قبول آن است نمی‌رسید و هرگز ثواب «بر» را که بهشت است در نمی‌یابید «تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید» یعنی: مگر آن که نفقه شما در راه خدا ﷻ - اعم از جهاد و غیر آن از طاعات - از آن اموالی باشد که آن را دوست دارید. در احادیث شریف آمده است که شماری از اصحاب ﷺ بعد از نزول این آیه کریمه نزد رسول خدا ﷺ آمده و نفیس‌ترین اموالشان را پیشکش راه خدا ﷻ کردند. «و از هرچه انفاق کنید، قطعاً خدا بدان داناست» و بر آن پاداشتان می‌دهد.

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ﴾

عَلَىٰ نَفْسِهِ مِّن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾

«همه خوراکیها برای بنی اسرائیل حلال بود، جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل بر خود حرام کرده بود» به قول جمهور مفسران، مراد از «اسرائیل» در اینجا یعقوب علیه السلام است، نه ملت اسرائیل زیرا «اسرائیل»، لقب یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام است. نقل است که یعقوب علیه السلام گوشت و شیر شتر را بر خود حرام کرده بود، به قولی دیگر: او هر گوشت دارای رگ و پی ای را بر خود حرام کرده بود. ابن عباس رضی الله عنه - به استناد فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ به سؤال یهودیان از آن حضرت صلی الله علیه و آله در باره علت این تحریم - می گوید: «یعقوب علیه السلام بیماری عرق النساء (سیاتیک) داشت، پس برای خدا صلی الله علیه و آله نذر کرد که اگر از این بیماری شفای بخشد، رگ و پی (عرق) و گوشت هر حیوانی را که دارای رگ و پی باشد، نمی خورد و حق تعالی شفایش بخشید، بعداً فرزندان او نیز از سنت وی پیروی کردند. لذا این تحریم مربوط به قبل از نزول تورات است، و تمام خوراکی ها در تورات حلال بود. (بگو: اگر راست می گویند) و سخن مرا باور ندارید (تورات را بیاورید و آن را بخوانید) تا راستی و درستی آنچه را که قرآن از این داستان برای شما بیان کرده است، دریابید زیرا تورات بر آنچه گفتم، ناطق است.

نقل است که پیامبر ما صلی الله علیه و آله نیز، غسل یا خادیشان ماریه را بر خود حرام کردند، اما خداوند صلی الله علیه و آله ایشان را در این امر تأیید نکرد و آیه (۱) از سوره «تحریم» را در این ارتباط نازل فرمود - که تفسیر آن خواهد آمد.

فقهها در این مسئله که اگر کسی چیز مباحی را بر خود حرام ساخت، بر وی کفاره لازم می شود یا خیر؟ بر دو رأی اند؛ در مذهب احناف بروی کفاره لازم می شود و در مذهب شافعی بروی کفاره لازم نمی شود.

فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

﴿پس کسانی که بعد از این﴾ یعنی : بعد از آوردن تورات و تلاوت آن ، یا بعد از این تحدی و هماوردطلبی با آنان در خصوص آنچه که در کتاب خودشان آمده است ؛ ﴿بر خدا دروغ بندند، آنان خود ستمکارانند﴾ زیرا کسی که به داوری کتاب خودش و آنچه که اعتقاد شرعی درست خویش می شناسد ، فرا خوانده شود و باز هم بعد از آن جدل کنان بر خدای سبحان دروغ بریندد ، هیچ کس از وی ستمکارتر نیست .

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر به یهودیان ﴿خداوند راست گفت. پس از کیش ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود، پیروی کنید﴾ یعنی : مادام که صدق رسالت من با تمام وضوح و درخشش بر شما روشن شده ، از آیین اسلام که من بر آن هستم پیروی کنید . حنیف : گراینده از ادیان باطل به سوی دین حق .

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

مجاهد در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است: مسلمانان و یهودیان بر سر کعبه و بیت المقدس به همدیگر فخر می ورزیدند؛ یهودیان می گفتند که بیت المقدس از کعبه برتر است، بدان جهت که محلّ هجرت انبیا علیهم السلام می باشد و در سرزمین مقدّس قرار دارد. و مسلمانان می گفتند: بلکه کعبه برتر است، همان بود که نازل شد: ﴿درحقیقت اولین خانه‌ای که برای مردم نهاده شده﴾ به منظور عبادت حق تعالی در زمین ﴿همان است که در بگه است﴾ یعنی: خانه کعبه است، که بنیان‌گذار آن ابراهیم علیهم السلام بود ﴿و مبارک﴾ است. برکت کعبه؛ بسیاری خیر آن برای کسی است که در آن مقیم می شود، یا قصد زیارت آن را می کند، به جهت بسیاری نعمتها و خیراتی که از همه جا به سوی مکه سرازیر می شود و به سبب ثواب مضاعفی که در آن نصیب مؤمنان می گردد ﴿و هدایتی است برای جهانیان﴾ چه بسا به این سبب که توحید باری تعالی در آن برپا می گردد، در مشاعر مقدّسه ذکر وی بسیار می شود و سنت خلیلین (ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام) در آن احیا می گردد.

خداوند متعال با توصیف کعبه به عنوان اولین پرستشگاه؛ بر افضلیّت آن نسبت به اماکن عبادی دیگر تأکید می گذارد. در حدیث شریف به روایت ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ آمده است: «اولین مسجدی که در روی زمین بنا شد، مسجد الحرام و دومین آن مسجد الاقصی بود، که به فاصلهٔ چهل سال از بنای کعبه بنا گردید». «بگه» همان مکه است. به قولی: وجه تسمیهٔ آن به بگه این است که ستمگران را بر آن دسترسی نیست و اگر به آن قصد تجاوز داشته باشند، مکه گردنهایشان را می شکند. یا سبب این نامگذاری، ازدحام مردم در آن است، به طوری که زنان در نماز، به سبب کثرت ازدحام، پیش روی مردان قرار می گیرند. ابن کثیر می گوید: «برای مکه نامهای بسیاری را یاد کرده اند، چون مکه، بگه، بیت العتیق،

بیت الحرام ، بلد الامین ، امّ القرئ ، قادس^(۱) ، مقدّسه ، حاطمه ، رأس ، بنیه ، بلده و کعبه .»

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَ
لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اَسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ اِلٰهًا غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

﴿در آن نشانه‌هایی روشن است﴾ که از جمله این نشانه‌ها ؛ ﴿مقام ابراهیم است﴾ و آن صخره‌ای است که ابراهیم علیه السلام در هنگام بنای کعبه بر آن می‌ایستاد و نقش پای‌های وی در آن صخره به‌طور برجسته نمایان است . و حق تعالی به ما دستور داده که آن را نمازگاه خویش قرار دهیم^(۲) . آری ! این سنگ از نشانه‌های روشن الهی است ، چراکه نیکی‌ها در آن مقام دو برابر می‌شود و پرنده از فراز آن نمی‌تواند پرواز کند ﴿و﴾ از جمله نشانه‌های روشن الهی در کعبه این است که ﴿هر که در آن درآید، در امان است﴾ یعنی : هر که از دشمنی یا چیزی بیمناک باشد و به بیت الحرام درآید ، از همه ترسها ایمن می‌گردد و بر مردم واجب است که متعرّض او نشوند؛ هر چند خونی را ریخته باشد ، یا مالی را گرفته باشد ، تا آن که از حرم خارج شود ، ولی هر کس در داخل حرم مرتکب جرمی شد ، دستگیر می‌شود و جزا بر او ایفا می‌گردد زیرا خود او بوده که هتک حرمت حرم را آغاز کرده است و بنابراین ، مشمول این حکم خداوند متعال قرار گرفته که می‌فرماید : (وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ و هتک حرمتها قصاص دارد) [۹۴/۲] . از جمله نشانه‌های روشن در مکه ، وجود

صفا و مروه و منی و عرفه و دیگر مشاعر مقدّس است و از آن جمله، نابود شدن کسانی از جبّاران است که قصد تجاوز به حریم آن را بکنند.

«و برای الله است بر عهدهٔ مردمان حجّ خانهٔ کعبه» این تأکید بر حقّ باری تعالی و بزرگداشتی از حرمت خانهٔ کعبه است «برای کسی که توانایی رفتن به آن را دارد» تقدیر آن چنین می شود: کسی راهی حجّ خانهٔ کعبه بشود که استطاعت رفتن به آن را دارد، این استطاعت عبارت از: زاد و راحله، یعنی توشه و اسباب سفر است «و هر که کفر ورزد» یعنی: نشانه های روشن و فضایل کعبه را انکار نماید «یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است» و طاعات و عبادات بندگان اصلاً به او نفعی نمی رساند، بلکه این خود بندگان هستند که با ادای این طاعات به کمال انسانی خویش نایل می گردند.

عکرمه در بیان سبب نزول: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) می گوید: چون آیه (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا...) هر که جز اسلام دینی دیگر بجوید، هرگز از وی پذیرفته نمی شود) نازل شد، یهودیان گفتند: اکنون که چنین است، ما هم مسلمان هستیم! رسول خدا ﷺ به آنان فرمودند: «خدای عزّوجلّ حجّ خانهٔ کعبه را بر مسلمانان فرض گردانیده»، اما آنان در پاسخ گفتند: «ولی آن را بر ما فرض نگردانیده!»، لذا از انجام مناسک حجّ سر باز زدند. همان بود که این آیه کریمه نازل شد.

بیان احکام:

۱- امام ابوحنیفه بر آن است که اگر کشتن کسی در زمین حلّ به علّت قصاص، ارتداد یا زنا واجب باشد و او به سرزمین حرم پناه برد، بر وی تعرّض نمی شود، ولی نباید به او، جا، غذا و آب بدهند و با او خرید و فروش و معامله کنند تا به بیرون آمدن از سرزمین حرم ناگزیر گردد. اما امام مالک و امام شافعی می گویند: قصاص گرفتن در حرم از قاتل قتل عمد، جایز است.

۲- حجّ در عمر یک بار فرض و تکرار آن در هر پنج سال یک بار سنت است.

۳- امام ابوحنیفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل بر آنند که ادای حج در همان سال اولی که شخص مکلف واجد استطاعت و بقیه شرطهای ادای آن می شود، فرض است. ولی امام شافعی و محمد بن حسن شیبانی بر آنند که در ادای حج مبنی بر مهلت (تراخی) است نه بر فوریت.

۴- بنا به مذهب امام مالک، نیابت در حج جایز نیست، اما جمهور فقها آن را به جای کسی که فوت کرده و حج نکرده است و به جای بیماری که قادر به ادای حج نیست، جایز می دانند. لیکن مالکی ها حج را از ذمه بیمار زمین گیری که قدرت نگه داشتن خود را بر بالای مرکب ندارد، ساقط دانسته اند. در نزد آنان نیز، اجیر کردن شخص برای انجام دادن حج به جای کسی که مرده است و قبل از مرگش به این امر وصیت کرده، جایز است.

۵- استطاعت حج منوط به داشتن توشه راه و وسیله نقلیه، به اضافه عدم وجود مانع بدنی؛ چون بیماری، ترس از دشمن و عدم امنیت راه است.

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ
مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

﴿بگو: ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کفر می ورزید، در حالی که خداوند شاهد و ناظر کردار شماست﴾ و بر آنچه می کنید آگاه است؟ پس آن گاه که کلمه کفر را بر زبان می آورید، یا افعالی را انجام می دهید که کفر به دلایل حق و معجزات نبوت، یا کفر به آیات تورات است، او شما را می بیند.

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ مَنۡ ءَامَنَ

تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

﴿بگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده است، از راه خدا باز می دارید﴾ پس توطئه ها می چینید، نیرنگها می اندیشید و برنامه ها می ریزید تا در میان مؤمنان، فتنه کفر و شرک را برپا سازید و با همه توان تلاش می کنید تا میان مردم و ایمان به حق تعالی حایل گردید ﴿و برای، آن راه کجی ای می طلبید﴾ یعنی: می خواهید تا با القای این شبهات و موهومات که راه خدا ﷻ ناهموار و ناهنجار است؛ این راه را برای مردم کج و بی بهره از اعتدال و استقامت معرفی کنید تا ادعاهای باطلتان را تثبیت نمایید ﴿با آن که خود﴾ به راستی آن ﴿گواھید﴾ و می دانید که اسلام تنها دین مقبول و پذیرفته الهی است، چنان که این حقیقت را از کتابهای نازل شده بر پیامبران خود دانسته اید، پس چرا علیه اسلام این همه کید و توطئه می چینید؟ ﴿و خدا از آنچه می کنید، غافل نیست﴾ ولی شما را تا رسیدن موعد عذابتان مهلت می دهد و آن گاه مجازاتتان می کند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۰﴾

ابن جریر طبری و ابن اسحاق در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که فرمود: مردانی از مسلمانان بر اساس پیوند همجواری و پیمانهای که در جاهلیت بود، با برخی از یهودیان روابط صمیمانه ای داشتند، پس خدای عز و جل نازل فرمود: ﴿ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از فرقه ای از اهل کتاب فرمان برید﴾ یعنی: اگر به دسایس و نیرنگ های آنان گوش فراداده و به سخنان آنان اعتماد کنید، شما را به سوی همان هدفی که خود دارند، سوق می دهند و آن این

است که : ﴿ شما را پس از ایمانتان به کفر برمی گردانند ﴾ .

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

﴿ و چگونه کفر می ورزید ﴾ مراد این نیست که آن گروه از مسلمانان کافر شده اند ، چرا که به صفت ایمان : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) مخاطب گردیده اند ، بلکه مراد این است که راه دوستی با یهودیان ، به کفر منتهی می شود . آری ! چگونه به راهی می روید که سرانجام آن کفر است ﴿ با آن که آیات الهی بر شما خوانده می شود ﴾ پس بر شماست که این آیات را بخوانید و به آنها چنگ زنید تا از اهداف توطئه آمیزی که یهودیان در قبال شما دارند ، آگاه شوید ﴿ و رسول خدا در میان شماست ﴾ پس به او رجوع نمایید و قضایا را به او ارجاع دهید ، که در این صورت قطعاً نیرنگ یهودیان بی اثر می شود . البته رجوع به شخص پیامبر ﷺ در حال حیات ایشان بود ، اما بعد از درگذشت ایشان ؛ آثار و نشانه ها و سیرت ایشان و قرآنی را که از جانب حق تعالی آورده اند و سنت ایشان ، همگی در میان ما باقی است و علمای امت هم این منابع و معارف را می شناسند ، پس چنان است که رسول خدا ﷺ برای همیشه در میان ما هستند ، به شرط آن که به آستان سنت و سیرتشان رجوع کرده و بدانها تمسک جویم تا از دسایس و فتنه های کفار اهل کتاب و غیر آنان در امان مانیم ﴿ و هر کس به خداوند پناه برد ، به راه راست هدایت شده است ﴾ بنابراین ، خداوند متعال مؤمنان را به پناه بردن به خود و ترک اعتماد و گرایش به دشمنانش ارشاد می کند تا راه هدایت به رویشان هموار شود و از گمراهی ای که از سوی دشمنان برایشان برنامه ریزی شده است ، رهایی یابند .

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول این آیات از زید بن اسلم روایت کرده است که

فرمود: شاس بن قیس یهودی پیرمردی بسیار عقده‌ای و کینه‌توز علیه مسلمانان بود، روزی نامبرده از برابر مجلس اوس و خزرج که با هم گرم گفت‌وگو بودند گذشت، پس محبت و الفت و صفایی را که از آنان دید، او را سخت برآشفته ساخت و روزگار جاهلیت را به یاد آورد که اوس و خزرج با هم درگیر جنگی طولانی و دشمنی‌های دراز دامنی بودند. در این اثنا جوانی از یهودیان را که با وی بود، دستور داد که برود و با آنان بنشیند و روز «بُعث» را که در آن میان اوس و خزرج جنگی سخت شعله‌ور شده بود به خاطرشان بیاورد. جوان یهودی چنین کرد. پس احساسات دوران جاهلیت در میان آنان برانگیخته شد و مشاجره آغاز گشت و کارچنان بالا گرفت که به میدان جنگ و سلاح کشید. رسول خدا ﷺ که از ماجرا آگاه شدند، به سویشان شتافته و خطاب به آنان فرمودند: آیا درحالی که من در میان شما هستم، داعیه جاهلیت را سر داده‌اید؟ آن‌گاه در این باره، خطابه‌ای موجز و بلیغ ایراد کردند که بر اثر آن مسلمانان به خود آمدند و دانستند که این انگیزه، بر اثر وسوسه شیطان و مکر دشمنانشان بوده است. آن‌گاه همدیگر را به گرمی در آغوش گرفته و به آیین مهر و صفا بازگشتند. و خداوند متعال این آیات را نازل نمود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ
 أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢﴾

«ای مؤمنان! از خداوند—چنان‌که سزاوار پروای اوست— پروا کنید» یعنی: از حق تعالی چنان پروا کنید که سزاوار الوهیت اوست. تقوایی این‌گونه، عبارت است از این که: بنده اموری را که انجام دادن آنها بر وی لازم است، انجام داده و اموری را که ترک کردن آنها بر وی لازم است، ترک کند و در این جهت، نهایت

سعی و کوشش خویش را به خرج دهد ﴿و جز در حال مسلمانی نمیرید﴾ یعنی: بر حالی جز حال اسلام قرار نداشته باشید تا چون مرگ شما در رسد - و چه بسا که ناگهانی آید - درحالی بر شما آید که مسلمان باشید. ابن مسعود رضی الله عنه در تفسیر: (حَقُّ تَقَاتِهِ) می گوید: «حق تقوی این است که خدای سبحان مورد اطاعت قرار گرفته و از او نافرمانی نشود، یاد کرده شود و فراموش نگردد و مورد شکر و سپاس قرار گیرد نه کفران و ناسپاسی». ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «معنای (حَقُّ تَقَاتِهِ) این است که: حق تعالی حتی به مدت یک چشم برهم زدن هم، مورد نافرمانی قرار نگیرد».

مفسران می گویند: چون این آیه کریمه نازل شد، به کار بستن این تکلیف بر اصحاب رضی الله عنهم دشوار آمد، پس گفتند: یا رسول الله! چه کسی توان این چنین تقوایی را دارد؟! همان بود که آیه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) تا آنجا که می توانید تقوای الهی را پیشه کنید) [۶۴/۱۶] نازل شد و آیه مورد بحث ما را منسوخ گردانید. بعضی گفته اند: معنی این است که از خدا آنچنان تقوی کنید که سزاوار تقوای اوست تا آنجا که می توانید. پس بنابراین معنی، آیه کریمه منسوخ نیست.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۳﴾

﴿و همگی به حبل الله چنگ زنید و پراکنده نشوید﴾ حبل الله: عهد خدا، یا دین

وی، یا قرآن، یا اسلام است و همه اینها در معنی با هم مترادفند. پس خدای سبحان مؤمنان را به جنگ زدن جمعی به ریسمان اسلام، یا قرآن دستور داده و ایشان را از پراکندگی ای که ناشی از اختلاف در دین است، نهی می نماید. البته اختلافی که از آن نهی شده است، اختلاف در اصول دین و حاکم ساختن هواها و امیال نفسانی و منافع شخصی است، اما اختلاف اجتهادی در فروعات دین، نکوهش نگردیده بلکه پسندیده و ستوده است و از نشانه های آسان گیری شریعت خدای مٔان می باشد. — چنان که این حقیقت از نصوص قرآنی و احادیث نبوی بر می آید. ﴿و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه که دشمنان همدیگر بودند﴾ و همدیگر را می کشتید و غارت و چپاول می کردید، پس به سبب این نعمت؛ همگی باهم برادر شدید. چنان که قبل از اسلام، قبایل اوس و خزرج در یثرب، درگیر جنگ خانگی خونینی بودند، ولی به نعمت اسلام، باهم یار و برادر شدند: ﴿پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به نعمت او برادران هم شدید. و بر لبه پرتگاه آتش بودید﴾ به سبب کفری که در آن قرار داشتید ﴿و او شما را از آن﴾ با اسلام ﴿رهانید﴾ یعنی: شما بر لبه گودال دوزخ بودید زیرا هر کس از شما که می مُرد به دوزخ می افتاد، پس حق تعالی حضرت محمد ﷺ را فرستاد و به وسیله ایشان، شما را از این پرتگاه رهانید. در حدیث شریف آمده است: «کتاب خدا ﷻ ریسمان الهی ای است که از آسمان به سوی زمین کشیده شده است». «این گونه خداوند آیات خود را برای شما به روشنی بیان می دارد تا هدایت شوید».

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

﴿و باید از شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند﴾ یعنی: باید گروهی از شما به

فریضه امر و نهی و دعوت اسلامی قیام کنند و با تعلیم و موعظه و ارشاد و با سلطه و قدرت و حکومت، مردم را به سوی آنچه که سود دنیا و آخرتشان در آن است، فراخوانند و دستور دهند. به قولی مراد این است: همگی شما باید امتی باشید که دعوت الی الله و امر به معروف و نهی از منکر می کنید. ولی قول اول صحیح تر است زیرا «مِنْ» در آیه کریمه مفید بعضیت است، لذا امر به معروف و نهی از منکر فرض کفایه می باشد که انجام آن بر فرد فرد امت، فرض عین نیست و اجرای آن سزاوار شأن هر کسی هم نیست. ابن کثیر از ابو جعفر باقر (ع) نقل می کند که رسول خدا ﷺ این آیه کریمه را خواندند و سپس در این حدیث شریف فرمودند: «الْخَيْرُ اِتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَ سُنَّتِي» خیر؛ در پیروی قرآن و سنت من است» (و) باید از شما گروهی باشند که «به کار پسندیده امر و از کار ناپسند منع کنند» به دست، یا به زبان. باید دانست که امر به معروف و نهی از منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض کفایی اسلام است که اگر اهل علم - یعنی آنان که می دانند معروف چیست تا به آن امر کنند و منکر چیست تا از آن نهی کنند - به آن قیام کنند، فرضیت آن از دیگران ساقط می گردد و در غیر آن، فرضیت آن بر ذمه هر فرد مسلمانی باقی می ماند، همان گونه که عمومیت این فریضه، از آیه (۱۱۰) نیز برمی آید.

آری! امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات شریعت مطهر اسلام و اصلی مهم از اصول آن می باشد زیرا با این واجب بزرگ است که نظام اسلامی کامل می شود، بدان جهت که گاهی بعضی از پیروان دین حق، به سبب جهل و ناآگاهی، یا به انگیزه پیروی از هواها و خواهشهای نفس، از دین خویش منحرف می شوند، یا از ادای تکالیف و مسئولیتهای خویش شانه خالی می کنند، یا به یک دیگر ظلم می کنند، پس اگر کسی نباشد که راه را روشن، جاده را نشانه گذاری، گمراه را راهنمونی، مقصر را موعظه و ظالم را بر سر جای خود بنشاند، بدون شک انحرافات بزرگ و بسیاری در جامعه پدید می آید، هم بدین جهت است که حق تعالی ما را از دچار شدن به سرنوشت و عاقبتی همانند

سرنوشت و عاقبت بنی اسرائیل بر حذر می‌دارد، آنجا که آنان را به علت فرو گذاشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، لعنت می‌نماید: (بنی اسرائیل مورد لعنت قرار گرفتند؛ چرا که سرکشی کردند و از حد درگذشتند، آنان یک دیگر را از منکری که مرتکب می‌شدند نهی نمی‌کردند، چه بد است کار و کردارشان) [مانده/۷۹]. ﴿وَأَن غَرَوٰهُ﴾ یعنی: گروهی که به فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند ﴿ایشانند رستگاران﴾ یعنی: ایشانند اختصاص یافتگان به فلاح و رستگاری. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» هر کس از شما منکری را دید، باید آن را به دست خود تغییر دهد، اگر نتوانست به زبان خود و اگر نتوانست به قلب خود و این ضعیف‌ترین پایه ایمان است».

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۵﴾

﴿و همانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و باهم اختلاف کردند﴾ آنان یهود و نصاری هستند که خدای متعال از پراکندگی و اختلاف در آنچه که به آنان نازل شده بود، نهیشان کرد و لی آنها سرپیچیدند و اختلاف پیشه کردند؛ ﴿پس از آن که بینات برایشان آمد﴾ بینات: آیات روشنی است که تبیین‌کننده حق و موجب عدم اختلاف است. بعضی گفته‌اند: آنان که پراکنده شدند، بدعت‌گذاران از امت اسلام و فرقه‌هایی‌اند که خود را از جماعت عظیم امت جدا نموده و با آنچه که از ضروریات و بنیادهای دین است، مخالفت می‌ورزند ﴿و برایشان عذابی بزرگ است﴾. در حدیث شریف آمده است: «یهود به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند و نصاری همچنان، اما امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند».

در روایتی دیگر اضافه شده است: «همه آنها در آتش اند مگر یک گروه، اصحاب پرسیدند؛ آن گروه کیست یا رسول الله؟ فرمودند: آنان که رهرو راه من و اصحاب من اند.»

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

آری! برایشان در روز قیامت عذابی سهمگین است؛ «روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه شود» یعنی: هنگامی که از قبرهایشان برانگیخته می‌شوند، چهره‌های مؤمنان سپید و چهره‌های کفار سیاه است «اما سیاه‌رویان» به آنان گفته می‌شود: «آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سزای آن که کفر می‌ورزیدید، عذاب را بچشید» سیاه‌رویان بنابر قولی: اهل کتاب، به قولی: مرتدان، به قولی: منافقان و به قولی دیگر: مبتدعان اند.

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

«و اما سپیدرویان همواره در رحمت خدا» یعنی: در بهشت و سرای کرامت وی «جاویدانند».

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

﴿اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو می خوانیم﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! درحالی این آیات و حجتهای روشن خویش را بر تو می خوانیم که این آیات، با حق - که همان عدل و راستی است - درهم تنیده است ﴿و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان نمی خواهد﴾ با عذاب کردن آنان، مگر آن که خود مستحق عذاب باشند. لذا حق تعالی حاکم و داور عادل است که ستم نمی کند زیرا او به همه چیز دانا و تواناست و با داشتن این اوصاف، هیچ نیازی به آن ندارد که به کسی از خلقش ستم کند.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

﴿و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست﴾ پس در آن هرگونه که خواهد و به هر نحوی که اراده کند، تصرف می کند ﴿و کارها همه به سوی خدا بازگردانده می شود﴾ هم از این رو است که خدای عزوجل از ظلم بی نیاز است، چرا که تمام آنچه در آسمانها و زمین است، در قبضه اوست و او مرجع همه امور است.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

﴿ شما ﴾ اُمّت اسلام ﴿ بهترین امتی هستید ﴾ یعنی : در علم خدا ﷻ ﴿ که برای مردم بیرون آورده شده است ﴾ یعنی : پدید آورده شده است . به قولی معنی این است : شما بهترین اُمّت هستید ؛ از آنجا که ایمان آورده اید . این آیه دلیل بر آن است که اُمّت اسلام علی الاطلاق بهترین امتهاست و این بهترین بودن ، در بین اوّل این اُمّت و آخر آن مشترک می باشد ، هر چند که اصحاب ﷺ ، در مجموعه اُمّت بهترین آنان اند . به قولی دیگر معنی این است : شما سودمندترین مردم برای مردم هستید . آری ! این بهتر و سودمندتر بودن شما به خاطر آن است که : ﴿ به معروف امر می کنید و از منکر نهی می نمایید و به خدا ایمان دارید ﴾ یعنی : بهترین اُمّت هستید تا آن گاه که بر این اوصاف متّصف و به این شیوه از عقیده و عمل رهرو باشید ، پس چون ایمان به خدا ﷻ ، امر به معروف و نهی از منکر را کنار گذاشتید ، این بهترین بودن از شما سلب شده و همراه با آن ، عزّت و اعتبار و غلبه شما هم از بین می رود .

دلیل این که امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدّم ذکر شد ، این است که ذکر این خصلت ، به برتری مسلمانان بر غیر آنان دلالت کننده تر است ، بدان جهت که غیر مسلمانان نیز ادّعای ایمان را دارند ، هر چند که از حقیقت ایمان دور گشته اند . در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « از اُمّت من هفتاد هزار تن به من داده شدند که بدون حساب به بهشت داخل می شوند ، چهره هایشان همچون ماه شب چهارده است ، دلهايشان همه بر دل یک تن از ایشان ، پس از خدای عزّوجلّ افزون بر آن طلب کردم و در نتیجه او مرا با هریک از آنان ، هفتاد هزار تن افزون داد . » همچنین در حدیث شریف آمده

است: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةً صَفًّا، هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفًّا» اهل بهشت صد و بیست صف اند و این امت هشتاد صف از ایشان را تشکیل می دهند. ﴿و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند﴾ یعنی: اگر یهود به خدا ﷻ و پیامبران و کتابهایشان ایمانی همچون ایمان مسلمین آورده بودند ﴿قطعاً برایشان بهتر بود﴾ ولی آنها چنین نکردند، پس چه کردند؟ ﴿برخی از آنان مؤمن اند﴾ یعنی: همان کسانی که به رسول خدا ﷺ ایمان آوردند ﴿ولی بیشترشان فاسق اند﴾ یعنی: از راه حق خارج، در باطل خویش سرگردان و تکذیب کننده رسول خدا ﷺ هستند. عکرمه و مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه کریمه درباره ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل و سالم برده آزاد شده ابو حذیفه نازل شد، بدان جهت که مالک بن صیف و وهب بن یهودای یهودی به این گروه از اصحاب ﷺ گفتند: دین ما بهتر از دینی است که شما ما را به آن دعوت می کنید و ما از شما برتر و نیکوتریم! پس خداوند ﷻ این آیه کریمه را نازل کرد.

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقْتَلُوا كُمْ يُؤَلَّوْكُمْ الْأَذَى بَارِئٌ لَمْ لَا يُنْصَرُونَ

يُنْصَرُونَ

مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است: رؤسای یهود در صد آزار و اذیت کسانی از میانشان که ایمان آورده بودند — چون عبدالله بن سلام و همراهان وی — برآمدند، پس خداوند ﷻ نازل فرمود: ﴿هرگز زیان نرسانند به شما جز اندک آزاری﴾ یعنی: هرگز نمی توانند هیچ نوعی از انواع زیان را به شما برسانند، مگر نوعی از اذیت و آزار را که عبارت از دروغ بستن و تحریف و بهتان است، اما بر وارد ساختن زیانی که در حقیقت زیان باشد — چون جنگ و غارت و امثال آن — قادر نیستند ﴿و اگر با شما بجنگند، به شما پشت می کنند﴾ یعنی: شکست

می‌خورند و قادر به مقاومت در برابر شما نیستند، چه رسد به این که بتوانند به شما زیانی برسانند ﴿سپس نصرت داده نمی‌شوند﴾ بلکه کارشان همچنان پیوسته زار است. پس شما مسلمانان باید این اوصاف سه گانه: «امر به معروف، نهی از منکر و ایمان به خدا ﷻ» را پیوسته حفظ کنید تا این امتیاز و برتری برای شما باقی بماند و در غیر آن، ورق به زیان شما برخواهد گشت.

یادآور می‌شویم که مژده شکست یهود در برابر سلف صالح ما - به عنوان اخبار از غیب - تحقق یافت زیرا یهودیان مدینه با همه طوایف خود شکست خوردند و از جزیره العرب محو شدند.

ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

﴿هر کجا یافته شوند﴾ یعنی: در هر جایی که یهودیان باشند و آنان را بیابید ﴿بر آنان خواری زده شد﴾ یعنی: یهود را هر کجا ذلت و خواری در احاطه گرفته ﴿مگر به عهدی از سوی خدا﴾ یعنی: فقط عقد دمه و قبول جزیه و گردن نهادن آنها به کتاب خدا ﷻ است که به آنان پناه می‌دهد ﴿و مگر به عهدی از مردمان﴾ یعنی: زنهار و امان مسلمین، یا یاری و پشتیبانی کسان دیگری غیر از مسلمین است که برای آنان مجالی فراهم می‌کند ﴿و به خشمی از خدا گرفتار آمدند﴾ یعنی: خشمی از سوی خدا ﷻ که سزاوار آن هستند، دامنگیرشان شد ﴿و مهر بینوایی بر آنان زده

شد) یعنی: فقر و مسکنت و خشم و ذلت از تمام جوانب بر آنان احاطه کرد و گرفتار فقر و ذلتی بی پایان، یا احساس آن در ضمیر و شعور و روان خود هستند (این) زدن مهر ذلت و بینوایی و فقر بر آنان و گرفتار شدنشان به خشم الهی (بدان سبب است که به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند و این به سزای آن است که نافرمانی کردند و از حد درگذشتند).

باید دانست که فقر و مسکنت ابدی یهودیان، ربطی به مال و دارایی آنها ندارد، چه این فقر و ذلت در اعماق روان آنها ریشه دار است، لذا آنها همیشه احساس فقر می کنند، حتی اگر مالک تمام گنجینه های دنیا هم باشند^(۱).

بعد از نزول این آیه کریمه، همه موارد یاد شده بر یهودیان و اهل کتاب واقع شد و هیچ معرکه ای میان مسلمین و اهل کتاب روی نداد، مگر این که خداوند ﷻ در آن پیروزی را به نام مسلمین رقم زد تا آن گاه که به دین و شریعت خویش پایبند بودند، ولی چون از دین خویش فاصله گرفتند، ورق به زیان آنها برگشت.

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾

(آنان یکسان نیستند) یعنی: اهل کتاب بر حال ذلت باری که بیان شد، یکسان و همانند نیستند، بلکه (از میان اهل کتاب گروهی درست کردار) و به ضوابط امر و شرع الهی، برابر و مستقیم (اند که آیات الهی را در اوقات شب می خوانند) یعنی: آیات قرآن را در نماز شب (تهجد) و در ساعات مختلف شب می خوانند (و سر به سجده می نهند) در حالی که نماز می خوانند. تعبیر از نماز به سجده، برای آن

است که سجده نمونه خضوع و تذلل بنده در بارگاه الهی است .
 ابن کثیر در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید : « مشهور در نزد بسیاری از
 مفسران این است که این آیات درباره آن عده از دانشمندان اهل کتاب نازل شد
 که ایمان آوردند ؛ چون عبدالله بن سلام ، اسد بن عبید ، ثعلبه بن سعیه و غیر
 ایشان » .

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

این گروه از اهل کتاب : « به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به معروف امر و از منکر
 نهی می کنند » به مفهوم عام این واجب دینی . ولی بعضی بر آنند که مراد از امر به
 معروف در این جا ؛ امرشان به پیروی از پیامبر ﷺ و نهی شان از مخالفت با آن
 حضرت ﷺ است « و در کارهای خیر شتاب می کنند » و تبلی و کاهلی نمی ورزند
 زیرا ارزش ثواب کارهای خیر را می شناسند « و آنان از شایستگان اند » یعنی : با
 شایستگانند که همانا صحابه ﷺ می باشند . پس بنابر تعریفی که از این گروه ارائه
 شد ، این مجموعه از اهل کتاب نیز در زمره بهترین امتی هستند که برای مردم پدید
 آورده شده است ، یعنی همان امت اسلام که ذکرش گذشت .

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

« و هر کار خیری که انجام دهند » هر چه باشد . و به قرائت : (تَفْعَلُوا) معنی این

است: هر کار خیری که شما امت اسلام انجام دهید ﴿هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند﴾ یعنی: بدون ثواب و پاداش نخواهند ماند، بلکه ثواب آن به ایشان داده می شود ﴿و خداوند به تقواییشگان داناست﴾ پس هرگز پاداش آنان نزد وی ضایع نمی شود.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

چون خداوند ﷻ از مؤمنان اهل کتاب یاد کرد، در این آیه کریمه از کفارشان نیز سخن می گوید: ﴿کسانی که کفر ورزیدند﴾ به قولی: مراد از آنان بنی قریظه و بنی نضیر از یهودند ﴿هرگز اموالشان و اولادشان چیزی را﴾ از هزیمت و عذاب و بدفرجامی ای که خداوند ﷻ می خواهد تا آنان را در آن درافکند؛ ﴿از آنان دفع نمی کند﴾. اولاد را مخصوصاً یاد کرد زیرا اولاد محبوب ترین نزدیکان به انسان و امیدانگیزترین پایگاه اتکای وی برای دفع بلاها و سختی ها هستند ﴿و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه خواهند بود﴾.

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

آن گاه خداوند متعال در بیان عدم کارایی اموالشان که آن را در دشمنی با

خدا ﷻ و رسولش و نبرد علیه اسلام مصرف می کنند ، می فرماید : ﴿مَثَلُ آنچه آنان در زندگانی این دنیا خرج می کنند﴾ یعنی : صفت این اموالشان در عدم سود و ثمر دهی و ناکارایی خود ﴿همانند بادی است که در آن سرمای سوزانی است﴾ صِرّ: سرمای سخت و سوزان است ﴿که به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند، بوزد و آن را نابود سازد﴾ پس صاحبان آن کشتزار بعد از همهٔ امیدهایی که به سود و ثمر آن بسته بودند ، هیچ بهره‌ای از آن نمی گیرند و به علاوه ، اموالی را هم که صرف این زراعت کرده بودند ، نیز از دستشان می رود ، همچنین اند کفّار که از این کشت بی ثمر خود طرفی نمی بندند . بعضی گفته اند : این مثلی است برای آن کارهای خیری که کفّار با اموال خود در حال کفر انجام می دهند و در روز قیامت متوجّه می شوند که ثمرهٔ آن به کلی نابود شده است ﴿و خدا به آنان ستم نکرده ، بلکه آنان خود بر خویشان ستم کرده اند﴾ هنگامی که اموال خویش را در ستیزه جویی با خداوندی که هرگز مغلوب نمی شود ، نابود کردند . آری ! همانند این باد سوزان که کشت آن قوم ستمگر را پاک از بین برد ، اینان نیز اموالشان را صرف کردند ، اما باد سوزان شرک ، تلاشها و تکاپوها و سرمایه گذاریهای باطلشان را نابود کرد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

ابن جریر طبری و ابن اسحاق در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که فرمود : مردانی از مسلمانان به اساس پیوند همجواری و پیمانهایی که در جاهلیت بود ، با برخی از یهودیان روابط صمیمانه ای داشتند ، پس

خدای عزوجل نازل فرمود: ﴿ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از غیر خودتان﴾ یعنی: از غیر مسلمین که کفار و منافقانند، ﴿بطانۀ نگیرید﴾ بطانۀ شخص: یاران خصوصی و همدل و همراه وی اند که در بطن امور وی قرار دارند و او آنها را از رازها و امور خصوصی خود آگاه می‌سازد. آری! از آنان دوست و همراه نگیرید زیرا آنان ﴿از هیچ ناکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند﴾ و به هر آنچه که کار را بر شما خراب سازد، متوسل می‌گردند. خَبَال: فساد در فعل و جسم و عقل است ﴿و به رنج و محنت افتادن شما را دوست دارند﴾ یعنی: آرزو دارند تا در آنچه که مایۀ درد و رنج و سختی و زیان است، درافتید ﴿بغضاء از لحن و سخنانشان آشکار شده است﴾ بغضاء: شدت بغض است، که این در سخنانشان هویدا است، پس از شدت حسد بر خود می‌پیچند و زبانهایشان از سرّ ضمیرشان خبر داده است، لذا تقیّه را کنار گذاشته و صراحتاً به تذکیب روی آورده‌اند و سرانجام، خُبث و پلیدی نهاد و اندرونشان از آنچه از زبانهایشان می‌لغزد، کاملاً برملا شده است ﴿و آنچه سینه‌هایشان نهان می‌دارد، بزرگتر است﴾ به طوری که این لغزشهای زبانی، در مقایسه با آنچه که در سینه‌های پراز کینه‌شان علیه دین و دعوت و امت نهان می‌دارند، بسیار اندک است؛ پس ای مؤمنان! ﴿درحقیقت ما نشانه‌ها را برای شما بیان کرده‌ایم، اگر تعقل کنید﴾ لذا باید دشمنانتان را بشناسید و دوست و دشمن را از یک‌دیگر تمیز و تشخیص دهید.

هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ
وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ
الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

«هان» ای حامیان کسانی که از آنان برای خود دوست و همراه نهانی گرفته‌اید؛ بدانید که فقط «شما» که آنان را دوست دارید، ولی آنان شما را دوست ندارند» از آنجا که غیظ و حسد در سینه‌هایشان علیه شما آکنده شده و استحکام یافته است «و شما به همه کتابها ایمان دارید» و از جمله کتاب آنان، پس شما را چه شده است که درحالی آنان را به دوستی می‌گیرید که به کتاب شما ایمان نمی‌آورند؟ «و چون با شما رودرو شوند، می‌گویند» از روی نفاق و تقیه «ایمان آوردیم. و چون خلوت کنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را می‌گزند» از روی حسرت و تأسف که چرا از انتقام گرفتن از شما عاجزند «بگو: به غیظ خویش بمیرید» یعنی: قطعاً خداوند ﷻ تمام‌کننده نعمت خویش بر مؤمنان و پیروز‌کننده و به روی صحنه آورنده دین خویش است، پس اینک بر غیظ خود بیفزایید تا بر اثر آن دق مرگ شوید «که خداوند به راز درون سینه‌ها» یعنی: به همه خلجانهایی که بر سینه‌ها می‌گذرد و به همه اندیشه‌هایی که در نهانها شکل می‌گیرد «دانا است» و از جمله بر آنچه که این گروه در دل‌هایشان پنهان می‌دارند. مراد این آیه کریمه، منافقان اهل کتاب اند.

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَ
إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

«اگر به شما خبری برسد» از پیروزی، نعمت و فراوانی، یا نیرومندی و غیره، هرچند هم که اندک باشد «انان را ناخشنود و ناراحت می‌کند؛ و اگر به شما بدی و ناخوشی‌ای برسد، از آن شاد می‌شوند» پس هرکس در چنین موضعی قرار داشته

باشد، هرگز شایسته آن نیست که به دوستی و همدلی گرفته شود. باید دانست که در دو جمله: (إِنْ تَسْئَلُكُمْ حَسَنَةٌ)، و: (إِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ)، تعبیر شگرف بلاغی قرآن به خوبی نمایان است زیرا تعبیر «مساس حسنه»، مفید آن است که این دشمنان نفاق پیشه، از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان ناراحت می گردند و تعبیر «اصابة سیئه»، مفید آن است که تازمانی مصیبت بر مسلمانان کاملاً فراگیر و همه جانبه نباشد و به اصطلاح، کارد به استخوانشان نرسد، خوشحال نمی شوند ﴿و اگر صبر کنید﴾ بر دشمنی آنان، یا بر دشواری های جنگ با آنان ﴿و پرهیزگاری نمایید﴾ از دوستی و مهرورزی به آنان ﴿نیرنگ آنان هیچ زیانی به شما نمی رساند﴾ و اندیشه ها و حرکت های سوء آنان علیه شما و دینتان، کاملاً بی اثر است ﴿یقیناً خداوند به آنچه می کنند، احاطه دارد﴾ پس، بر اعمال و افکارشان آگاه و بر بی اثر ساختن توطئه هایشان تواناست.

علما در بیان احکام گفته اند: برای مسلمانان جایز نیست تا کفار - اعم از یهود، نصاری و مشرکان - را دوست همراز، مشاور و امین خویش قرار دهند، ولی جایز است که از آنها به عنوان کارگزار و کارمند در کارهای حکومتی ای که به مسائل حساس و محرمانه امت و رازهای سیاسی آنها مربوط نباشد، استفاده شود، چنانچه این روش در سیره خلفا دیده شده است. همچنین بنابراین آیات، گواهی دشمن علیه دشمنش صحت ندارد - که علمای مدینه و حجاز بر این نظراند، اما از امام ابوحنیفه جایز بودن آن روایت شده است.

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾

آن گاه خداوند متعال به بیان داستان احد می پردازد، آزمونی که مؤمنان و

مناققان را از یک دیگر متمایز گردانید و صابران پایدار در عرصه های سختی را نمایان ساخت. آری! سیاق قرآنی به ذکر جنگ با قریش در بدر و اُحد منتقل می شود تا یهودیان درس عبرت بگیرند و بدانند که اگر درگیر جنگ با مسلمانان شوند، چه فرجام بدی در انتظارشان خواهد بود. پس، در مجموع شصت آیه کریمه - از آیه ۱۲۰ تا ۱۸۰ - پیرامون غزوه اُحد می باشد.

﴿و یاد کن زمانی را که بامدادان از پیش خانوادهات بیرون آمدی﴾ یعنی: ای پیامبر! زمان بیرون آمدن از خانهات را در صبحگاه روز شنبه، هفتم شوال سال سوم هجری به یاد آور، آن گاه که بیرون آمدی، ﴿و مؤمنان را در موضعی برای جنگیدن فرود می آوردی﴾ یعنی: آنها را در سنگرها مستقر و آماده رویارویی با دشمن می کردی ﴿و خداوند شنواست﴾ سخنان مؤمنان را در مشاوره با تو ﴿دانااست﴾ به همه نیتها و کردارهای بندگانش.

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾

﴿آن گاه که دو طایفه از شما بر آن شدند که بزدلی کنند﴾ این دو طایفه عبارت از: بنی سلمه از قبیله خزرج و بنی حارثه از قبیله اوس بودند که روز اُحد در دو جناح لشکر قرار داشتند، پس خواستند تا از همراهی با رسول اکرم ﷺ در این غزوه منصرف گردند، اما خدای عزوجل دل های مؤمنان را از تسلیم شدن به سستی و جبن حفظ کرد و بنابراین، بازنگشتند ﴿و حال آن که خداوند یاورشان بود﴾ هم بدین سبب، آنان را از سستی و ترسویی در پناه خود قرار داد و از میدان کارزار بازنگشتند، چنان که مناققان به رهبری عبدالله بن ابی بازگشتند ﴿و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند﴾ نه بر غیر وی.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿و یقیناً خداوند شما را در بدر یاری کرد در حالی که﴾ به سبب کمی تعداد خویش
﴿نا توان بودید﴾ تا بدانید که پیروزی از جانب حق تعالی است و به کثرت عده و
عده وابسته نیست. این جمله مستأنفه‌ای است که برای پایدار ساختن مؤمنان در
میدان معرکه ایراد شد تا این حقیقت را به یادشان آورد که پیروزی، نتیجه صبر و
پایداری است ﴿پس، از خدا پروا کنید، باشد که سپاسگزاری نمایید﴾ زیرا تقوی
بر انگیزاننده شکر و سپاس است.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلِينَ ﴿١٢٤﴾

﴿آن گاه که به مؤمنان می گفتی﴾ یعنی: ای پیامبر! به یاد آور هنگامی را که در روز
بدر به مؤمنان می گفتی: ﴿آیا شما را کفایت نمی کند که پروردگارتان شما را با سه هزار
فرشته فرود آمده یاری کند؟﴾ یعنی: بر اساس برداشت تو، مؤمنان این اندازه مدد از
فرشتگان را ناکافی می پنداشتند.

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدِّكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

﴿بلی، اگر صبر کنید﴾ بر شدّت و سختی جنگ و پایداری ورزید در معرکه ﴿و کافران بر شما با همین جوش و خروش خود بتازند﴾ در موعدی که مقرر کرده‌اند ﴿همان‌گاه پروردگارتان شما را با پنج‌هزار فرشته نشاندار مدد می‌رساند﴾ یعنی: همان‌گاه که آنان بر سر شما فرود آیند، فرشتگان هم بی هیچ‌گونه تأخیری به میدان جنگ حاضر می‌شوند، درحالی‌که خود را با نشانه‌هایی نشاندار کرده‌اند. البته رسم کار در معرکه‌ها چنین بود و چنین هست که افراد شجاع و نترس، خود را با پیشانی‌بندی سرخ‌رنگ یا نشانه‌ای دیگری نشانه‌گذاری می‌کنند تا جایگاه و پایگاهشان در صف کارزار شناخته شود. روایت شده است که فرشتگان در روز بدر دستارهایی سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی بر سرهای خویش بسته بودند. به قولی: آنها بر اسبانی ابلق سوار بودند.

امام فخرالدین رازی در «تفسیر کبیر» می‌گوید: «اهل تفسیر و سیر اجماعاً بر آن‌اند که فرشتگان در روز بدر با کافران به صورت عینی (فیزیکی) جنگیدند»، پس چنان نبود که امداد؛ امدادی معنوی باشد، آن‌گونه که صاحب تفسیر «المنار» می‌گوید. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «فرشتگان در جنگ بدر عملاً شرکت کردند، اما در دیگر غزوات حضوری به شمار و مدد داشتند، ولی عملاً نمی‌جنگیدند».

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۖ وَمَا

النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

﴿و خدا آن را﴾ یعنی: امداد با فرشتگان را ﴿جز مؤده‌ای برای شما قرار نداد﴾ تا به وسیله آن به پیروزی خویش شادمان گردید ﴿و تا دل‌هایتان به آن﴾ یعنی: به رسیدن امداد فرشتگان ﴿آرام گیرد، و﴾ لیکن باید بدانید که ﴿پیروزی جز از جانب

خداوند توانای حکیم نیست) پس، بسیاری رزمندگان و امکانات جنگی - جز با یاری پروردگار و تأیید و توفیق وی - هیچ تأثیری در سرنوشت جنگ ندارد و اگر خدای عزوجل می‌خواست، بدون جنگی از سوی شما، به کار آنان پایان می‌داد و دین خود را نصرت می‌بخشید، ولی این جنگ را ترتیب داد و آن را برای شما به عنوان تکلیف شرعی مقرر گردانید تا ایمان و پایداری شما را بیازماید، چنان‌که می‌فرماید: (وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) و اگر خدا می‌خواست از آنان انتقام می‌کشید، ولی تا برخی از شما را به وسیله برخی دیگر بیازماید» [معتد/۴]. پس، داستان مشارکت فرشتگان در این آیات (۱۲۴ - ۱۲۷)، به قول قوی و راجح، مربوط به غزوه بدر است نه غزوه احد، هرچند به قولی: مراد آیات، امداد مؤمنان در روز احد می‌باشد زیرا حق تعالی به ایشان وعده داد که اگر در احد پایداری ورزند، ایشان را به فرشتگان مدد می‌رساند، اما پایداری نکردند، لذا یک فرشته را هم به یاریشان نفرستاد، چه اگر به فرشتگان مدد می‌شدند، شکست نمی‌خوردند.

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا

خَائِبِينَ ﴿۱۲۷﴾

﴿چنین کرد تا هلاک کند بخشی از کافران را﴾ یعنی: شما را در بدر پیروز ساخت تا طایفه‌ای از کفار را نابود سازد و آنان کسانی بودند که در روز بدر کشته شدند ﴿یا آنان را خوار سازد﴾ اَوْ يَكْبِتُهُمْ: یا اندوهگین‌شان ساخته، دایره را بر آنان تنگ گرداند و جلو تکبر و سرمستی آنها را گرفته خوار و تارومارشان کند ﴿تا نومیدانه بازگردند﴾ بی آن‌که به هدف و مرام خود دست یافته باشند. یادآور می‌شویم که غزوه بدر در روز جمعه، هفدهم رمضان المبارک سال دوم هجری اتفاق افتاد.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ
ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

ابن عمر رضی اللہ عنہ در بیان سبب نزول این آیه کریمه می گوید: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان را نفرین کرده و در نفرین خود مردانی از آنان را به اسم یاد می کردند، همان بود که حق تعالی نازل فرمود: ﴿اختیار این کار با تو نیست﴾ یعنی: خداوند صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کارشان را دارد و هرچه بخواهد با آنان می کند؛ از نابود ساختن، شکست دادن و عذاب نمودنشان، یا بازگردانیدنشان به سوی رحمت و هدایت خود با تشرف ایشان به اسلام، چنان که می فرماید: ﴿یا از آنان درگذرد، یا عذابشان کند﴾ در دنیا و آخرت ﴿چراکه ستمکارند﴾ و مستحقّ این عذاب می باشند.

این آیه کریمه دربردارنده این اشاره است که: فرجام کار قبیله قریش ایمان خواهد بود. از روایات دیگر نیز بر می آید که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از غزوه احد که در آن به مسلمانان آسیب سختی وارد شد و حضرت حمزه رضی اللہ عنہ به شهادت رسید، مشرکان را در قنوت نماز صبح نفرین می کردند، اما بعد از نزول این آیه کریمه، دیگر آنان را در نماز نفرین نکردند.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

﴿و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خداست﴾ پس بدانید که گستره ملک خداوند متعال، فراخ است ﴿هرکه را بخواهد﴾ بیامرزد، ﴿می آمرزد و هرکه را بخواهد﴾ عذاب کند، ﴿عذاب می کند﴾ پس ملک، ملک اوست و هرچه بخواهد

در آن می‌کند و هرچه اراده کند، به ثبوت می‌رساند ﴿و خداوند آمرزندهٔ مهربان است﴾ این اشاره‌ای به این حقیقت است که رحمت حق تعالی بر شما و ی پیشی گرفته و لذا این دعوتی است از قریش که در موضع خود در قبال اسلام، تجدید نظر کنند.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَلرِّبٰوَۃَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَ
اَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

آن‌گاه خداوند متعال در بین داستان أحد، آیهٔ معترضه‌ای را در مورد نهی از رباخواری می‌آورد تا مؤمنان از خوردن ربا دست برداشته و اموالشان را در راه خدا ع انفاق نمایند و برای نشر اسلام آماده باشند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را چند و چندین برابر نخورید» حرام بودن ربا در همهٔ حالات و به همهٔ صور و اشکال آن، واضح و آشکار است، لیکن آیهٔ کریمه در اینجا ناظر بر شکلی خاص از رباست که در میان اعراب مرسوم بود، آن شکل و شیوه چنین بود که آنان مال را تا زمانی معین به وام ربوی می‌دادند و چون وقت بازپرداخت وام سر می‌رسید، هم بر مال می‌افزودند و هم در زمان بازپرداخت وام و این کار را برای بارهای پیاپی تکرار می‌کردند تا بدانجا که فرد رباخوار چندین برابر وامی را که در آغاز داده بود، باز پس می‌گرفت. یادآور می‌شویم که امروزه این نوع ربا را «سود مرکب» می‌نامند. قید (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) چند و چندین برابر (برای بیان واقعیت ستم زشتی است که مردم در جاهلیت به آن مبتلا بودند و قطعاً به این معنی نیست که اگر ربا کم بود، خوردن آن جایز باشد بنابراین، کم و بسیار ربا همه حرام قطعی است و از اشد گناهان کبیره محسوب می‌شود ﴿و از خداوند پروا کنید﴾ با فرو گذاشتن ربا ﴿باشد که رستگار شوید﴾.

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

﴿و از آتشی که برای کافران آماده شده است، پروا کنید﴾ این ارشادی است به مؤمنان که باید از آنچه کفار در معاملاتشان انجام می دادند، بپرهیزند. یعنی: خوردن ربا، از عملکرد و شیوه کفار است، پس شما مؤمنان باید از ربایی که ایمان را از شما سلب می کند و با آن همچون کفار مستوجب آتش می شوید؛ بپرهیزید.

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

﴿و از خدا و رسول او فرمان برید﴾ در هر امر و نهی ﴿باشد که﴾ با فرمان بردن از خدا ﷻ و رسولش ﷺ ﴿مشمول رحمت قرار گیرید﴾.

❖ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

﴿و بشتابید به سوی آمرزشی از جانب پروردگار خویش و بهشتی که پهنای آن مانند عرض آسمانها و زمین است﴾ و چون آسمان و زمین در حدّ علم بندگان، عریض ترین و فراخ ترین مخلوقات خدای سبحان اند، بدین جهت در تشبیه از آنها یاد شد «برای پرهیزگاران آماده شده است» پس چگونه مرتکب کارهایی می شوید که شما را از بهشتی به این وسعت و عظمت محروم گرداند، درحالی که برای پرهیزگاران آماده شده است؟ و چرا ربا می خورید که شما را در دوزخی فرو افکند که برای کافران آماده شده است؟

این آیه کریمه دلیل بر آن است که بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده اند و موجودند. قول جمهور علما نیز همین است. در حدیث شریف آمده است: «مردی به محضر رسول خدا ﷺ آمد و گفت: حق تعالی فرموده است: (بهشتی که پهنای آن مانند آسمان و زمین است)، پس به من خبر دهید که در این صورت، دوزخ در کجاست؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: آیا می بینی که چون شب می آید همه چیز را می پوشاند، در آن وقت روز در کجاست؟ آن مرد گفت: در آن جایی که خدا جلّ و علا بخواهد. رسول خدا ﷺ فرمودند: پس همچنین است دوزخ، در آن جایی است که خدا بخواهد.»

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

پرهیزگاران (همانان) اند (که در سراء) یعنی: حالت آسانی و گشایش و راحت (و ضراء) یعنی: در تنگی و سختی و رنج (انفاق می کنند و خشم خود را فرو می خورند) آن را در دل های خویش حبس کرده و به سبب خشم و غیظ خود به کسی ظلم نمی کنند. گفته می شود: «كَظَمَ غَيْظَهُ» خشم خود را فرو خورد و آن را بروز نداد. در حدیث شریف آمده است: «هرکس خشم خود را فرو خورد در حالی که بر اظهار و اجرای آن قادر است، خدای عز و جل درونش را پراز امن و ایمان می کند». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ از اصحاب ﷺ پرسیدند: «شما در میان خود به چه کسی پهلوان می گوید؟» گفتند: به کسی که پهلوانان نتوانند او را در گشتی به زانو در آورند. فرمودند: «نه! چنین نیست، بلکه قهرمان کسی است که در هنگام خشم بر خود مسلط است». درباره شیوه فرونشاندن خشم نیز در حدیث شریف آمده است: «همانا خشم و غضب از

شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده، پس چون یکی از شما خشمگین شد، باید وضو بگیرد». «و» پرهیزگاران همانان اند که «از مردم درمی‌گذرند» یعنی: از مجازات کسی که به آنان بد کرده و مستحق مؤاخذه است، درمی‌گذرند. البته این فضیلت و کرامت در صورتی است که بر انتقام‌کشی قادر باشند. در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «سه چیز است که بر آن سوگند می‌خورم: ۱- هیچ مالی از صدقه دادن کم نمی‌شود.

۲- خداوند ﷻ در برابر عفو و گذشت، جز عزّت نمی‌افزاید.

۳- هر که برای خدا ﷻ تواضع کند، خداوند ﷻ او را رفعت می‌دهد».

نظر به این همه فضیلت است که خداوند ﷻ این مقام را از مقامات احسان برشمرده و می‌فرماید: «و خداوند محسنان را دوست می‌دارد» یعنی: آنانی را که با انفاق و بردباری و گذشت در امورشان، روش احسان و نیکوکاری را در پیش می‌گیرند.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۵﴾

«و» پرهیزگاران «آنان» اند «که چون فاحشه‌ای مرتکب شوند» فاحشه: هر کار زشت و هر معصیتی است، اما اختصاص آن به زنا، در استعمال غلبه یافته زیرا زنا از زشت‌ترین معاصی است «یا چون بر خود ستم روا دارند» با ارتکاب گناهان. بعضی گفته‌اند: فاحشه گناه کبیره و ستم بر خود، گناه صغیره است. آری! در آن هنگام: «یاد کنند الله را» با زبانها و دلهای خویش «پس آمرزش خواهند برای

گناهان خویش) از بارگاه خدای آمرزگار. انس علیه السلام می گوید: به من رسیده است که چون این آیه کریمه نازل شد، ابلیس گریست (که بیچاره شدم). «و چه کسی جز خدا، گناهان را می آمرزد» با آمرزش کاملی که به دنبال خود سرزنش و عقوبتی نداشته باشد؟ لذا هیچ گناهی — هرچند هم که بزرگ باشد — در برابر مغفرت الهی چنان بزرگ نیست که سبب عدم آمرزش وی شود. در حدیث شریف آمده است: «ابلیس گفت: پروردگارا! سوگند به عزّت که پیوسته فرزندان آدم را گمراه می کنم تا آن گاه که ارواحشان در اجسادشان باشد. حق تعالی فرمود: سوگند به عزّت و جلالم که پیوسته بر آنان می آمرزم تا آن گاه که از من آمرزش بخواهند.» «و» پرهیزگاران «بر آنچه مرتکب شده اند» از گناهان «با آن که می دانند» و آگاهند که آن کار گناه است «اصرار نمی کنند» مراد از اِصرار: عزم بر بازگشت به گناه و عدم دست کشیدن نهایی از آن با توبه است.

عطاء در بیان سبب نزول از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است: آیه کریمه درباره خرما فروشی به نام «بنهان التّمّار» نازل شد که کنیتش «ابومقبل» بود، روزی زنی خوبرو از او خرما خرید، پس او آن زن را به سوی خود کشید و او را بوسید، اما بعداً از این عمل خویش پشیمان گشته به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و داستان خویش را به ایشان باز گفت. آن گاه این آیه کریمه نازل گردید.

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣﴾

«آنان پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و باغهایی است که از فرودست آن جویباران جاری است، جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست» یعنی: پاداش پرهیزگاران که اعمال نیک یادشده را انجام می دهند، این است که بر

گناهانشان قلم عفو کشیده می شود و به بهشت درمی آیند . در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند : « هیچ کسی نیست که مرتکب گناهی شود ، سپس به هنگام یادآوری از گناهش برخیزد و وضو بگیرد ، آن گاه دو رکعت نماز خوانده و از خدای عزوجل از آن گناه خویش آمرزش بخواهد ، جز این که خداوند جل جلاله بر او می آمرزد - آن گاه این آیه کریمه را تلاوت کردند . »

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢٧﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است : چون مؤمنان در واقعه احد شکست خوردند و هفتاد تن از آنان به شهادت رسید ، خداوند متعال نازل نمود : ﴿ قَطْعاً ﴾ پیش از شما سنتهایی سپری شده است ﴿ یعنی : وقایعی که حق تعالی آنها را در امتهای تکذیب کننده حق به اجرا درآورده و از سنتهای وی به شمار می روند ، که از جمله این سنتها ، یکی هم رابطه اسباب و مسببات با همدیگر است ﴾ پس ﴿ اگر در وقوع این سنتها شک دارید ﴾ در زمین بگردید ﴿ به قصد عبرت گرفتن ﴾ و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است ؟ ﴿ زیرا شکی نیست که مشاهده آثار امتهای بربادرفته ، تأثیری در نفوس انسانها به جامی گذارد که تنها شنیدن و یادآوری اخبار آنها ، دارای چنان تأثیری نیست ، به همین دلیل است که خدای عزوجل ما را به گردشگری و نگرش در احوال امتها دستور داده است .

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

«این» امر به سیر و سفر در زمین و نگریستن در عاقبت حال ستمگرانی که هلاک شده و دیارشان را خالی و متروک و درهم فرو ریخته باقی گذاشته‌اند و آیات این قرآن؛ «بیانی برای مردم است» اعم از تکذیب‌کنندگان دعوت حق و غیر آنان و رهنمود و اندرزی برای پرهیزگاران است» پس قرآن بیانگر عبرت‌ها برای تمام مردم - اعم از مؤمن و کافرشان - است، ولی فقط برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است، نه برای غیر ایشان.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در روز احد شکست خوردند، در این اثنا خالد بن ولید با دسته‌ای از سواران مشرک از فراز کوه حمله‌کنان روی آورد، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین دعا کردند: «بارالها! آنان را بر ما پیروز و مسلط نگردان، خدایا! ما جز تو نیرویی نداریم، بارالها! در این سرزمین کسی جز همین نفرات وجود ندارد که تو را عبادت کند». آن‌گاه حق تعالی این آیات را نازل فرمود. همان بود که عده‌ای از تیراندازان مسلمان بر آنان حمله‌ور شده و سواران مشرک را زدند و از کوه عقب راندند. و این است معنای فرموده خداوند جل جلاله: (وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ...).

«و سستی نوزید و اندوهگین نشوید» وَهْن: سستی، ناتوانی، ترک آمادگی، دل زدگی و عدم توسل به اسباب قوت و نیرومندی است. آری! سست و اندوهگین نشوید، بلکه بدانید «که شما برترید» بعد از این واقعه بر دشمنانتان و بر آنان پیروزید «اگر مؤمن باشید» یعنی: اگر مؤمنید، سست و اندوهگین و افسرده نشوید. یا اگر مؤمن باشید، برترید.

خداوند متعال در این آیه کریمه مؤمنان را به شکیبایی و پایداری فراخوانده مصایب روز احد را به آنان تسلیت و تعزیت می‌گوید و آنان را بر جنگ با

دشمنان‌شان برانگیخته از سستی و ترس و بزدلی باز می‌دارد.

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُذَوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

راشد بن سعد در بیان سبب نزول آغاز این آیه کریمه می‌گوید: هنگامی که رسول خدا ﷺ اندوهگین و ناراحت از اُحد بر می‌گشتند، زنی همراه با جنازه‌های شوهر و پسرش که هر دو شهید شده بودند، می‌آمد و به خاطر آن دو فغان و شیون می‌کرد و بر سر و صورتش می‌زد، در این اثنا پیامبر اکرم ﷺ مناجات‌کنان با پروردگارشان گفتند: «آیا با پیامبرت همچین می‌کنند؟!» پس حق تعالی نازل فرمود: «اگر به شما قرحی رسیده» قَرْح: زخم و آسیب است «آن قوم را نیز آسیبی همانند آن رسیده است» یعنی: اگر آنها در روز اُحد بر شما دست یافتند و آسیب وارد کردند، شما نیز در روز بدر آنان را - با کشتن هفتاد تن از نخبگان و سردمداران‌شان - خوار و ذلیل ساختید؛ «و ما این روزها» ی پیروزی و نصرت «را در میان مردم به نوبت می‌گردانیم» در وقایعی که میان اُمّت‌ها و ملّت‌ها در جنگ‌ها روی می‌دهد. آری! سنت ما بر این رفته است که پیروزی را میان اُمّت‌ها دستگردان نماییم، گاهی این گروه غلبه نماید و گاهی آن گروه دیگر، چنان‌که ای مسلمین! برای خود شما در روز بدر و اُحد این رخداد اتفاق افتاد، اما بدانید که سرانجام، پیروزی با مؤمنان است «و تا خداوند مؤمنان را معلوم بدارد» یعنی: با پایداری‌شان در میدانهای نبرد، کاملاً متمایزشان گرداند تا پاداش به آنان تعلق گرفته بتواند و الاً خدای سبحان به علم ازلی خود همه چیز را می‌داند.

ابن ابی حاتم از عکرمه در بیان سبب نزول آخر این آیه کریمه روایت کرده است: چون خبر نتیجه جنگ اُحُد در مدینه دیر رسید، زنان از شهر بیرون رفتند تا از اخبار اُحُد آگاهی یابند، در این هنگام دو تن را دیدند که سوار بر شتر از رزمگاه می آمدند، پس زنی از آنان پرسید: از رسول خدا ﷺ چه خبر دارید؟ یکی از آن دو پاسخ داد: ایشان زنده اند. زن گفت: اکنون دیگر باکی ندارم که خدای عز و جل از بندگان هر چه بخواهد شهید بگیرد. پس قرآن کریم مطابق آنچه که او گفت نازل شد: ﴿و﴾ تا خداوند ﷻ ﴿از میان شما شهدایی بگیرد﴾ یعنی: ایشان را به فیض و کرامت شهادت نایل گرداند. باید دانست که کشتگان راه خدا ﷻ را از آن رو «شهید» نامیدند که ایشان در راه دعوت به سوی الله ﷻ کشته شده اند و نزد وی علیه کسانی که به قتلشان رسانده اند بر این حقیقت گواهی می دهند که: کشتنشان به ستم و تجاوز بوده است. بعضی گفته اند: بلکه سبب نامگذاری آنها به «شهید» این است که: نیل به بهشت برایشان شهادت داده شده است ﴿و خداوند بستمکاران را دوست ندارد﴾ پس سلطه ستمگران بقا و دوامی نداشته و سرانجام حق تعالی آنان را عذاب می کند.

وَلِيْمَحْصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

﴿و﴾ نیز این آسیبی که به شما رسید، برای آن بود ﴿تا خدا، مؤمنان را پاک گرداند﴾ ایشان را از گناهانشان بیالاید و خالص گرداند و پس از آن، صحیفه های اعمالشان پاک و پاکیزه شده و جز حسنات هیچ شاییه دیگری در آنها باقی نماند. تَمْحِیْص: پاکسازی است. ﴿و کافران را نیست و نابود سازد﴾ یعنی: ریشه شان را به سبب سرکشی و طغیانشان از بیخ برکند و آنها را مستأصل گرداند زیرا آنان چون پیروز گردند، سرکش و مغرور و متجاوز می شوند و این خود سبب تباهی و نابودی آنان می گردد. پس این آیات، بیانگر حکمت غلبه نهایی کفار بر مؤمنان در روز

أحد است، که در اینجا به سه حکمت پرداخته شده است :

- ۱ - متمایز ساختن و معلوم گردانیدن اهل ایمان و پایداری در صحنهٔ عمل .
- ۲ - رسیدن بعضی از مؤمنان به فیض شهادت .
- ۳ - افکندن کفار در چالهٔ طغیان و استکبار تا این امر به استدراج و نابودی کاملشان بینجامد .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

﴿ آیا پنداشتید که وارد بهشت می‌شوید، حال آن‌که خداوند هنوز مجاهدان شما را متمایز نساخته و پیش از آن‌که صابران را معلوم بدارد؟ ﴾ یعنی : آیا پنداشتید که به بهشت وارد می‌شوید قبل از آن‌که اهل جهاد و اهل پایداری و صبر از میان شما، به علم ظهور، از دیگران متمایز گردند؟ پس اینک در غزوهٔ أحد از همدیگر متمایز گشتند . مراد از : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ...) هنوز خدا جهادگرایان را معلوم نداشته) ؛ نفی علم از حق تعالی نیست، بلکه مراد از آن، عدم ظهور عینی این امر در عرصهٔ واقعیت است، چرا که در حقیقت، خدای عزوجل همه چیز را از ازل می‌داند، پس هدف ؛ برپا داشتن حجت بر مردم است تا از آنان کاری به عرصهٔ ظهور آید که موجب ورودشان به بهشت و احراز شایستگی آمرزش حق تعالی گردد .

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

﴿و شما مرگ را سخت آرزو می کردید﴾ مؤمنان در آرزوی روزی بودند که در آن جنگی میان آنها و کفار به وقوع آید تا به فیض شهادت نایل گردند و کسانی که در بدر حضور نداشتند، می گفتند: ای کاش ما را هم روزی چون روز بدر بود که در آن با مشرکان می جنگیدیم و به خیری در آن آزموده می شدیم، آن گونه که در بیان سبب نزول آیه کریمه نیز آمده است. اما چون واقعه اُحد پیش آمد، به هزیمت روی آوردند، با آن که خود ایشان بودند که سخت پافشاری کردند تا پیامبر ﷺ برای صف آرایی علیه کفار، از مدینه خارج شود، ولی در میدان عمل جز تعدادی از آنان پایداری نکردند، که انس بن نصر رضی الله عنه عموی انس بن مالک رضی الله عنه یکی از ایشان بود. آری! در آرزوی مرگ بودید: ﴿پیش از آن که با آن روبرو شوید﴾ سبب این که مؤمنان آرزوی جنگ و آرزوی مرگ را می کردند، آرزوی شهادت از سوی ایشان بود ﴿پس آن را دیدید﴾ یعنی: مرگ را ﴿درحالی که نگاه می کردید﴾ هنگامی که تعدادی از شما به شهادت رسیدند. در حدیث شریف آمده است: «لَا تَتَمَتَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا لِّلْغَافِيَةِ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصِرُّوْا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خدا عافیت بخواهید، اما چون با آنان روبرو شدید، پایداری ورزید و بدانید که بهشت در زیر سایه های شمشیرهاست.»

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ
يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: هنگامی که رسول خدا ﷺ در اُحد

معجروح شدند، شیطان فریاد زنان گفت: اینک محمد کشته شد! پس برخی از مسلمانان سست و منفعل شدند تا بدانجا که گوینده‌ای گفت: محمد ﷺ که کشته شد دیگر مقاومت چه فایده‌ای دارد، لذا تسلیم شوید زیرا آنان (مشرکان)، نیز برادران شما هستند. دیگری گفت: اگر او پیامبر بود کشته نمی‌شد! پس نازل شد: ﴿و محمد جز فرستاده‌ای نیست، پیش از او هم پیامبرانی گذشته‌اند﴾ لذا او هم می‌میرد چنان‌که پیامبران دیگر مردند، همچنین ممکن است کشته شود، چنان‌که بعضی از آنها کشته شدند. البته این، قبل از نزول آیه (۶۷) از سوره «مائده» بود که خداوند ﷻ در آن حفظ جان پیامبرش ﷺ را از گزند دشمنان دعوت تضمین کرد. ﴿آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما بر پاشنه‌های خود برمی‌گردید﴾ یعنی: اگر او در گذشت یا کشته شد، چگونه مرتد می‌شوید و دین و عقیده خویش را رها می‌کنید، با آن که می‌دانید که پیامبران ﷺ برای همیشه زنده نمی‌مانند، بلکه می‌میرند و این پیروانشان هستند که به دین ایشان تمسک می‌جوید، هرچند پیامبران خود - به سبب مرگ یا شهادت - در میانشان نباشند؟ ﴿و هرکس بر پاشنه‌های خود برگردد﴾ با پشت کردن از جنگ، یا با ارتداد از اسلام ﴿پس هرگز هیچ زبانی به خدا نمی‌رساند﴾ بلکه به خودش زیان می‌رساند ﴿و خداوند به زودی شکرگزاران را پاداش می‌دهد﴾ یعنی: کسانی را که پایداری کرده، جنگیدند و به شهادت رسیدند زیرا ایشان بدین وسیله، نعمت خدای عزوجل بر خود را که اسلام است، شکرگزاری کرده‌اند.

در هنگام درگذشت پیامبر اکرم ﷺ که اصحاب بسیار سراسیمه و حیران شده بودند تا بدانجا که عمر ﷓ تهدید کنان می‌گفت: اگر کسی بگوید که محمد ﷺ رحلت کرده است، گردنش را می‌زنم! آری! در این هنگام، ابوبکر صدیق ﷓ فرمود: «هرکس محمد ﷺ را می‌پرستید، پس بداند که یقیناً محمد ﷺ درگذشت و هرکس خدا ﷻ را می‌پرستد، بدون شک خداوند ﷻ زنده است و نمی‌میرد. آن‌گاه این آیه کریمه را تلاوت نمود». لذا این آیه کریمه خود، تمهید و

زمینه سازی برای امر درگذشت پیامبر اکرم ﷺ است .

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَّلًا وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

﴿و هیچ نفسی را نرسد که جز به اراده الله﴾ یعنی : به قضا و قدر وی ﴿بمیرد،
نوشته شده است به قید وقت﴾ یعنی : خداوند ﷻ مرگ را برای هر شخصی در
موعدی معین که هیچ پس و پیش نمی شود ، مقرر کرده است ؛ بسیار دیده شده که
مردان قهرمان و شجاع در میدانهای نبرد زنده مانده اند و انسانهای ترسو و بزدل در
ماوا و مأمن شان مرده اند ، پس انسانهای ترسو باید به خود آیند و در محاسباتشان
تجدید نظر کنند . سپس حق تعالی هدف و مقصد خلقت بشر را بیان می کند ؛ این
هدف از دیدگاه بشر یا خواستن دنیا است ، یا خواستن آخرت : ﴿و هر که﴾ با عملش
﴿پاداش این دنیا را بخواهد﴾ چون غنیمت و مانند آن ﴿به او از آن﴾ یعنی : از
پاداش آن ﴿می دهیم و هر که﴾ با عمل خویش ﴿پاداش آخرت را﴾ که همانا بهشت
است ﴿بخواهد، به او از آن می دهیم﴾ و حسنات وی را چند و چندین برابر به فراوانی
پاداش می بخشیم . فرموده خدای عزوجل : ﴿يُرِدْ﴾ بخواهد ؛ به این حقیقت
اشاره دارد که : این اراده شخصی است که طبیعت عمل - از خیر یا شر - را تعیین
می کند ﴿و به زودی شکرگزاران را پاداش خواهیم داد﴾ یعنی : کسانی را که اوامر و
فرمانهای ما را در عرصه جنگ و پایداری و غیره اطاعت می کنند . از علی علیه السلام
روایت شده است که فرمود : «پایداران بر دین خویش ، ابوبکر و اصحاب وی
هستند» ، و علی علیه السلام همیشه می فرمود : «ابوبکر امیر شکرگزاران بود» .

وَكَايْنِ مِّنْ نِّي قَتَلَ مَعَهُ رِیُّونَ کَثِیْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِیْنَ ﴿١٤٦﴾

﴿و چه بسیار پیامبری که همراه او خداپرستان بسیاری نبرد کردند﴾ یعنی : بسیاری از پیامبران علیهم السلام با دشمنان خدای عزوجل جنگیدند و علما و عابدان ربانی همراه با ایشان نبرد کردند. رِیُّون: رتانیان هستند که به خداپرستی و شناخت مقام ربوبیت حق تعالی نسبت داده شده‌اند. یا (رِیُّون) به معنای جماعت‌های بسیار است، که مفرد آن «رِیٌّ»، به معنای جماعت و گروه می‌باشد. ﴿پس به سبب مصیبتی که در راه خدا به آنها رسید، سستی نکردند﴾ یعنی : دوستان خدا علیهم السلام با کشته شدن پیامبرانشان و یا کشته شدن همراهان و همسنگران‌شان سست نشدند ﴿و ناتوانی نکردند﴾ از استمرار نبرد با دشمن ﴿و زبونی نکردند﴾ به سبب رنج‌ها و مصیبت‌هایی که در جهاد به آنان رسید. اسْتَكَانَتْ: ذَلَّتْ و خضوع و تسلیم شدن است ﴿و خداوند صابران را دوست می‌دارد﴾ لذا به آنان پاداش می‌دهد.

این آیه کریمه نوعی تعریض و کنایه گویی به آن عده از مسلمانانی است که در احد از شایعه کشته شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله لرزه بر اندامشان افتاد و درحالی که اراده تسلیم شدن به مشرکان را داشتند، می‌گفتند: ای کاش قاصدی از سوی ما نزد عبدالله بن ابی بروت تا او برای ما از ابوسفیان رهبر مشرکان (در آن زمان) امان بگیرد.

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِیْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ ﴿١٤٧﴾

﴿و سخن ایشان﴾ یعنی: سخن آن گروهی که در هنگام رویارویی با دشمن، همراه انبیای الهی بودند ﴿جز این نبود که گفتند: پروردگارا! بیامرز بر ما گناهان ما را﴾ به قولی: مراد از آن، گناهان صغیره است ﴿و از حد گذشتن ما را در کارمان﴾ به قولی: مراد از آن، گناهان کبیره است. اِسراف: زیاده روی و گذشتن از حد است. آری! ایشان از روی شکسته نفسی و فروتنی، ملتمسانه آمرزش خواستند، با آن که رتانیان عابدپیشه‌ای برای الله ﷻ بودند ﴿و گامهای ما را استوار دار﴾ در میدان‌های نبرد و جبهه‌های پیکار ﴿و ما را بر گروه کافران نصرت ده﴾.

فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ

الْحَسَنِينَ ﴿١٤٨﴾

﴿پس خداوند به آنان﴾ به سبب این پایداری و اِثابت ﴿پاداش این دنیا﴾ را — از پیروزی، غنیمت، عزّت و مانند آنها ﴿و پاداش نیک آخرت را﴾ که نعمت عظمای بهشت است ﴿عطا کرد و خداوند نیکوکاران﴾ در امور جنگ را ﴿دوست می‌دارد﴾ پس در دنیا و آخرت به آنان پاداشی درخور و شایسته عنایت می‌کند.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ

أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

علی بن ابی طالب ﷺ در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌فرماید: این آیه کریمه در ارتباط با سخن منافقان نازل شد که در هنگام شکست اُحد به مؤمنان می‌گفتند: نزد برادران خود (مشرکان) برگردید و به دینشان در آید! لذا این آیه کریمه، داعیه

کسانی را که بعد از برگشتن ورق به نفع مشرکان در غزوهٔ اُحد، دعوت به تسلیم شدن کردند و امیدوار بودند که مشرکان با آنان برخورد نیک بنمایند، ردّ می‌کند.

﴿ای مؤمنان! اگر از کسانی که کفر ورزیده‌اند، اطاعت کنید، شما را بر پاشنه‌های شما برمی‌گردانند﴾ یعنی: شما را از دین اسلام به سوی کفر برمی‌گردانند ﴿و آن‌گاه زیانکار می‌شوید﴾ یعنی: در این بازگشت به کفر، سراسر زیان می‌کنید؛ در دنیا با انقیاد از دشمن و چشیدن طعم ذلّت و حقارت و تبدیل نمودن اسلام به کفر و در آخرت؛ با حرمان از بهشت و معذب شدن در دوزخ.

بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

﴿بلکه خداوند مولای شماست و او بهترین یاری‌دهندگان است﴾ یعنی: پس به سوی مشرکان بازنگردید و از آنها پشتیبانی نکنید و از حزب خدا ﷻ باشید و همدست و هم‌پیمان علیه دشمنان وی زیرا فقط خداوند ﷻ مولای شماست نه آنها و فقط خداوند ﷻ یاریگر شماست نه غیر وی.

سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

از سدی در بیان سبب نزول آیهٔ کریمه روایت شده است: آن‌گاه که ابوسفیان و مشرکان از اُحد بازگشته و به سوی مکه روی آوردند؛ بعد از این که قسمتی از راه را پیمودند پشیمان شده و با خود گفتند: وه! چه بدکاری کردیم؛ آنان را کشته و زخمی کردیم تا آن که چون مستی بیش از آنان باقی نماند، همین‌گونه ره‌ایشان

کردیم! اینک بیایم که برگردیم و آنها را ریشه کن ساخته کار را یک سره کنیم. پس چون عزم خود را بر این کار جزم کردند، حق تعالی در دلها: «ان رعب و وحشت افگند و از این تصمیم خویش منصرف گردیدند، آن گاه نازا شد: ﴿به زودی در دلهای کافران رعب و هراس خواهیم افگند﴾ زودا که دلهایشان را پر از ترس و بیم و بقراری کنیم ﴿به سبب شرک ورزیدنشان به خدا که بر آن هیچ گونه حجت و برهانی نفرستاده﴾ یعنی: خداوند ﷻ هیچ گونه دلیل و بیان و برهانی بر شرک قرار نداده ﴿و جایگاه شان آتش است و جایگاه ستمکاران چه بد است﴾ پس ای سست ایمانان! چگونه از آنان پشتیبانی می کنید؟ قطعاً اگر شما از آنان پشتیبانی کنید، شما هم با آنانید. در حدیث شریف به روایت جابر بن عبد الله ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «به من پنج خصلت داده شده است که به هیچ پیامبری قبل از من داده نشده:

۱- با افگنده شدن بیم و رعب بر قلب دشمن، به اندازه مسافت یک ماه راه، نصرت داده شده ام.

۲- زمین همه برایم سجده گاه و پاکیزه قرار داده شد.

۳- غنائم برایم حلال گردانیده شد.

۴- اجازه شفاعت به من داده شد و درحالی که انبیای قبل از من این امتیاز خود را در دنیا خواستند، من آن را برای بندگان که شرک به خدا ﷻ نیاورده اند، به آخرت نگه داشته ام.

۵- پیامبران قبل از من مخصوصاً به سوی قوم خویش برانگیخته می شدند، ولی من به سوی همه مردم مبعوث گردیده ام.»

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْكُم مَّا تُحِبُّونَ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه کریمه هنگامی نازل شد که بعضی از مسلمین گفتند؛ از کجا دچار این شکست و مصیبت شدیم، در حالی که خداوند ﷻ به ما وعده پیروزی داده بود؟ پس حق تعالی در پاسخشان فرمود: ﴿و قطعاً خداوند وعده خود را در حق شما راست گردانید﴾ با نصرت دادنتان ﴿آن گاه که به فرمان او آنان را می کشتید﴾ و تارومار می ساختید زیرا در آغاز نبرد احد، فتح و ظفر با مسلمین بود تا بدانجا که آنان نه تن از پرچمداران دشمن را که یکی پس از کشته شدن دیگری پرچمشان را به دوش می گرفت، کشتند و نزدیک بود که کار مشرکان یک سره شود، که در این هنگام مسلمین به جمع آوری غنائم مشغول شده و تیراندازان محافظ گذرگاه کوه احد، سنگر مهم و کلیدی خود را به طلب غنیمت ترک کردند و همین امر بود که سبب هزیمت شد ﴿تا آن گاه که سست شدید﴾ یعنی: جبون و ضعیف شدید ﴿و در امر﴾ و دستور پیامبر اکرم ﷺ که به تیراندازان فرمان داده بود: در مواضع خود محکم و استوار و پایدار بمانند، ﴿با یک دیگر به نزاع پرداختید﴾ زیرا برخی از تیراندازان گفتند: سپاه ما پیروز شد، پس جای درنگ نیست، برویم و به غنائم برسیم! اما برخی دیگر که فرماندهان عبد الله بن جبیر رضی الله عنه نیز در میانشان بود، گفتند: طبق فرمان رسول خدا ﷺ در جای خود می مانیم و نباید ثکان بخوریم! ﴿و پس از آن که آنچه را دوست داشتید﴾ از پیروزی و نصرت ﴿به شما نشان داد﴾ در آغاز جنگ احد، آن گاه ﴿نافرمانی کردید﴾ از دستور پیامبر ما ﷺ و گلوگاه مهم کوهی را برای طلب غنائم ترک کردید. جمله قبل از «إِذَا» ی شرطیه، بر جواب آن دلالت می کند، پس معنی چنین می شود: حق تعالی نیز در برابر این عملتان، نصرت خود را از شما بازداشت

«برخی از شما دنیا را می‌خواست» با دست یافتن به غنیمت «و برخی از شما آخرت را می‌خواست» یعنی: پاداش آخرت را؛ با باقی ماندن در سنگرهای خود به پیروی از فرمان رسول خدا ﷺ - همچون عبدالله بن جبیر رضی الله عنه و همراهانش - «سپس برای آن که شما را بیازماید، از آنان بازتان گردانید» یعنی: بعد از آن که بر مشرکان استیلا یافته بودید، شما را از آنان - با فرار و هزیمت تان - بازگردانید تا امتحانتان کند و در نتیجه انسانهای مخلص از ناخالصان متمایز گردند. مراد این است که حق تعالی با شما چون کسانی معامله کرد که مورد امتحان قرار می‌گیرند، در غیر آن خدای متعال به حقایق امور داناست و به امتحان کردن کسی نیاز ندارد «و هرآینه از شما درگذشت» به سبب آن که دانست؛ از کرده خویش پشیمان شده‌اید، لذا بعد از نافرمانی تان شما را از ریشه برنکند. نافرمانی شان چنان که گفتیم؛ در مورد دستور رسول خدا ﷺ به تیراندازان بود. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ به تیراندازان فرمودند: «اگر دیدید که کشته می‌شویم، به یاریمان نیایید و اگر دیدید که فتح کردیم و غنیمت گرفتیم، نیز با ما در جمع آوری غنایم مشارکت نکنید». یعنی: به هیچ صورتی نباید مواضع خود را ترک کنید. اما آنها چون شکست مشرکان را دیدند، مواضع و سنگرهای خود را ترک کردند «و خدا نسبت به مؤمنان صاحب تفضل و بخشش است» با عفو نمودن و درگذشتن از آنان.

﴿إِذْ تَضَعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (۱۵۲)

«آن‌گاه که در حال گریز بالا می‌رفتید» یعنی: به یاد آورید زمانی را که راه خویش

را در پیش گرفته ، سراسیمه و هراسناک در حال گریز از وادی اُحد دور می شدید ﴿و به هیچ کس التفات نمی کردید﴾ یعنی : آنچنان به گریز از میدان معرکه مستغرق بودید که کسی به دیگری توجه و التفاتی نداشت ، یا به فریادهای رسول خدا ﷺ توجهی نداشتید ﴿و پیامبر شما را از پشت سرتان می خواند﴾ فریاد پیامبر ﷺ با گروه اندک همراه وی به دنبالتان این بود : «ها ای بندگان خدا ﷻ ! باز گردید ، ای بندگان خدا ﷻ ! به نزد من بشتابید». اما شما به این فریادها بی اعتنا بودید . یادآور می شویم که در آن هنگام با رسول خدا ﷺ جز دوازده تن ، هیچ کس دیگری باقی نمانده بود ﴿پس جزا داد شما را به اندوهی بر اندوهی﴾ یعنی : به اندوه شکست و فرار تان از دشمن ، به سبب اندوهی که با نافرمانی خود ، بر رسول خدا ﷺ وارد ساختید . پس غم اول ؛ شکست خوردن ، محرومیت از غنیمت و شهادت برخی از یاران بود و غم دوم که سبب غم اول گردید ؛ درد و ناراحتی ای بود که رسول خدا ﷺ را به سبب نافرمانی تان در آن افکندید . و چنان که ابن جریر طبری گفته است ، این همان قول راجح در معنای آیه کریمه می باشد ﴿تا سرانجام بر آنچه از کف داده اید﴾ از غنیمت ﴿و برای آنچه به شما رسیده است﴾ از هزیمت ﴿اندوهگین نشوید و خداوند به آنچه می کنید ، آگاه است﴾ .

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا

مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

از زیر بن عوام علیه السلام در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: در روز احد سرم را بلند کردم و همین طور به اطرافم می نگریستم، پس کسی از اصحاب نبود مگر این که سرش بر اثر خواب سبک به گریانش فرو می افتاد، سوگند به خدا عز و جل که در حال خواب سخن معتب بن قشیر را بسان رؤیایی می شنیدم که می گفت: اگر رأی و نظر ما در کار بود و چیزی از اختیار به ما وا گذاشته می شد؛ در اینجا کشته نمی شدیم! پس این جمله وی را به خاطر سپردم، آن گاه خدای عز و جل این آیه کریمه را نازل فرمود: «سپس بعد از آن اندوه و محنت، آرامشی بر شما نازل کرد» با وجود آن که اسباب ترس و هراس فراهم بود و این آرامش به صورت «خوابی سبک» بود «که گروهی از شما را فرا گرفت» و آنان مؤمنانی بودند که در طلب پاداش الهی به جنگ رفته بودند، پس این خواب سبک سبب آرامش و سکون دل و زوال غم و پایداریشان در نبرد گردید. اما طایفه دیگر عبارت بودند از: معتب بن قشیر و یارانش از منافقان که به طمع غنیمت بیرون آمده بودند و بعد از دگرگون شدن اوضاع، از تأسف بر خود می پیچیدند و حتی از حضور در معرکه آنچنان پریشان و نگران بودند که سخنانی درهم و برهم می گفتند. آری! «و گروهی فقط در غم جان خویش بودند» و تمام هم و غم آنها فقط غم جانشان بود و طبعاً در چنین حالتی از اضطراب و التهاب نمی توانست خواب بر آنها غلبه کند و از جانبی، مستحق این آرامش هم نبودند «و درباره خدا، گمانهای ناروا همچون گمانهای جاهلیت می بردند» پندارشان این بود که رسالت

پیامبر ﷺ برحق نیست و ایشان پیروز نمی‌شوند و دعوتشان به‌سوی دین حق، پا نمی‌گیرد ﴿می‌گفتند﴾ به رسول خدا ﷺ ﴿آیا ما را در این کار بهره‌ای هست؟﴾ از نصرت و غلبه بر دشمن تا از غنیمت برخوردار شویم؟ هدفشان از این سخن این بود که: البته ما را بهره‌ای نیست؛ زیرا آن منافقان عقیده نداشتند که دین اسلام، دین برحق است ﴿بگو: سر رشته کارها یک‌سر به‌دست خداست﴾ پس نه شما و نه دشمن شما را در آن نقشی نیست، نصرت و فتح از جانب او و شکست و هزیمت هم به‌دست اوست، بدانید که عنایت خدا ﷻ در حق پیامبرانش، مانع از آن نیست که پیروزی و شکست در جنگ نوبتی نباشد، اما چیزی که مهم است، این است که: سرانجام کار چیست و از آن کیست؟ ﴿آنان چیزی را در دلهایشان پوشیده می‌داشتند﴾ که نفاق بود و آن را برای تو اظهار نمی‌کردند، بلکه از تو همانند کسی که مطلبی را نمی‌داند و خواهان فهم آن است، سؤال می‌کردند ﴿می‌گفتند﴾ گویی کسی می‌پرسد که آنچه را در دلهایشان پنهان می‌داشتند چیست؟ پس حق تعالی می‌گوید: آنها در میان خود، یا در دلهای خود می‌گفتند: ﴿اگر ما در این کار اختیاری داشتیم، در اینجا کشته نمی‌شدیم﴾ یعنی: کسانی از ما که در این معرکه از بین رفتند، کشته نمی‌شدند ﴿بگو: اگر شما در خانه‌های خود هم بودید، کسانی که کشته‌شدن بر آنان نوشته شده، قطعاً﴾ با پای خود ﴿به‌سوی قتلگاههای خویش می‌رفتند﴾ و گزیری نداشتند از این که به‌سوی قتلگاههای خود بیرون نیایند زیرا قضای الهی برگشت‌ناپذیر است ﴿تا بدین‌سان خداوند آنچه را در دلهای شماست﴾ از اخلاص و یقین و ثبات و توکل؛ در عینیت امر ﴿بیازماید و آنچه را در دلهای شماست﴾ از وسوسه‌های شیطان ﴿پاک گرداند﴾ و تزکیه‌تان کند ﴿و خداوند به راز سینه‌ها آگاه است﴾ و چیزی از آن بر او پنهان نیست، پس سبب آن که بندگان را امتحان می‌کند، این است تا به مردم حقایق را بنمایاند.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

«کسانی از شما که روز برخورد دو گروه» در غزوهٔ احد «پشت کردند» و منهزم شدند، جز این نیست که «شیطان آنان را به لغزش کشاند» یعنی: آنان را با وسوسه ارتکاب گناه، دچار شکست و هزیمت نمود و این شکست نبود «مگر به سبب بعضی از کار و کردار» گناه آلود خود «شان» که عبارت از مخالفت با فرمان پیامبر ﷺ بود، پس در ازای این مخالفت، از نصرت الهی ای که به آنان وعده داده شده بود، باز داشته شدند. این خود دلیل بر آن است که گناه انسان را به گناه می کشاند، چنان که طاعت به اطاعت و ا می دارد «و قطعاً خداوند از آنان درگذشت» به سبب توبه و عذرخواهی شان «زیرا خداوند آمرزگار بردبار است» در مجازات شتاب نکرده و به بنده فرصت می دهد تا خطایش را جبران و تقصیرش را درمان کند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لَا خِوْنَهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا
مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ
يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۵۶﴾

«ای مؤمنان! مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند» مراد: منافقان — به رهبری

عبدالله بن ابی - اند ﴿و به برادرانشان﴾ یعنی : در حق برادرانشان در کفر، یا در نسب، یا در دوستی و رفاقت ﴿هنگامی که﴾ به منظور تجارت و مانند آن ﴿به سفر رفتند﴾ و در سفر مردند ﴿یا جهادگر شدند﴾ یعنی : به جهاد بیرون رفته و در جنگ کشته شدند ﴿گفتند: اگر نزد ما می ماندند، نمی مردند و کشته نمی شدند﴾ این سخن را گفتند، چرا که به قضا و قدر الهی ایمان نداشتند ﴿تا خداوند این﴾ پندار را که اگر به جهاد بیرون نمی رفتند، کشته نمی شدند ﴿در دلهایشان مایه حسرتی قرار دهد﴾ آری! حق تعالی این پندار را برای افزودن این حسرت در دلهایشان ایجاد کرد ﴿و خداست که زنده می کند و می میراند﴾ هر زمانی که بخواهد و در هر جایی که بخواهد؛ در جهاد، سفر، یا غیر آن و نشستن در خانه بازدارنده مرگ نیست، پس ای مؤمنان! موضع شما در هنگام مرگ برادر یا عزیزی در سفر، یا تجارت، یا جنگ، همانند موضع کفار نباشد، چنان نباشد که شما بر شهادت شهیدان خویش حسرت و افسوس بخورید و باید از صابرائی باشید که به مقدرات الهی ایمان راسخ دارند ﴿و خدا به آنچه می کنید، بیناست﴾ و هیچ چیز از امور پیدا و پنهان بر او پوشیده نیست.

وَلَا يَنْفَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَمِّلًا مَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

﴿و اگر در راه خدا کشته شوید﴾ در جهاد ﴿یا بمیرید﴾ در سفر، یا در غیر آن ﴿قطعاً آمرزشی از خدا و رحمتی از او، بهتر است از آنچه آنان جمع می کنند﴾ یعنی : مزیت کشته شدن، یا مردن در راه خدا ﷺ و تأثیر شگرف آن در جلب مغفرت و رحمت الهی، بهتر از آن چیزهایی است که مردم از دنیا و منافع آن، جمع آوری می کنند، پس برای مؤمن شایسته نیست که آمرزش خدای عزوجل و رحمت وی

را بر بهره‌های فانی دنیا ترجیح دهد زیرا آنچه باقی و ماندگار است، بهتر از چیزهای گذرا و فانی است.

وَلَيْبِ مِثْمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

﴿واگر مردید، یا کشته شدید﴾ به هر وجه و صورتی ﴿قطعاً به‌سوی خدا گرد آورده می‌شوید﴾ یعنی: مرگ برادران شما، فراقی ابدی نیست که دیگر ملاقاتی در پی نداشته‌باشد، بلکه همه به‌سوی خدای عزوجل گرد آورده می‌شوید و او همه را باهم در پیشگاه خود حشر می‌کند.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

﴿پس به‌سبب رحمتی از جانب الله﴾ بر تو و بر آنان بود که ﴿با آنان نرمخو شدی﴾ یعنی: نرمش و مهربانی پیامبر ﷺ بر مردم، نیست جز به‌سبب رحمت بزرگی که به‌عنوان مددی از سوی حق تعالی بر آن حضرت ﷺ ارزانی داشته شد تا دل‌های یارانشان به ایشان گرایش پیدا کند و کار دین اوج گیرد و استوار گردد ﴿واگر درشتخوی﴾ فَظٌ: تندخوی درشتگوی، بی‌عاطفه و بدخلق ﴿و سخت‌دل بودی﴾ غلظت قلب: سنگدلی و عدم حساسیت و انفعال و تأثیرپذیری آن برای خیر است ﴿قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند﴾ و سر خود گرفته هریک به راهی می‌رفتند و متفرق می‌شدند ﴿پس از آنان درگذر﴾ در آنچه که به تو تعلق می‌گیرد از حقوق ﴿و

برآنان آمرزش بخواه ﴿از خداوند﴾ در آنچه که به حقّ خدای سبحان تعلّق می‌گیرد ﴿و با آنان در کارها مشورت کن﴾ یعنی: در اموری که در مانند آن مشورت صورت می‌گیرد، یا با آنان در امر جنگ مشورت کن. این دستور به علاوه این که خاطر اصحاب را خوش ساخته و مودّت ایشان را جلب می‌کند، معرّف مشروعیت اصل مشورت در میان امت بعد از رحلت پیامبر ﷺ نیز هست. مراد: مشاوره در اموری است که شرع درباره آنها موضع روشن و واضحی اتخاذ ننموده و میدان را برای تضارب آرا در آن بازگذاشته است، نه در امور مسلم شرعی و رسول خدا ﷺ عملاً با یارانشان در چنان اموری مشورت می‌کردند. ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «هیچ کس بیشتر از رسول خدا ﷺ مشورت نمی‌کرد». چنان که آن حضرت ﷺ در غزوۀ بدر، غزوۀ خندق، غزوۀ حدیبیه و حتّی در داستان افک با اصحابشان مشورت کردند^(۱).

بنابراین، بر زمامداران امور جامعه اسلامی واجب است که با علما در آنچه که نمی‌دانند، یا در آنچه از امور دین که برایشان مشتبه و مشکل می‌شود، با کارآگاهان و فرماندهان ارتش در آنچه که متعلّق به امور جنگ است، با خبرگان و اندیشه‌وران مردم در آنچه که متعلّق به مصالح مردم است و با سران رجال دیوانی، مأمورین دولت و وزرا در آنچه که به سازندگی کشور و مصالح آن مربوط می‌شود؛ مشاوره و رایزنی کنند. قرطبی می‌گوید: «در وجوب معزول ساختن زمامداری که با اهل علم و دین مشورت نمی‌کند، هیچ خلافتی نیست». ﴿و چون عزم را جزم نمودی﴾ یعنی: چون بعد از مشاوره، بر اجرای امری مصمّم گشتی و دلت بر آن تصمیم مطمئن شد ﴿بر خدا توکل کن﴾ در انجام آن امر ﴿زیرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد﴾.

باید دانست که توکل به معنای ترک اسباب نیست، بلکه به معنای سپردن نتایج

کارها به حق تعالی بعد از توسل به اسباب است. امام رازی می گوید: «آیه کریمه دلالت بر این دارد که: توکل این نیست که انسان خودش را به خودش واگذارد و هیچ کاری انجام ندهد - چنان که بعضی از جهال می پندارند - و اگر چنین باشد، امر به مشورت، با امر به توکل در منافات قرار می گیرد، بلکه توکل بر حق تعالی این است که انسان اسباب ظاهری را به کار بندد، لیکن در قلبش بر آنها اطمینان نداشته باشد، بلکه اطمینانش بر پناه و عصمت حق تعالی باشد». و حدیث شریف وارده درباره داستان آن اعرابی، حدیث مشهوری است: اعرابی ای نزد رسول خدا ﷺ آمد و خواست تا شتر خویش را همین گونه به حال خودش رها کند و گفت: یا رسول الله! آیا شتر خویش را رها کنم و بر خدا توکل کنم، یا آن را ببندم و بر خدا توکل نمایم؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «آن را ببند و بر خدا توکل کن». همچنین در حدیث شریف به روایت علی علیه السلام آمده است که رسول خدا ﷺ از «عزم» مورد سؤال قرار گرفتند، پس در تعریف آن فرمودند: «عزم، مشاوره با اهل رأی و سپس پیروی از ایشان است».

ابن عباس علیه السلام در بیان سبب نزول می گوید: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) درباره ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نازل شد که حواریان رسول خدا ﷺ و وزیران ایشان و پدر همه مسلمین بودند. همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فرمودند: «اگر شما دو تن در مشورتی با یکدیگر هم رأی و متفق شوید، من هرگز از رأی شما برنمی گردم».

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

«اگر خداوند شما را نصرت دهد، هیچ کس بر شما غالب نیست» یعنی: پس فقط

پیرو فرمانهای حق تعالی بوده و فقط او را پشتیبان خویش بدانید و فقط به او اتکا کنید ﴿و اگر شما را فروگذارند﴾ و در نبردتان علیه دشمنان دست از یاری شما بردارد، ﴿چه کسی بعد از او شما را نصرت خواهد داد؟﴾ پس سرچشمه حقیقی قدرت و پیروزی، حق تعالی است ﴿و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند﴾ نه بر اسباب و ادوات و نیروی ظاهری خود.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه در مورد قطیفه سرخ رنگی نازل گردید که در روز بدر از اموال غنیمت گم شد و یکی از مردم گفت: شاید رسول خدا ﷺ آن را برداشته باشند! ﴿و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد﴾ یعنی: هرگز خیانت از پیامبری بر نمی آید تا به چیزی از غنائم دست برده و آن را بدون اطلاع یارانش به خود اختصاص دهد زیرا خدای عزوجل پیامبرانش را از کارهای زشت و فرومایه معصوم داشته است، لذا کار نامناسب از ایشان صادر نمی شود.

این آیه کریمه انبیای الهی را از «غلول» تنزیه می کند. غُلُول: آن است که انسان از مال مسلمین چیزی را که حقّی در آن ندارد، به خودش برگیرد، خواه آن چیز از اموال غنیمت باشد، یا از اموال زکات، یا از اموال هدیه، و — بر اساس این آیه کریمه — غلول حرام است و از گناهان کبیره می باشد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ رشته کُرکی را از پشت شتری از شتران غنیمت برگرفته و خطاب به یارانشان فرمودند: «حقّ من در این موی کُرک، همانند حقّ هریکی از شماست. پس هان! از غلول بر حذر باشید زیرا غلول در روز قیامت خواری و رسوایی ای بر صاحب خویش است. حتّی باید نخ و سوزن و مافوق این از غنائم را

تسلیم کنید». ﴿و هرکس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده، بیاید﴾ این جمله، متضمن تحریم غلول و خیانت و برحذر ساختن شدید از آن است زیرا غلول در غنیمت، تنها گناهی است که فاعل آن در روز قیامت در حضور مردم و زیر نگاه آنان مجازات می شود و همه اهل محشر از کار وی آگاه می گردند، این مجازات؛ آمدن او در روز قیامت همراه با مال خیانت درحالی است که حامل آن مال است و آن مال و بال گردن اوست، قبل از آن که مورد محاسبه قرارگیرد. در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا ﷺ مردی به نام ابن لثیبه از قبیله «ازد» را به جمع آوری اموال زکات برگمارده بودند، پس با اموال جمع آوری شده آمد و گفت: این بخش مال شماست، اما این بخش دیگر، مال من است که به من هدیه داده شده! رسول خدا ﷺ بر منبر رفتند و فرمودند: چه شده است عامل را که او را بر عملی می فرستیم، پس می گوید: این از آن شماست و این دیگر به من هدیه داده شده! چرا در خانه پدر و مادر خود نشست تا بنگردد که آیا به وی هدیه داده می شود یا خیر؟! سوگند به ذاتی که جان محمد ﷺ در دست بلاکیف اوست، یکی از شما به آن خیانت نمی کند، مگر این که در روز قیامت می آید و آن مال بر گردن او آویخته است، اگر شتر باشد؛ آن را بانگ شتر، اگر گاو باشد آن را آواز گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز گوسفند است ...». ﴿آن گاه به هرکس جزای کار و کردارش به تمامی داده می شود﴾ چه اعمال خیر انجام داده باشد، چه اعمال شرّ و بر آنان ستم نرود﴾ با افزودن بر حجم اعمال بدشان.

أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

﴿آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی کرده﴾ و در اوامر و نواهی الهی جویای

رضای وی است - چون انبیای وارسته و منزّه الهی از آلودگی به محرمات
 ﴿همانند کسی است که﴾ به سبب مخالفت اوامر و نواهی الهی و خیانت - از جمله ،
 غلول در غنایم ﴿به خشمی﴾ عظیم ﴿از خدا دچار شده و جایگاهش جهنم است ؟﴾
 نه ، قطعاً این دو ، باهم سرنوشتی یکسان و عاقبتی همانند ندارند ، چرا که عاقبت
 آنان بهشت برین و عاقبت اینان وادی جهنم است ﴿و چه بد بازگشتگاهی است﴾
 جهنم برای مغضوبان عصیان پیشه .

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝۱۶۲

﴿آنان نزد خداوند درجاتی دارند﴾ متفاوت از همدیگر زیرا درجات کسانی که
 پیرو رضای الهی هستند ، همچون مراتب کسانی که دچار خشم و عذاب وی
 شده اند ، نیست ، درجات آنان در جنّات نعیم است و درکات اینان طبقات جحیم ؛
 و پایین ترین طبقه دوزخ ، طبقه مربوط به منافقان است ﴿و خداوند به آنچه می کنند ،
 بیناست﴾ پس چیزی از اعمال آنها - از تزکیه نفس گرفته تا بلندترین درجات و از
 فرو گذاشتن تزکیه تا پایین ترین درکات - بر او پوشیده نیست و به زودی جزای
 اعمالشان را به طور کامل می دهد .

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۶۳

﴿به یقین خداوند بر مؤمنان منت نهاد ، آن گاه که پیامبری از خودشان در میانشان

برانگیخت) چه اگر پیامبر از غیر جنس بنی آدم می بود، با بعثت او کمال نوع انسان — به سبب اختلاف در جنسیت — محقق نمی شد. آری! این پیامبر برانگیخته از میان خودشان، کسی است: «که آیات او را بر آنان می خواند» یعنی: قرآن را بر آنان می خواند، بعد از آن که اهل جاهلیت بودند و چیزی از قوانین و برنامه های حق را نمی شناختند «و پاکیزه شان می دارد» از نجاست کفر «و به آنان کتاب» قرآن «و حکمت» سنت «می آموزد، درحالی که قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» که هیچ شکی در آن نیست. پس این ها به طور کلی چهار نعمت بزرگ است که خدای عزوجل با بعثت آن رسول معظم، بر امت اسلام ارزانی داشت.

علما در بیان احکام گفته اند:

۱ — هرگاه کسی در چیزی از اموال غنیمت خیانت کرد و آن مال نزد وی دیده شد؛ از وی باز گرفته شده و تأدیب و تعزیر می گردد. تعزیر و تأدیب وی در مذهب احمد بن حنبل چنین است که کالا و اثاثیه وی — بجز سلاح و جامه تنش و زین و یراق اسب و مرکبش و اموال غنیمت که از وی باز پس گرفته می شود — دیگر اموالش سوزانده می شود. اما مذهب مالک، شافعی و ابوحنیفه این است که کالا و اثاثیه خیانت کار در غنیمت، سوزانده نمی شود، ولی جایز است که او را مجازات مالی کنند.

۲ — علما اتفاق نظر دارند بر این که اگر کسی در اموال غنیمت خیانت کرد؛ باید قبل از آن که مردم متفرق شوند، آن را به تقسیم کننده غنایم برگرداند و اگر او را ندید، $(\frac{1}{5})$ سهم آن را به امام (زمامدار) مسلمانان برگرداند و بقیه را صدقه کند.

۳ — هدایایی که از اموال غنیمت به متولیان امور فرستاده می شود، یا تعلق می گیرد، از جمله غلول (خیانت) در غنیمت است و حکم آن در رسوایی آخرت، حکم خیانت کار در غنیمت می باشد.

أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مِصْبِيَّةً ۖ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا ۖ قُلْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

﴿ایا هنگامی که به شما مصیبتی رسید﴾ مراد شکست و کشته شدن در روز اُحد است ﴿که دوچندان آن را﴾ بر دشمنان خود ﴿وارد آورده بودید﴾ در روز بدر - زیرا در روز اُحد هفتاد تن از مسلمین به شهادت رسیدند، درحالی که در روز بدر؛ هفتاد تن از مشرکان کشته و هفتاد تن دیگر اسیر گشتند. آری! با آن که ضربه دوچندان به مشرکان وارد آورده بودید ﴿گفتید﴾ از روی تعجب ﴿این از کجاست؟﴾ یعنی: این شکست و کشته شدن ما از چه روی است؟ حال آن که ما در راه خدا ﷺ می جنگیم و رسول خدا ﷺ نیز با ماست و خداوند ﷻ هم به ما وعده پیروزی بر مشرکان را داده است؟ ﴿بگو: آن﴾ شکست ﴿از نزد خودتان است﴾ به سبب مخالفت تیراندازان از این فرمان پیامبر ﷺ که: به هیچ حالی از احوال نباید سنگرهای خود را ترک کنند ﴿بی گمان خدا به هرچیزی تواناست﴾.

عمرؓ در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: مسلمانان به علت آنچه در بدر - از گرفتن فدیة از اسیران - انجام داده بودند، در روز اُحد مجازات شدند. از علیؓ نیز نظیر این تفسیر روایت شده است.

وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

﴿و آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید﴾ مراد کشتار و جراحت و شکست در روز اُحد است ﴿به اذن خدا بود﴾ یعنی: به قضا و قدر وی بود. بعضی در معنای آن گفته اند: آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید، کار خدا ﷻ بود که میان شما و آنان را خالی گذاشت و آنان را بر شما پیروز گردانید ﴿و تا مؤمنان را معلوم

بدارد ﴿در عرصه ظهور و امتحان . پس شکست شما از روی حکمتی بود که تربیت مؤمنان ، بر حذر داشتنشان از نافرمانی و متمایز ساختن مؤمنان از منافقان ، جلوه‌هایی از آن است .

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

﴿همچنین تا منافقان را معلوم بدارد﴾ مراد از معلوم داشتن آنان ، آشکار ساختن وضعشان و سرانجام متمایز گردانیدن صفشان از مؤمنان است . مراد از منافقان ، عبدالله بن ابی و یاران وی هستند . از ابن شهاب و غیر وی در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است : رسول خدا ﷺ با هزار تن از یارانشان به سوی احد بیرون رفتند ، پس چون منزلی از راه بین احد و مدینه را پیمودند ، عبدالله بن ابی خود با ثلث ($\frac{1}{3}$) مردم ، از صف ایشان کنار کشید ، درحالی که می گفت : محمد ﷺ از آنان اطاعت کرد (و از مدینه بیرون رفت) و حرف مرا در باقی ماندن در مدینه و دفاع از درون شهر ، نپذیرفت ، به خدا سوگند که ما نمی دانیم چرا و به چه خاطر ، خود را در اینجا به کشتن بدهیم ؟ همان بود که با پیروان خود از اهل شک و نفاق بازگشت . ﴿و چون به آنان گفته شد ، بیاید در راه خدا بجنگید﴾ اگر از مؤمنان به خدا ﷻ و روز آخرت هستید ﴿یا دفاع کنید﴾ از خود و فرزندان و دیارتان ، اگر به خدا ﷻ و روز آخرت ایمان ندارید . به قولی : مراد این است که شما از پشت سر

ما دفاع کنید، ولی در خطّ مقدّم نجنگید. به قولی دیگر: مراد این است که شما جمعیت و سیاهی لشکر ما را بیشتر سازید. اما منافقان از پذیرش همه این درخراستها ابا ورزیده و «گفتند: اگر می دانستیم جنگی خواهد بود» و برخوردی رخ خواهد داد «مسلماناً از شما پیروی می کردیم» و همراه با شما می جنگیدیم، ولی در آنجا جنگی در کار نیست! بعضی گفته اند؛ معنی این است: اگر ما به جنگیدن آشنا و بر آن توانا بودیم، یا آن را به مصلحت مقرون می دانستیم، از شما پیروی می کردیم. «آن روز، آنان به کفر نزدیکتر بودند» یعنی: روزی که با خفت و خواری از شما کنار کشیدند و این سخن را گفتند، به کفر نزدیکتر بودند «تا به ایمان» در نزد کسانی که می پنداشتند؛ آنان مسلمانند. «به زبان خود چیزی می گویند که در دلهایشان نیست» یعنی: منافقان ایمان را اظهار و کفر را پنهان می دارند. ابن کثیر در معنی آن می گوید: «سخنی که می گویند، به صحت آن ایمان ندارند، از آن جمله این سخنشان: (اگر می دانستیم جنگی خواهد بود، از شما پیروی می کردیم)؛ زیرا آنها قطعاً و یقیناً می دانستند که لشکری از مشرکان برای انتقام کشی از مسلمانان به مرز مدینه آمده است، پس طرح این موضوع به گونه یک معما از سوی منافقان، جای بسی تأمل دارد». «و خدا به آنچه پنهان می دارند، داناتر است» و می داند که چه نیرنگ هایی را علیه مسلمانان پنهان داشته اند. شکی نیست که این تهدیدی آشکار و رسوایی ای بزرگ برای منافقان است.

الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ
فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

«آنان» یعنی: آن منافقان، همان کسانی هستند که خود در خانه «نشستند» و از جهاد خودداری کردند «و در باره برادران» و نزدیکان «خویش» از مؤمنان که

در واقعهٔ اُحد به شهادت رسیدند ﴿گفتند: اگر از ما پیروی می‌کردند﴾ در بیرون رفتن از مدینه ﴿کشته نمی‌شدند﴾ در این جنگ ﴿بگو: اگر راست می‌گویید، مرگ را از خودتان دور کنید﴾ یعنی: کسی نمی‌تواند از قَدَر الهی حذر کند و بی‌گمان هر که کشته شد؛ به اجل خود کشته شده است و هیچ کس را از مرگ گریزی نیست، پس اگر شما راست می‌گویید که نشستن در خانه، انسان را از مرگ و کشته شدن به سلامت نگه می‌دارد؛ باید نپذیرید، حال آن که مرگ بر شما آمدنی است، هرچند که در قصرها و برج‌هایی نیرومند نیز قرار داشته باشید.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ﴿۱۶۹﴾

﴿و هرگز کسانی را که کشته شدند﴾ از مؤمنان در روز اُحد و همین‌طور تمام مؤمنانی را که در سایر اماکن کشته شدند، یا کشته می‌شوند ﴿در راه خدا﴾ یعنی: برای اعلای کلمهٔ الله و یاری دادن دین وی ﴿مرده مپندار﴾ یعنی: گمان نکن که مرده‌اند ﴿بلکه﴾ آنان ﴿زنده‌اند﴾ به زندگانی حقیقی، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «ارواح شهدا در جوف پرندگانی سبز در بهشت قرار دارند و در بهشت می‌خورند و می‌خرامند و روزی داده می‌شوند». البته این امر منافاتی با این معنی ندارد که آنان نسبت به ما مرده نباشند زیرا حیات شهدا، حیاتی برزخی است که جزء غیب است و خدای عزوجل خود به کیفیت آن دانایتر می‌باشد. ﴿که﴾ آن شهدا ﴿نزد پروردگارشان﴾ یعنی: در پناه کرامت وی، نه این که به وی از نظر مکان و قرب مسافت نزدیک باشند ﴿روزی داده می‌شوند﴾ یعنی: حق تعالی در پناه کرامت خود، به آنان از خوراکی‌ها و میوه‌های بهشتی، غذا و نوشیدنی می‌دهد و روزیشان نزد وی مستمر است، هرچند که رزقشان از دنیا با شهادتشان قطع شده

است .

در مورد غسل ، کفن و نماز جنازه شهدا ، فقها دو نظر دارند : احناف بر آنند که شهید را با جامه اش کفن نموده و بر وی نماز بخوانند و اگر مکلف و پاک بود ، غسل داده نمی شود . اما جمهور فقها بر آنند که : شهید نه غسل داده می شود ، نه کفن می شود و نه بر او نماز خوانده می شود و اگر نجاست موجود بر بدن وی غیر از خون بود ، آن نجاست از بدن وی پاک گردانیده می شود .

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

﴿ به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است ، شادمانند ﴾ یعنی : شهدا به آنچه که حق تعالی از کرامت شهادت به آنان ارزانی نموده است و به حیات حقیقی ای که در آن قرار دارند و به آنچه که از رزق و روزی خدای سبحان به ایشان می رسد ، خوشحال و مسرورند ﴿ و برای کسانی که از پی ایشانند ﴾ از برادران مؤمنشان ﴿ و هنوز به آنان نپیوسته اند ﴾ و به شهادت نرسیده اند ﴿ شادی می کنند ؛ که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند ﴾ یعنی : خوشحالند از این که بر برادران مؤمنشان که در آینده به شهادت می رسند ، یا بر ایمان می میرند ؛ هیچ بیم و اندوهی در فردای آخرت نیست .

﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

«شادی می‌کنند» برای برادرانشان از اهل ایمان و جهاد «بر نعمت و فضل خدا» چون بهشت برین و خشنودی حق تعالی، که نزد وی دیده‌اند «و این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی‌گرداند» یعنی: دریافتند که خداوند ﷻ پاداش هیچ مؤمنی را که عمل نیک انجام داده باشد، ضایع نمی‌کند، پس برای این امر نیز شادمانند. در حدیث شریف آمده است: شهدا چون به بهشت رفتند و آن همه قدر و منزلت و نعمتی را که برایشان در بهشت هست، دیدند، گفتند: ای کاش برادرانمان در دنیا از این همه کرامتی که نصیب ما شده است، آگاه می‌شدند تا به میدانهای کارزار شتافته و به شهادت می‌رسیدند و به این خیری که ما دست یافته‌ایم نایل می‌گشتند. پس پروردگارشان به ایشان خبر داد که: من خبر و چگونگی حالتان را بر پیامبران نازل کردم! آن‌گاه شهدا از این امر خوشحال و شادمان شدند. و این است معنای: (وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا...).

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: غزوهٔ أحد در ماه شوال رخ داد و تجار در ماه ذی‌قعدة به حوالی مدینه آمده و در محل بدرالصغری اردو می‌زدند و بازاری را بر پا می‌کردند. آنان در این سال نیز، بعد از واقعهٔ أحد به آنجا آمده بودند و درحالی که مؤمنان از أحد زخم‌ها بر تن و جان خویش داشتند، رسول خدا ﷺ از ایشان جهت تعقیب دشمن داوطلب خواستند... و فرمودند: «من خود رونده‌ام، هرچند هیچ‌کس با من همراه نشود». پس ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن مسعود، حذیفه و ابو عبیده با هفتاد تن از صحابه رضی الله عنهم آمادگی شان را اعلام کرده داوطلبانه بیرون

آمدند و در تعقیب ابوسفیان حرکت کردند تا به منطقه «صفراء» رسیدند، در این هنگام حق تعالی نازل فرمود: «آنان که دعوت خدا و پیامبر را اجابت کردند» آن‌گاه که ایشان را بعد از بازگشت از أحد، به تعقیب کردن ابوسفیان و لشکر قریش فراخواند تا با نشان دادن قوت و نیرومندی مسلمین، مشرکان را مرعوب گردانند «بعد از آن که زخم برداشته بودند» و با پیکرهای فروکوفته و زخم‌خورده از آسیب جنگ، به مدینه بازگشته بودند، بی‌درنگ فرمان پیامبر ﷺ را لبیک گفته با همان پیکرهای رنجور و زخمی، افتان و خیزان به تعقیب دشمن پرداختند؛ «برای کسانی از آنان که نیکی و پرهیزگاری کردند، پاداشی بزرگ است».

از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که به عروقه بن زبیر رضی الله عنه فرمود: «ای خواهرزاده‌ام! پدرانت زبیر و ابوبکر رضی الله عنهما، از زمره این نیکان و پرهیزگاران بودند». یادآور می‌شویم که این غزوه، به نام غزوه «حمراء الاسد» نامیده شده است که تابع غزوه أحد می‌باشد.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این آیه کریمه می‌گوید: ابوسفیان وقتی خواست تا از أحد برگردد، خطاب به رسول خدا ﷺ گفت: وعده ما و شما سال آینده در بدر است، همان جایی که یارانمان را به قتل رساندید. رسول خدا ﷺ نیز فرمودند: اگر خدا خواست، وعده ما با شما در همانجا است. پس چون سال بعد فرا رسید، ابوسفیان با مکیان بیرون آمده در محلی به نام «مجنه» از ناحیه «مرالظهران» فرود آمد، اما حق تعالی در دل وی رعب و وحشت افکند و بازگشت به مکه را قرین مصلحت یافت. در این اثنا با نعیم بن مسعود اشجعی که از

عمره بازگشته بود، برخورد، پس به او گفت: من با محمد و یارانش در موضع بدر وعده گذاشته بودم، ولی از آنجا که امسال؛ سال قحطی و خشکسالی است، صلاح نیست که ما با آنان درگیر شویم، این کار باید سالی باشد که در آن از گیاهان بچرانیم و شیر بنوشیم. اما من دوست ندارم که محمد به وعده گاه آید، ولی ما نیامده باشیم. لذا به مردم مدینه پیوند و آنان را از خارج شدن به میدان سست و منفعل گردان و در برابر این خدمت، ده شتر پاداش داری. نعیم به مدینه آمد و مأموریت بی سرانجام خود را انجام داد، پس نازل شد: ﴿همان کسانی که مردم به آنان گفتند﴾ مراد از مردم، همان شخص اعرابی، یعنی نعیم بن مسعود اشجعی است که ابوسفیان او را فرستاده بود و او به مسلمانان گفت: ﴿مردمان﴾ یعنی: ابوسفیان و سپاهش ﴿برای شما گرد آمده‌اند، پس از آنان بترسید﴾ آری! ابوسفیان از باب جنگ روانی علیه مسلمانان، این پیام را به طور غیر مستقیم — از طریق نعیم بن مسعود اشجعی — به پیامبر ﷺ و مؤمنان فرستاد، اما به جای ترس و جبن، این کار ﴿بر ایمان‌شان افزود﴾ و هیچ تزلزلی در عزم و اراده مؤمنان ایجاد نکرد ﴿و گفتند: خداوند ما را بس است و چه نیکو کارسازی است﴾ یعنی: خداوند ﷻ شرّ آنان را از ما دفع می‌کند و او ما را بسنده است و هم‌اوست که بر وی توکل می‌کنیم و تمام امورمان را به او می‌سپاریم. پس طبق وعده به بدرالصّغری رفتند و همراهشان اسباب و وسایل تجارته‌ای بود، لذا خرید و فروش و معامله کرده و نان روغنی و کشمش خریدند و سودی بسیار برده سالم و سرفراز به مدینه بازگشتند.

در حدیث شریف آمده است: چون در مشکلی عظیم در افتادید، «حَسْبُ اللَّهِ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» بگوئید. همچنین در حدیث شریف به روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که فرمود: چون غم بر پیامبر ﷺ شدّت می‌گرفت، آن حضرت دست خویش را بر سر و محاسن خویش کشیده و بعداً نفسی بلند می‌کشیدند و می‌فرمودند: «حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ».

فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

﴿پس بازگشتند﴾ یعنی: بعد از آن که مسلمانان برای رویارویی با لشکر قریش از مدینه بیرون رفتند؛ بازگشتند ﴿با نعمتی از جانب خدا﴾ که سلامت و عافیت از گزند دشمنشان بود ﴿و فضلی﴾ یعنی: با پاداشی که خداوند ﷻ بر آنان عنایت کرد. بعضی در معنی آن گفته‌اند: با سودی در تجارت ﴿درحالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود﴾ از کشته شدن، یا جراحت ﴿و همچنان جویای خشنودی الهی بودند﴾ در آنچه که انجام می‌دادند و آنچه که فرو می‌گذاشتند، که از جمله آن، خارج شدنشان به میدان در این غزوه بود ﴿و خداوند دارای فضل عظیم است﴾.

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

﴿جز این نیست که این خبردهنده﴾ که می‌خواهد تا شما مؤمنان را از نبرد با دشمن سست و کند سازد ﴿شیطان است که از دوستان خود می‌ترساند﴾ یعنی: ابلیس لعین است که با وسوسه انگیزی خود، مؤمنان را از دوستان خویش که کافرانند می‌ترساند و در ایشان این واهمه را القا می‌کند که گویا کفار دارای قدرت و شوکتی هستند. بعضی گفته‌اند: مراد از شیطان، آن شخص اعرابی یادشده است که هشدار ابوسفیان را به مؤمنان انتقال داد ﴿پس، از آنان نترسید﴾ یعنی: از کفار نترسید، چه آنان دوستان شیطان‌اند و محکوم به شکست و رسوایی، لذا بر مبنای این ترس موهوم، از رویارویی با دشمن و دنبال نمودن وی

جبون نشوید و سستی نکنید ﴿و از من بترسید، اگر مؤمنید﴾ پس آنچه را به شما فرمان می‌دهم، انجام دهید و منهیاتم را فرو گذارید زیرا من سزاوار آن هستم که از من پروا کرده و از اوامر و نواهی‌ام حساب ببرید، چرا که خیر و شر همه به دست بلا کیف من است.

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

﴿و﴾ ای محمد ﷺ ﴿آنان که در نصرت کفر می‌شتابند، تو را اندوهگین نسازند﴾ به قولی: آنان قومی بودند که مرتد شدند و پیامبر اکرم ﷺ از این کارشان سخت مغموم و اندوهگین گشتند زیرا آن حضرت ﷺ بر ایمان مردم سخت مشتاق بودند، لذا خدای سبحان ایشان را تسلیت گفته و از اندوه خوردن نهی کرد. به قولی دیگر: رسول خدا ﷺ در اندوه خوردن بر کفر قوم خویش، بسیار افراط می‌کردند، پس حق تعالی ایشان را از افراط در این کار نهی نمود، چنان‌که در آیه (۸) از سوره «فاطر» نیز می‌فرماید: (... فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ﴿۸﴾ پس مبادا جانت را از حسرت خوردن بر آنان بفرسای). ﴿اینان هرگز به خدا هیچ زیانی نمی‌رسانند﴾ یعنی: کفر آنان از ملک خدای سبحان چیزی کم نمی‌کند. یا مراد این است: آنان هرگز به دینی که پروردگار برای بندگانش مشروع ساخته است، نمی‌توانند زیانی برسانند ﴿خداوند می‌خواهد که در آخرت برایشان بهره‌ای﴾ در بهشت، یا بهره‌ای از ثواب ﴿قرار ندهد و برای آنان عذابی بزرگ است﴾ به سبب کوشش و شتابشان در گرایش به سوی کفر، پس زیان کفرشان به خودشان برگشته و محرومیت از بهره آخرت را به سویشان جلب می‌کند.

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

﴿در حقیقت، کسانی که کفر را به بهای ایمان خریدند﴾ یعنی: کفر را به ازای ایمان گرفتند، چنان که خریدار، کالا را در قبال بهای آن می گیرد ﴿هرگز به خداوند هیچ زبانی نمی رسانند و برایشان عذابی دردناک است﴾.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَالَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا
نُحْمِلُهُمْ لِيزْدادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

﴿و کافران هرگز نپندارند که مهلت دادن ما به آنان﴾ با طول عمر و فراوانی در ارزاق، یا پیروزی مقطعی و ناپایدار در روز أحد ﴿به سودشان است﴾ قطعاً موضوع چنین نیست، بلکه ﴿ما فقط﴾ از آن روی ﴿به آنان مهلت می دهیم تا برگناه خویش بیفزایند و عذاب خفت باری﴾ در کمین خویش ﴿دارند﴾. پس خدای سبحان به شیوه استدراج، به کفار طول عمر و زندگی مادی گوارا می دهد تا برگناهان خویش بیفزایند و مهلت دادن به گناهکاران جزء سنن الهی است زیرا اگر خداوند ﷻ هرگناه و بدی ای را بلافاصله در دنیا جزا می داد، چهره جهان تغییر می یافت و «تکلیف» و «اختیار» انسان به حال خود باقی نمی ماند.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ
الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ

لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ
وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

ابوالعالیه در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: مسلمانان از رسول خدا ﷺ درخواست کردند تا به ایشان نشانه ای داده شود که به وسیله آن، میان منافق و مؤمن تمیز دهند، پس حق تعالی نازل فرمود: ﴿خداوند برآن نیست که مؤمنان را بر این حالی که شما بر آن هستید﴾ از آمیختگی با منافقان ﴿واگذار﴾ بلکه اسبابی را پدید می آورد و آزمونهایی - همچون صدور فرمان جهاد و هجرت - را به وقوع می پیوندد ﴿تا آن که پلید﴾ یعنی: منافق و نافرمان ﴿را از پاک﴾ که همانا مؤمن پاکیزه و وارسته است ﴿جدا کند﴾ پس محنتها و سختی های جهاد و هجرت، میدان واقعی این جداسازی است، چنان که در أحد رسوایی منافقان آشکار گشت ﴿و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند﴾ تا بتوانید پاک و ناپاک را از یک دیگر تمیز دهید زیرا خداوند ﷻ علم غیب را مخصوص خودش گردانیده و هیچ کس را بر آن آگاه نمی گرداند، پس تصوّر نکنید که جدا ساختن مؤمن از منافق بر اساس وحی الهی؛ به معنای آگاه ساختن از امور غیب است ﴿ولیکن خدا از فرستادگانش هر که را بخواهد برمیگزیند﴾ و او را بر چیزی از غیب خویش آگاه می گرداند تا مؤمن و منافقان را از یک دیگر باز شناساند. چنان که از رسول اکرم ﷺ چنین اخبار غیبی ای - و از جمله معرفی بسیاری از منافقان - صادر شد، جز پیامبر اکرم ﷺ، دیگر مؤمنان روشن بین نیز ممکن است گاهی منافقان را با بسیاری گناهان و بدی احوالشان و قرائنی که از آنان نمودار می شود، تشخیص دهند ﴿پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود﴾.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾

جمهور مفسران در بیان سبب نزول این آیه کریمه بر آن اند که این آیه درباره بازدارندگان زکات نازل شد. ﴿و کسانی که به آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده، بخل می‌ورزند﴾ و آن را در راه خدا ﷻ انفاق نمی‌کنند ﴿هرگز تصور نکنند که آن بخل برایشان خوب است﴾ و به سودشان می‌باشد ﴿بلکه آن به زیانشان است، به زودی آنچه که به آن بخل ورزیده‌اند، روز قیامت طوق گردنشان می‌شود﴾ یعنی: به زودی اموالی که به آن بخل ورزیده‌اند، بر گردنهایشان طوقی از آتش می‌شود. بخل: آن است که انسان حقّی واجب را از صاحب حق بازداشته و از انفاق مال در جایی که لازم است، خودداری کند ﴿و میراث آسمانها و زمین از آن خداست﴾ یعنی: هر آنچه که اهالی عالمهای آسمانها و زمین میراث‌بر آن می‌شوند، برای خدا ﷻ است، پس چرا انسانها به اموال بخل ورزیده و آن را در جایی که به آنان دستور داده‌ایم، انفاق نمی‌کنند، در حالی که این اموال، نزدشان عاریتی است برگشت پذیر؟ ﴿و خدا به آنچه می‌کنید، آگاه است﴾ و شما را مطابق آن جزا می‌دهد. در حدیث شریف به روایت ابی هریره رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ» کسی که خداوند ﷻ به او مالی داد، اما او زکات مالش را نپرداخت، آن مال در روز قیامت به شکل افعی سرتاسی

برای او در می آید [که از بس زهر دارد، موهایش ریخته است] و آن افعی [مهیّب] طوق گردن او شده سپس دو طرف دهان آن شخص را گرفته او را می گزد تلاوت کردند.

از آنجا که پس از نابودی خلق، دارایی ها و اموال بدون وجود هیچ گونه مدّعی ای باقی می ماند، لذا - بنابر عادت - از این چیزها به عنوان میراث حق تعالی تعبیر شد، با آن که اینها در حقیقت نسبت به حق تعالی میراث نیستند زیرا وارث کسی است که چیزی را به ارث برد که قبلاً مالک آن نبوده است، درحالی که خدای متعال مالک آسمانها و زمین و همه موجودات می باشد.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

سبب نزول آیه کریمه: یهودی ای به نام فنحاص به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: ما به خدا هیچ نیازی نداریم و اوست که به ما نیازمند است، ما چنان که او نزد ما تضرّع می کند، نزد وی تضرّع نمی کنیم و اگر او از ما بی نیاز بود - چنان که رفیق شما می پندارد - از ما وام نمی خواست. ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول می گوید: «هنگامی که حق تعالی آیه: (مَنْ ذَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) را نازل نمود، یهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله! آیا پروردگارت فقیر است که از بندگانش طالب قرض می شود؟ همان بود که نازل گردید: ﴿مَسْلَمًا﴾ خداوند سخن کسانی را که ﴿از روی غرور ثروت و جهل به حقیقت حال خداوند متعال﴾ گفتند: خدا نیازمند است و ما توانگریم، شنید ﴿به قولی: مراد آنها این بود که

اگر به راستی خداوند ﷻ بر زبان محمد ﷺ از ما طالب قرض شده باشد، پس او فقیر است. لذا خواستند تا با این القاءات خود در دین اسلام شک افگنی کنند ﴿به زودی آنچه را گفتند، خواهیم نوشت﴾ در صحیفه های فرشتگان نویسنده اعمال و آن را نگه داشته و در برابر آن مجازاتشان خواهیم کرد ﴿و به ناحق کشتن پیامبران را به دست آنان می نویسیم﴾ این سخن یهود را که گفتند: خداوند - پناه بر او - نیازمند است، با گناه کشتن پیامبران توسط آنان پیوسته ساخت تا تنبیهی بر وقاحت و بزرگی گناه این سخنشان باشد. نسبت دادن قتل پیامبران ﷺ به یهودیان عصر رسالت - هرچند آنان مجری آن قتلها نبودند - برای این است که آنها از عملکرد اجداد خویش راضی بوده و آن را مورد تأیید قرار می دادند ﴿و می گوئیم: عذاب سوزان را بچشید﴾ یعنی: با این سخنی که به آنان در دوزخ می گوئیم، از آنان انتقام می گیریم. حَرِیق: آتش شعله ور و سوزان است.

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

﴿این﴾ عذاب سوزان ﴿به خاطر کار و کردار پیشین شماست﴾ و زندگی غرق در گناه و معصیت شما در دنیا، و گرنه ﴿خداوند هرگز نسبت به بندگان بیادگر نیست﴾ پس عذابی که به شما می چشاند، ستم نیست بلکه عین عدالت است.

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

«اینان کسانی هستند که گفتند: خداوند با ما پیمان بسته است که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم، مگر آن که برای ما قربانی‌ای بیاورد که آتش، آن را بسوزاند» سنت در بنی اسرائیل براین بود که آنها قربانی‌ای را عرضه می‌کردند، سپس پیامبرشان برمی‌خاست و دعا می‌کرد، آن‌گاه آتشی از آسمان فرود می‌آمد و آن قربانی را می‌سوخت. البته حق تعالی این شیوه را جزء آیین‌های دینی همهٔ پیامبران خویش قرار نداده و آن را به عنوان دلیل صدق نبوت ایشان نگردانیده. اما بنی اسرائیل ادعا کردند که از بارگاه الهی در این باره عهد و پیمانی دارند و با این شیوه میان کسانی که به دروغ ادعای نبوت می‌کنند و کسانی که به حق پیامبرند، فرق می‌گذارند. پس حق تعالی این ادعایشان را رد نموده و فرمود: «بگو: قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید» از تقدیم قربانی به شکل فوق «برای شما آوردند، پس اگر راست می‌گویید، چرا آنان را کشتید؟» همچون یحییٰ فرزند زکریا، اشیاء علیّه و سایر پیامبرانی را که به دست شما یهودیان به قتل رسیدند؟ پس قضیه؛ قضیهٔ مخالفت و عناد است، نه قضیهٔ قناعت و حجت و برهان. قربان: هر چیزی است که به وسیلهٔ آن به سوی خدای سبحان تقرّب جسته شود؛ اعم از حیوانات یا چیزهای دیگر.

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ

الزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

آن‌گاه حق تعالی برای دلجویی پیامبر گرامی خویش می‌فرماید: «پس اگر تو را تکذیب کردند، بدان که پیامبرانی هم که پیش از تو» همانندت «معجزات و صحیفه‌ها و کتاب روشنگر آورده بودند، با انکار و تکذیب مواجه شدند» لذا بر سخنان یاوهٔ آنان شککیا باش و با آنان مبارزه کن. زُبُر: جمع زبور، به معنای کتاب است

كُلُّ نَفْسٍ ذَا قِيَمَةٍ ۖ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

﴿هر نفسی چشنده مرگ است﴾ حق تعالی مرگ را سرنوشت هر موجود زنده‌ای گردانیده است، خواه این موجود بشر باشد، یا فرشته، یا جن، یا حیوان، پس هیچ کس را از سرکشیدن جام مرگ گریزی نیست ﴿و همانا روز رستاخیز پادشاهیتان به طور کامل به شما داده می‌شود﴾ و فقط در این روز است که پاداش به طور کامل پرداخته می‌شود، پس آنچه که در دنیا، یا در عالم برزخ به انسان داده می‌شود، فقط بخشی از پادشاهاست. این خود به این حقیقت اشاره دارد که بخشی از پادشاهها - خیر باشند یا شر - گاهی در دنیا، یا قبر به انسان می‌رسند. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ» همانا قبر، باغی از باغهای بهشت، یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ است. ﴿پس هر که از آتش دوزخ دور داشته شده و به بهشت درآورده شد، قطعاً کامیاب شده است﴾ یعنی: به آنچه می‌خواسته دست یافته و از آنچه هراس داشته، نجات یافته است زیرا هرگونه کامیابی و رستگاری‌ای - هرچند که برآورنده تمام خواسته‌های انسان باشد - بدون بهشت هیچ است و نجات از هرگونه زبانی هم - چنانچه صاحب آن از آتش دوزخ نجات یابنده نباشد - نجات نیست ﴿و زندگانی دنیا جز متاع غرور نیست﴾ متاع: هرآن چیزی است که انسان از آن نفع و بهره می‌گیرد. غرور: فریفته شدن به آرزوها و خواهشهای دنیا است.

این آیه کریمه، متضمن مژده و بیم (وعد و وعید) به تصدیق‌کنندگان و تکذیب‌کنندگان پیامبر ﷺ است. از سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت شده است که فرمود:

وعید و تهدید در این آیه کریمه، فقط متوجه کسی است که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهد، اما کسی که آخرت را به وسیله دنیا می‌طلبد، دنیا برایش بهترین متاع و بهره‌ای است و این هشدار شامل وی نمی‌شود. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «حَقِيقَةً جَاىِٕكَ تَازِيَانَهُ دَر بَهْشْتِ، بَهْتَرُ اَز دُنْيَا وَ مَا فِیْهَا سَتِ، اِگَر مِى خَوَاهِیْدِ اَیَّه: (فَن زُحْرَحَ ...) را بخوانید تا این حقیقت بر شما روشن شود».

علما در بیان احکام گفته اند: سنت است که در هنگام احتضار و جان‌کندن، به انسان کلمه شهادت تلقین شود، بدون خواستن از وی که آن را تکرار کند زیرا چه بسا که تکرار، سبب ملال و دل‌تنگی وی گردد. همچنین مستحب است که در آن هنگام سوره «یس» نیز بر وی خوانده شود زیرا در حدیث شریف آمده است که خواندن «یس»، مردن را بر شخص مُحْتَضِر آسان می‌سازد. همچنان سنت است که در بردن مرده به سوی گورستان تعجیل شود.

﴿لَتَبْلُوْنَ فِیْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اَوْثَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰی کَثِیْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر﴾ (۱۸۶)

«و شما قطعاً در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد» یعنی: به طور قطع در اموال خود مورد امتحان و آزمایش قرار می‌گیرید؛ با ازدست‌دادن آنها بر اثر حوادث و مصایب، بذل و انفاقهای واجب و سایر تکالیف شرعی‌ای که متعلق به اموال است. همچنان در جانهای خود مورد امتحان و آزمایش قرار می‌گیرید؛ با مرگ، مبتلا شدن به بیماری‌ها، ازدست‌دادن عزیزان و کشته شدن در راه خدا صلی الله علیه و آله.

با توجه به این که آیه کریمه بعد از هجرت مؤمنان به مدینه و قبل از غزوة بدر نازل شد؛ این خطابی است به رسول خدا ﷺ و امت ایشان جهت تسلیت و دلجوئی شان بر کید و آزارهای کافران و فاسقان که در آینده با آن روبرو خواهند شد تا مؤمنان خود را به پایداری و شکیبایی بر تحمل رنجها و ناخوشی ها آماده ساخته، از هم اکنون راه دشواری را که پیش رو دارند، در نظر بگیرند ﴿و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده﴾ یعنی: از یهود و نصاری ﴿و همچنان از کسانی که به شرک گراییده اند﴾ که سایر طوایف کفر از غیر اهل کتاب اند؛ ﴿سخنان دل آزار بسیاری خواهید شنید﴾ از طعن و تمسخر در دین و مقدّسات و آبروی خویش.

بنا به روایتی در سبب نزول، این بخش از آیه کریمه درباره کعب بن اشرف یهودی نازل شد که رسول خدا ﷺ را با اشعار خویش هجو می کرد و در این اشعار؛ کفار قریش را علیه آن حضرت ﷺ بر می انگیخت.

﴿ولی اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید﴾ صبر: مقید ساختن و پایبند کردن نفس بر چیزی است که آن را ناخوش دارد، همچون فرو خوردن خشم و مقاومت در برابر سختی ها با روحیّه پایداری و احساس رضایت. تقوی: دوری گزیدن از گناهان و پایبندی به دستورات الهی است. آری! اگر چنین کنید، بی تردید ﴿این﴾ صبر و پرهیزگاری ﴿از عزم امور است﴾ یعنی: از آن کارهایی است که بر شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار کنید. گفته می شود: «عَزَمَ الْأَمْرَ»، آن گاه که شخص کار را محکم کرده و آن را به سامان رساند و استوار گرداند.

قول راجح این است که: حکم این آیه کریمه منسوخ نیست زیرا جدال به شیوة نیکوتر، همیشه مطلوب است، چنان که رسول اکرم ﷺ با وجود آن که به جهاد دستور داده شده بودند، با یهودیان مدارا می کردند و از منافقان در می گذشتند.

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ

لَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

فَبَشِّرْ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾

«و یاد کن هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده» یعنی: از یهود و نصاری «پیمان گرفت، که حتماً باید آن را برای مردم بیان نمایید و کتمانش نکنید» یعنی: نبوت آن حضرت ﷺ را برای مردم بیان نموده و آن را پنهان ندارید «پس آن عهد را پشت سر خود انداختند» یعنی: عهد و پیمان الهی را بی محابا پشت سر افکندند «و آن را به بهای ناچیزی» از بهره‌های پست و پلید و بی ارزش دنیا «فروختند، چه بد است آنچه خریدند!»

این آیه کریمه متضمن هشدارى سخت برای علماء است تا چیزی از علم سودمند را پنهان نکنند. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُجَامٍ مِنْ نَارٍ» هرکس از علمى مورد پرسش قرار گیرد و آن علم را پپوشاند، در روز قیامت به دهنه‌ای از آتش لجام زده می‌شود». که این خود بر وجوب نشر علم برای مردم دلالت می‌کند. علی‌علیه می‌فرماید: «خداوند ﷻ از مردم جاهل و نادان عهد نگرفته که بیاموزند، اما از علما عهد گرفته که بیاموزانند».

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ

يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾

«هرگز کسانی را که به آنچه کرده‌اند شادمانی می‌کنند و دوست دارند که بر آنچه نکرده‌اند، مورد ستایش قرار گیرند، رسته از عذاب مپندار و آنان عذاب دردناکی در پیش

دارند ﴿ یعنی : هرکس به کارهای نیکی که انجام داده ، شادمانی کند و دوست داشته باشد که مردم به آنچه هم که نکرده است ، او را ستایش کنند ، پس او را نجات یافته از عذاب میندازید .

بخاری و مسلم و غیر آنان در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده‌اند : روزی مروان برای دربان خود گفت : ای رافع ! نزد ابن عباس رضی الله عنه برو و به او بگو : اگر چنان باشد که هر شخصی از ما که به آنچه کرده شادمان است و دوست دارد که به آنچه نکرده ستوده شود ؛ مورد عذاب قرار گیرد ، بی گمان همه ما مورد عذاب قرار می گیریم ؟ ابن عباس رضی الله عنه در پاسخ فرستاده وی فرمود : « این آیه کریمه به شما چه ارتباطی دارد ؟ حقیقت امر این است که این آیه درباره اهل کتاب نازل شد » ، سپس آیه ماقبل را تلاوت نمود : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...) . همچنین ابن عباس رضی الله عنه در همین رابطه می گوید : « رسول خدا صلی الله علیه و آله از اهل کتاب درباره چیزی سؤال کردند ولی آنها در پاسخ ، حقیقت را کتمان نموده و سخنی دروغین آوردند و درحالی از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفتند که به ایشان چنین وانمود می کردند که به سؤالشان پاسخ درستی داده‌اند و با این پاسخ در پیشگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله قابل ستایش خواهند بود ! از سوی دیگر شادمان بودند از این که پاسخ واقعی را از ایشان پنهان داشته‌اند . همان بود که آیه کریمه این صحنه سازی آنان را برملا و مآل کارشان را هویدا ساخت .

به روایتی دیگر ، آیه کریمه درباره کسانی از منافقان نازل شد که از جهاد تخلف می کردند ، اما هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهاد بر می گشتند ، به حضور ایشان آمده عذرخواهی می نمودند و دوست داشتند که به آن چیزی مورد ستایش قرار گیرند که انجام نداده بودند . حافظ ابن حجر عسقلانی می گوید : « جمع کردن میان این دو روایت ممکن است زیرا محتمل است که آیه کریمه در مورد هر دو گروه نازل شده باشد » .

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

﴿و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزی تواناست﴾ این آیه کریمه در ردّ و تکذیب سخن جاهلانۀ یهودیانی نازل شد که گفتند: (إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴿خدا فقیر و ما توانگر هستیم﴾ [آیه ۱۸۱].

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
لَآيَةٍ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

﴿مسلمان در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز﴾ و تفاوت آنها در درازی و کوتاهی و گرمی و سردی و غیره ﴿آیاتی است﴾ یعنی: نشانه‌ها و راهنماهای روشن و برهانهای واضحی است که بر وجود آفریننده سبحان دلالت می‌کند، اما ﴿برای صاحبان خرد﴾ های ناب از شائبه‌های نقص و عقلهای وارسته از کجی‌ها و انحراف زیرا مجرد تفکر در نشانه‌هایی که خدای سبحان در این آیه کریمه از آنها یاد کرده است، برای عاقل بسنده و کافی است تا او را به ایمانی پیوند دهد که هیچ شکّ و شبهه‌ای نمی‌تواند آن را متزلزل کرده و به درون آن رخنه نماید بنابراین، واجب است که ایمان انسان بر پشتوانۀ دلایل یقینی متکی و مستظهر باشد، نه بر تقلید و وراثت. در حدیث شریف آمده است: «وای بر کسی که این آیه کریمه را بخواند و در آن تفکر نکند». همچنان روایت شده است که در شب نزول این آیه کریمه، رسول خدا ﷺ تا بامداد پیوسته می‌گریستند.

باید دانست که میدان تفکر، آفریده‌های حق تعالی است نه ذات وی زیرا درک حقیقت ذات الهی محال و ناممکن است.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

آن‌گاه حق تعالی صاحبان خرد را چنین تعریف و توصیف می‌کند: ﴿هم آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلوی آر미ده یاد می‌کنند﴾ یعنی: صاحبان خرد کسانی هستند که میان فکر و ذکر جمع نموده و خداوند متعال را در همه احوال یاد می‌کنند، چنان‌که پیامبر اکرم ﷺ خدای عزوجل را در همه اوقات یاد می‌کردند. به قولی: مراد از «ذکر» در اینجا نماز است. یعنی: کسانی که نماز را در هیچ حالی از احوال ترک نمی‌کنند و آن را در حال نبود عذر ایستاده و در حال وجود عذر، نشسته و به پهلوی خوابیده ادا می‌کنند ﴿و در آفرینش آسمانها و زمین تفکر می‌کنند﴾ یعنی: در صنع بدیع و مُتَقَن آسمانها و زمین و استحکام و ثبات آنها و عظمت و بزرگی اجرام آنها می‌اندیشند. یاد آور می‌شویم که دعوت به تأمل در شگفتیهای آفرینش از مضامین اصلی قرآن است.

این آیه کریمه و آیات مشابه آن، ناظر بر «برهان اتقان صنع» در حکمت اسلامی است.

این متفکران و اندیشمندان ذاکر می‌گویند: ﴿پروردگارا! اینها را بیهوده﴾ و به بازی و عبث ﴿نیافریده‌ای﴾ بلکه اینها را دلیلی بر حکمت و قدرت خویش آفریده‌ای تا زمین را میدان آزمایش بندگان قرار داده و فرمانبرداران را از سرکشان متمایز گردانی ﴿منزهی تو﴾ از آنچه که لایق شأن خداوندی است نیست ﴿پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار﴾.

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن

أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

همچنان متفکران و اندیشمندان ذا کر می گویند: ﴿پروردگارا! هر که را تو در آتش افگنی، یقیناً رسوایش کرده ای﴾ و خوار و بی مقدارش ساخته ای ﴿و برای ستمکاران﴾ یعنی: برای کافران ﴿هیچ یاورانی نیست﴾.

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

همچنان متفکران و اندیشمندان ذا کر می گویند: ﴿پروردگارا! همانا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند﴾ که این دعوتگر همانا رسول خدا ﷺ است و به قولی: دعوتگر، قرآن است ﴿که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم﴾ یعنی: به ندای این دعوتگر لبیک گفته و ایمان آوردیم ﴿پروردگارا﴾ تکرار ندا برای اظهار فروتنی و تضرع است ﴿گناهان ما را بیامرز و سیئات ما را بزدای﴾ یعنی: گناهان کبیره و صغیره مان را به مغفرت خویش درپوشان، یا آن کوتاهی هایی را که در حقوق بندگان از ما سر زده است، بر ملا و آشکار نکن، با عذاب کردن ما در برابر آنها ﴿و ما را در زمره ابرار بمیران﴾ ابرار: جمع «بار» است و ایشان کسانی اند که در طاعت پروردگار سعی بلیغ و کوشش وسیع می نمایند و گستره طاعتشان بسیار وسیع است. به قولی: ایشان پیامبران الهی ﷺ و صالحان اند.

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

همچنان متفکران و اندیشمندان ذا کر می گویند : «پروردگارا! و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده‌ای، به ما عطا کن» وعده‌ای که بر زبان پیامبران علیهم السلام داده شده، همانا پاداش خداوند جل جلاله بر اهل طاعت وی است «و ما را روز رستاخیز رسوا نگردان» که این رسوایی، ذلت و حقارتی ننگین است «زیرا تو وعده‌ات را خلاف نمی‌کنی» آری! خداوند متعال به دلیل قدرت و کمال و انعام بزرگ خویش، وعده‌هایی را که بر زبان پیامبرانش علیهم السلام به بندگان مؤمن و نیکوکار خویش سپرده و کتابهایش نیز متضمن آن هستند - چون آموزش گناهان، نجات از عذاب و رهیافتنشان به بهشت - هرگز خلاف نمی‌کند، در صورتی که مستحق آن باشند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که به نماز تهجد برمی‌خاستند، آیات ده گانه آخر سوره آل عمران را می‌خواندند و سپس با خدای خویش چنین مناجات می‌کردند : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَأَعْظَمْ لِي نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بارخدا یا! در قلبم نوری را پدید آور و در شنوایی‌ام نوری را و در بینایی‌ام نوری را و از جانب راست من نوری را و از جانب چپم نوری را و از پیشاپیش من نوری را و از پشت سرم نوری را و از فراز سرم نوری را و برای من در روز قیامت نوری بزرگ قرارده.»

علما بر آنند که : خواندن این آیات دهگانه بعد از بیدار شدن از خواب در شب - با اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله - مستحب است.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ

أَوْ أَنْتِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلْذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

﴿پس پروردگارشان دعایشان را اجابت کرد﴾ با دادن این وعده: ﴿که من عمل هیچ صاحب عملی از شما را ضایع نمی‌کنم﴾ با ندادن ثواب آن ﴿از مرد یا زن﴾ تصریح بر زنان، به خاطر دلخوش کردن آنهاست، وگرنه آنان نیز در عموم معنای (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) داخلند. آیه کریمه ضمناً زنان را به مشارکت در دعوت اسلامی و آنچه که از هجرت و جهاد به دنبال خود دارد، تشویق و ترغیب می‌نماید ﴿همه از همدیگرید﴾ یعنی: مردان شما در طاعت حق تعالی مانند زنان شما هستند و زنان شما مانند مردان شما، مردان از زنان به وجود آمده‌اند و زنان از مردان و هر دو از یک اصل منشعب گردیده‌اند زیرا هر دو جنس، از نسل آدم و حوا بوده و هر دو جنس مکلف می‌باشند.

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه هنگامی نازل شد که ام سلمه رضی الله عنها به رسول خدا ﷺ گفت: یا رسول الله! من نمی‌شنوم که حق تعالی از هجرت زنان نیز سخنی به میان آورده باشد. ﴿پس کسانی که هجرت کرده‌اند﴾ به سوی رسول خدا ﷺ از مردان و زنان؛ با ترک دار و دیار خود ﴿و﴾ کسانی که ﴿از خانه‌های خود رانده شده﴾ اند در طاعت خدای عزوجل ﴿و﴾ کسانی که ﴿در راه من آزار دیده‌اند﴾ مراد آزارهایی است که به سبب ایمان خویش به حق تعالی از مشرکان می‌دیدند تا از دین خویش برگردند، اما این آزارها، جز تمسک بیشترشان

به دین حق، هیچ اثر دیگری بر آنان نداشت و همهٔ کسانی که به سبب تمسکشان به دین الهی، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند، در خطاب آیهٔ کریمه داخل اند ﴿و﴾ کسانی که ﴿جنگیده‌اند﴾ با دشمنان خدا ﷺ ﴿و﴾ کسانی که ﴿کشته شده‌اند﴾ در راه خدا ﷺ - که این برترین مقامات است. مراد، به شهادت رسیدن برخی از آنهاست، آری! اینانند که: ﴿سیناتشان را می‌زدایم﴾ زیرا هجرت در راه خدا ﷺ گناهان ماقبل خود را محو می‌کند و جهاد و شهادت در راه خدا ﷺ، تمام گناهان - بجز وام را - پاک می‌گرداند، چنان‌که در احادیث آمده است ﴿و﴾ آنان را در باغهایی که از فرو دست آنها جویباران روان است، درمی‌آورم. این پاداش الهی است و پاداش نیکو نزد خداوند است ﴿ که به عمل‌کنندگان تعلق می‌گیرد.

لَا يَغْرَنُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ﴿١٩٦﴾

در بیان سبب نزول آمده است: این آیهٔ کریمه دربارهٔ مشرکان مکه نازل شد زیرا آنان در آسایش و رفاه و نعمت به سر می‌بردند و تجارت می‌کردند، پس برخی از مسلمانان گفتند: دشمنان خدا ﷺ را در امر معیشت و گذران زندگانی‌شان به خیر و نیکی می‌یابیم، حال آن‌که ما از فقر و فاقه و سختی به جان آمده‌ایم! همان بود که نازل شد: ﴿گشت‌وگذار کافران در شهرها﴾ و ترتیب دادن سفرهای تجارتی از سوی‌شان با هدف رونق بخشیدن به زندگی مادی ﴿تو را نفریبد﴾ زیرا این متاعی است اندک که در این دنیا از آن بهره‌مند می‌شوند و سپس بازگشتشان به سوی دوزخ است. عکرمه می‌گوید: «مراد؛ آمدورفت شب و روز آنان و نعمتهایی است که از آن بهره می‌برند».

مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

«این» متاع دنیا «بهره‌مندی ناچیزی است» که نسبت به پاداش خدای سبحان هیچ‌گونه اعتبار و ارزشی ندارد «سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد آرامگاهی است» آن جایگاهی که با کفر خود، در دوزخ برای خود آماده کرده‌اند. بایسته یادآوری است که دوزخ از روی ریشخند و سرزنش، آرامگاه نامیده شد.

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

«لیکن» در مقابل جهنم برای کفار؛ «کسانی که تقوای پروردگارشان را پیشه ساخته‌اند» به علاوه همه منافع بسیار دیگری که از این کار می‌برند «برای ایشان باغهایی است که جویباران از فرودست آن جاری است و جاودانه در آنند، نُزْلُی از جانب خدا است» نُزْلُ: آنچه که برای میهمان آماده می‌شود؛ از پذیرایی و هدیه، یا منزلی که در آن جای می‌گیرد «و آنچه نزد خداوند است» از نعمتهایی که برای پیروان و مطیعان خویش آماده نموده «برای نیکوکاران بهتر است» از منافی که کفار در سفرهای تجارتی و در مشاغل دیگر به دست می‌آورند.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعَتِ لِّلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

«و البته از میان اهل کتاب، کسانی هستند که به الله ایمان می‌آورند و به آنچه فرود

آورده شد به سوی شما و به آنچه فرود آورده شده به سوی خودشان ﴿ نیز ایمان می آورند ﴾ درحالی که در برابر خدا خاشع اند ﴿ یعنی: برخی از اهل کتاب بهره ای از دین برده اند و همانند دیگران، شریک رسوایی هایی که خداوند ﷻ از آن در آیات این سوره و آیات مشابه آن سخن گفته، نیستند زیرا این «بعض»، میان ایمان به الله ﷻ و آنچه بر پیامبرش حضرت محمد ﷺ فرود آورده و آنچه که بر انبیای خودشان نازل کرده، جمع می کنند و ﴿عوض آیات خدا بهایی اندک نمی ستانند﴾ یعنی: پیروی حضرت محمد ﷺ را به خاطر کسب مقام یا جاه دنیوی ای، فرو نمی گذارند ﴿ اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند ﴾ پاداشی مکرر، نه یک بار، بلکه دوبار، چنان که در [سوره قصص/ ۵۴] آمده است. ﴿ آری! خداوند سریع الحساب است ﴾.

ابن کثیر در بیان سبب نزول می گوید: « آیه کریمه درباره نجاشی پادشاه حبشه نازل شد، که رسول خدا ﷺ بر وی نماز جنازه غایب گزاردند. ولی حسن بصری ﷺ می گوید: « آیه کریمه درباره آن عده از اهل کتاب نازل شد که قبل از حضرت محمد ﷺ می زیستند و بعد از بعثت آن حضرت، از ایشان پیروی کرده و به اسلام گرویدند. »

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَّقُوا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

﴿ ای مؤمنان! صبر پیشه کنید و پایداری ورزید ﴾ حق تعالی مؤمنان را به صبر بر طاعات و شکیبایی از شهوات برمی انگیزد. باید دانست که: یکی «صبر» است و دیگری «مصابره»، یعنی: پایداری در برابر دشمنان و شکیبایی بر سختی های جنگ، که مصابره از صبر سخت تر و دشوارتر است ﴿ و برای جهاد آماده باشید ﴾

یعنی: در مرزهای سرزمین اسلامی در حال آماده‌باش قرار داشته باشید، درحالی‌که اسبان و دیگر وسایل جهاد را مهیای کار نگاه می‌دارید و این آمادگی را اصطلاحاً «مُرابطه» می‌نامند. انتظار کشیدن نمازها در مساجد نیز از «رباط» است. بنابراین، «رباط»، محکم کردن مرزها و پایبندی به مساجد است ﴿و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید﴾ پس تقوای الهی سبب رستگاری است، تقوایی که این سوره با سفارش به آن ختم و سوره بعدی با سفارش به آن آغاز می‌شود. از ابوهریره رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: درحقیقت در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنان غزوه‌ای نبود که مؤمنان در آن مُرابط (به حال آماده‌باش) باشند، لیکن این آیه کریمه درباره کسانی نازل شد که با خواندن نمازها در اوقات آن و سپس باقی ماندن در مساجد و ذکر خدای عزوجل در آنها، مساجد را آباد نگاه می‌دارند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آیا شما را از آنچه که خداوند صلی الله علیه و آله با آن گناهان را محو و درجات را بلند می‌سازد آگاه نکنم؟ (اینک آگاهتان می‌کنم): کامل ساختن وضو با وجود سختی‌ها، گام نهادن بسیار به سوی مساجد و انتظار کشیدن نمازی بعد از نمازی؛ این است رباط، این است رباط، این است رباط».

در فضیلت آمادگی (رباط) در راه خدا صلی الله علیه و آله و پشتیبانی از مسلمانانی که در سرزمین دشمن در مقابل آن قرار دارند، نیز احادیث بسیاری آمده است، از آن جمله این حدیث شریف است: «آمادگی یک روز در راه خدا صلی الله علیه و آله بهتر از دنیا و مافیهاست». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هرکسی که می‌میرد، بر عمل وی مهر ختام زده می‌شود، جز مرابط در راه خدا صلی الله علیه و آله که عملش بر وی - تا برانگیختنش در روز قیامت - جریان داده می‌شود، چنان‌که از عذاب قبر و سؤال نکیر و منکر نیز ایمن می‌گردد».

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة نساء

مدنی است و دارای صد و هفتاد و شش آیه است.

وجه تسمیه: چون احکام متعلق به زنان در این سوره بسیار است، از این جهت، آن را سوره «نساء الکبری» و در مقابل آن، سوره «طلاق» را سوره «نساء القصری» نامیده‌اند. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: در سوره «نساء» پنج آیه است که اگر تمام دنیا و مافیها را در عوض آنها به من بدهند، مرا بدین اندازه شادمان نمی‌کند، این پنج آیه عبارتند از: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...) [آیه ۴۰] و: (إِنْ تَحِبَّ بُرْهَانُ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ...) [آیه ۳۱] و: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...) [آیه ۴۸] و آیه: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...) [آیات ۶۵-۶۴].

سوره مبارکه «نساء» متضمن احکام خانواده کوچک؛ یعنی هسته اولیه اجتماع و خانواده بزرگ؛ یعنی جامعه اسلامی و رابطه آن با کل جامعه انسانی می‌باشد، به همین دلیل است که این سوره در نخستین آیه، وحدت اصل و منشأ آفرینش انسان را با بیانی روشن و شگرف تبیین کرده و تقوای الهی را به عنوان مراقب و نگهبان این رابطه عام اجتماعی معرفی می‌نماید.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

«ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همو که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او پدید آورد» یعنی: شما را از آن یک تنی آفرید که در آغاز او را خلق کرد - و او آدم علیه السلام است - سپس از پهلوی چپ آدم علیه السلام جفتش را که حواء است درحالی آفرید که آدم علیه السلام در خواب بود، پس چون بیدار شد و حواء را دید، از وی خوشش آمد و به وی متمایل گردید و حواء نیز با او انس گرفت. در حدیث شریف آمده است: «همانا زن از پهلوی آفریده شده و کج ترین بخش پهلوی قسمت بالای آن است، پس اگر بخواهی که آن را راست سازی؛ آن را شکسته ای و اگر از آن بهره برداری کنی؛ درحالی بهره برداری کرده ای که کجی در آن هست». «و از آن دو» یعنی: از آدم و حواء «مردان بسیار و زنان» بسیاری را در روی زمین «پراکند» بازاد و ولدشان «و از خدایی پروا نمایید که به نام او از همدیگر درخواست می کنید» چنان که می گوئیم: «به خاطر خدا جل جلاله و به نام او از تو می خواهم که چنین و چنان کنی». در حدیث شریف آمده است: «مَنْ سَأَلَكَمُ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ» هر که از شما به نام خدا جل جلاله کمک خواست، پس به او بدهید». «همچنین از گسستن پیوند ارحام پروا کنید» یعنی: همان طوری که بر شما لازم است تا از خدا جل جلاله پروا کنید، همین گونه باید صلۀ رَحِم را رعایت نموده و از نزدیکان خویش نگسلید زیرا صلۀ رَحِم از جمله اموری است که خداوند جل جلاله به رعایت آن دستور داده است. اَرْحَام: نام تمام نزدیکان و خویشاوندان - اعم از مردان و زنان - بدون فرقی بین محرمان و غیر آنهاست، اما مراد از آن در اینجا:

نزدیکانی هستند که از جهت پدر و مادر با انسان قرابت داشته باشند. علما اتفاق نظر دارند بر این که صلۀ رحم واجب است. ﴿همانا خداوند همواره بر شما نگهبان است﴾ پس او اعمال خیر و شرّ شما را زیر نظر داشته و شما را در برابر آن جزا می دهد. در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی زیرا اگر تو او را نمی بینی، قطعاً او تو را می بیند».

در روایت ابراهیم نخعی، قتاده، اعمش و حمزه: (الْأَرْحَامُ) به جرّ خوانده شده، که بنابراین قرائت؛ از آیه کریمه جایز بودن درخواست به نام رَحِم و به حق پیوند آن نیز بر می آید و البتّه این، به معنای سوگند خوردن به غیر باری تعالی نیست.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

﴿و اموال یتیمان را به آنان بازدهید﴾ این خطاب متوجّه اولیا و اوصیای یتیمان است. یتیم: کسی است که پدر نداشته و هنوز به دوران بلوغ نرسیده است زیرا در حدیث شریف آمده است: «پس از بلوغ، یتیمی ای نیست». و — چنان که از آیه (۶) همین سوره بر می آید — اموال ایتام فقط زمانی به ایشان برگردانده می شود که به سنّ بلوغ برسند، که در آن زمان در حقیقت یتیم نیستند، پس اطلاق یتیم به آنها در این آیه، مجاز است، به اعتبار حالت یتیمی ای که قبل از رسیدن به سنّ بلوغ داشته اند ﴿و پلید را با پاک بدل نکنید﴾ یعنی: ای مؤمنان! با اموال ایتام همان کاری را نکنید که در جاهلیّت مبنای رفتار مردم با آنان بود زیرا در جاهلیّت مردم اموال سره و مرغوب ایتام را گرفته و اموال ناسره و نامرغوب خود را به جای آن می گذاشتند. بعضی گفته اند؛ معنی (وَلَا تَبْدَلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) این است: اموال ایتام را که برای شما حرام و پلید است نخورید، بلکه اموال پاک و حلال خودتان

را بخورید ﴿و اموال آنان را همراه﴾ و با ضمیمه کردن ﴿با اموال خود نخورید، که این گناهی بزرگ است﴾.

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: این آیه دربارهٔ مردی از قبیلهٔ غطفان نازل شد که از پسر برادر یتیمش اموال بسیاری نزد وی بود، پس چون آن یتیم به سن بلوغ رسید، اموال خویش را از عمویش طلب کرد، اما او از دادن اموال وی سرباز زد. و بعد از آن که این آیه نازل شد، اموالش را به وی باز داد.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿۲﴾

﴿و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم به عدل و انصاف رفتار نکنید، در این صورت از زنانی که می‌پسندید به نکاح خود درآورید﴾ از غیر دختران یتیم که بر شما حلالند، نه از زنانی که خداوند ﷻ بر شما حرام گردانیده ﴿دو زن، یا سه زن یا چهار زن﴾ یعنی: یک، دو، سه، یا چهار تن را به همسری خویش درآورید. و جمع کردن بیشتر از چهار زن برای یک مرد جایز نیست.

بیان معنای مراد آیه: در جاهلیت، اولیای دختران یتیم — چون پسر عموهایشان — آنان را به نکاح خویش درمی‌آوردند، اما حقوق مقرر در نکاح — چون مهر — را به آنان نپرداخته و در این باره با آنان مانند غیرشان از همسران رفتار نمی‌کردند، پس خدای عزوجل از نکاح آنان توسط اولیایشان نهی کرد، مگر این که با ایشان به عدل و داد رفتار شود و بالاترین مهری را که مستحق آن هستند و سایر حقوق زناشویی به آنان داده شود، در غیر این صورت باید — بجز

دختران یتیم - از زنان دیگر مورد پسند خویش به همسری بگیرند. لذا هرکس به گمان غالب مرد می پندارد که در حق دختر یتیم چنان که باید عدالت نمی کند، باید از ازدواج با او صرف نظر کرده و یک زن دیگر، یا در صورت ضرورت حتی تا چهار زن را به نکاح خود درآورد و در حق دختر یتیم ستم نکند ﴿و اگر می ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید﴾ میان همسران تن در نوبت هم خوابی، نفقه، معاشرت و مانند آنها، پس فقط ﴿به یک زن اکتفا کنید﴾ نه بیشتر از آن. به قولی معنی این است: اگر می ترسیدید که میان آنها در محبت عدالت نمی کنید - پس فقط یک زن بگیرید نه بیشتر. اما قول راجح این است که: عدالت معنوی، یا محبت قلبی در آیه کریمه مورد نظر نیست زیرا این امر از وسع و توان انسان خارج است، همان گونه که رسول خدا ﷺ خود به عائشه رضی الله عنها - در مقایسه با سایر ازواج مطهرات - محبت قلبی بیشتری داشتند. چنان که در حدیث شریف آمده است: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» بار خدایا! این تقسیم من است در چیزی که من مالک آن هستم، پس مرا در آنچه که تو مالک آن هستی [یعنی محبت قلبی] و من مالک آن نیستم، مورد مؤاخذه قرار نده. ﴿یا﴾ اکتفا کنید ﴿به آنچه که مالک شده اید﴾ از کنیزان، هر چند تعدادشان بسیار باشد. مراد: معاشرت جنسی با کنیزان از طریق ملکیت است، نه از طریق ازدواج. خاطر نشان می شود که کنیزان ملک، حقی در نوبت هم خوابی ندارند.

در یکی از روایات در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: مردم از خوردن اموال یتیمان احساس گناه کرده و خود را از آن باز می داشتند، اما در امر زنان، با دست باز عمل کرده و هر چه می خواستند از آنان به ازدواج خویش در می آوردند و گاهی میانشان عدالت کرده و چه بسا که عدالت را در میانشان رعایت نمی کردند، پس چون از احکام یتیمان سؤال کردند، پیوست با جواب آن این آیه هم نازل شد تا ایشان را به این امر متوجه سازد که همان گونه که از بی عدالتی در مورد یتیمان بیم دارند، در مورد زنان نیز از بی عدالتی بیمناک بوده و بیشتر از آن

تعدادی را که رسیدگی به حقوق آنها برایشان ممکن نیست، نکاح نکنند زیرا زنان نیز در ضعف و ناتوانی شان همانند یتیمان هستند. لذا از این روایت معنای دیگری نیز برمی آید. اما آنچه قبلاً در تفسیر آیه گفتیم، بر مبنای روایت عائشه رضی الله عنها بود، اما این معنی که از سبب نزول بر می آید؛ قول ابن عباس رضی الله عنهما است.

«این نزدیکتر به آن است که ستم نکنید» یعنی: اکتفانمودن به یک زن، نسبت به جمع کردن میان دو زن یا بیشتر از آن، به سالم ماندن آنان از آلودگی به جور و ستم، نزدیکتر است. امام شافعی رحمه الله در معنی (أَلَّا تَعُولُوا) گفته است: «به نکاح گرفتن یک زن نزدیکتر به آن است که عیالوار نشوید». سفیان گفته است: «أَلَّا تَعُولُوا» به این معنی است: اکتفانمودن به یک زن، نزدیکتر به آن است که فقیر نشوید». بیان احکام:

۱ - امام ابوحنیفه به جایز بودن نکاح دختر یتیم در حال صغارت وی نظر دارد. اما امام مالک، امام شافعی و جمهور علما بر آنند که نکاح دختر یتیم تا آن گاه که بالغ نگردد، جایز نیست.

۲ - ولی دختر یتیم - مثلاً پسر عموی وی - در صورت عدالت در پرداخت مهر، می تواند بعد از بلوغش با وی ازدواج کند و این رأی ابوحنیفه است، اما زفر و شافعی بر آنند که ولی نمی تواند - به عنوان عقدکننده - او را به ازدواج خودش درآورد، مگر به اجازه حاکم و زمامدار زیرا ولایت در نکاح، شرطی از شروط عقد است.

در تفسیر «معارف القرآن» آمده است: «بعضی از عدم توجه به آیات در یک سوء تفاهم عجیبی قرار گرفته اند و آن این است که: در این آیه دستور رسیده که اگر احساس خطر کنید که نمی توانید عدل و مساوات را برقرار نمایید، به ازدواج با یک زن اکتفا کنید و در آیه دیگری واضح ساخته که قطعاً نمی توان عدل و مساوات را رعایت نمود. پس نتیجه این شد که نکاح بیش از یک زن مطلقاً نا جایز است.

اما باید اندیشید که اگر هدف خداوند ﷻ در این آیات، جلوگیری از نکاح بیش از یک زن می‌بود، او چه نیازی داشت که به این تفصیل پردازد که: (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبْعَ) یعنی نکاح کنید از زنان مورد پسندتان دو، سه و چهار و چهار چهار» زیرا در آن صورت بی عدالتی یقینی است؛ پس «احساس خطر» در این مورد معنایی نخواهد داشت. به علاوه، بیان قولی و عملی رسول خدا ﷺ و صحابه کرام ﷺ و تعامل متداوم آنها بر این گواه است که اسلام هیچ‌گاه ازدواج با بیش از یک زن را جلوگیری ننموده و حقیقت همان است که رعایت عدالت و مساوات در امور اختیاری و عدم توان مساوات در امور غیر اختیاری یعنی در محبت و تمایل قلبی است؛ لذا بین این دو آیه هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد و نه در این آیات دلیلی بر ممنوعیت تعدد زوجات آمده است.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

«و مهر زنان را از روی طیب خاطر» به عنوان هدیه‌ای «به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، پس آن را حلال و گوارا بخورید» لذا آنچه در حلال بودن این واگذاری معتبر است، خوشی خاطر زنان است، نه مجرد موافقت آنها با الفاظی که از آن رضایت و طیب خاطر بر نمی‌آید. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر (هَنِيئًا مَّرِيًّا) می‌گوید: «هرگاه زن بدون زیان رساندن و فریب مرد، مهر خود را به وی بخشید، پس آن هنیء و مریء؛ یعنی نوشین و گواراست». هنیء: در لغت؛ غذایی است که خورنده از آن لذت می‌برد و مریء: غذایی است که خوب هضم شده و از آن تغذی به عمل آید.

در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: رسم بر آن بود که چون مردی

دخترش را به نکاح می داد، مهرش را برای خود گرفته و آن را به دختر نمی داد^(۱)، پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. اما به قولی دیگر: مخاطب آیه شوهران، اولیا و سرپرستان زنانند که از خوردن مهر آنان منع شده اند.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٤﴾

«و به سفیهان اموالتان را ندهید» مراد: اموال خود ایتم است و دلیل این که حق تعالی اموال را به اوصیای ایتم نسبت داد این است تا بدین وسیله ایشان را به نگهداری از اموال ایتم همچون اموال خودشان برانگیزد. اصل «سفه» آشفتگی و ناهنجاری در خرد و رفتار است. مراد از سفیهان در اینجا؛ اطفال نابالغ، یا انسانهای کم خرد و سست اندیشه ای — اعم از مرد و زن، بزرگسال یا خردسال — هستند که به طرق بازدهی اموال که سبب رشد و بهره وری بیشتر آن می شود، آشنا نبوده و از راه های زیان که سبب نابودی و تباهی اموال می شود، نمی توانند پرهیز کنند بنابراین، چنین کسانی از تصرف در اموالشان ممنوع (محجور) قرار داده می شوند زیرا «که خداوند آن را» یعنی: اموال را «سبب قوام معیشت شما قرار داده است» به طوری که امور زندگی تان به وسیله همین اموال سر و سامان می گیرد، پس اگر سفیهان کم خرد این اموال را تباه سازند، بار دوش شما می شوند «و از آن، خوراک و پوشاکشان دهید» یعنی: برایشان از اموال خودشان مقرری ای بپردازید که به وسیله آن مخارج خوراک و پوشاک خویش را تأمین کنند «و با آنان سخنی پسندیده بگویید» یعنی: به آنان وعده نیکو بدهید. مثلاً بگویید: هرگاه به

سنّ رشد رسیدید، یا خردتان به رشد رسید؛ اموالتان را به خودتان بر می گردانیم.

وَابْتَلُوا الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

در بیان سبب نزول آمده است: آیه کریمه دربارهٔ ثابت فرزند رفاعه و عمویش نازل شد زیرا رفاعه در حالی در گذشت که فرزندش ثابت خردسال بود، سپس عمویش به محضر رسول اکرم ﷺ آمد و عرض کرد: پسر برادرم یتیم است و در خانه‌ام تحت تکفلم به سر می برد، بفرمایید که چه چیز از مالش برایم حلال است و چه وقت مالش را به وی باز دهم؟ در این هنگام بود که خداوند متعال نازل فرمود: «و یتیمان را بیازمایید» این آزمایش چنین است که: سرپرست یتیم در دیانت و اخلاق وی تأمل کند تا به نجابت و حسن تصرفش پی ببرد، همچنان چیزی از مالش را به وی داده و او را بیازماید تا از نحوهٔ تصرف وی در مالش، حقیقت حالش را بداند. ترتیب دادن این آزمایش – در نزد ابوحنیفه و شافعی – قبل از بلوغ و در نزد مالک بعد از بلوغ است «تا هنگامی که به حد نکاح» یعنی: به سنّ بلوغ «برسند» سنّ بلوغ نزد شافعی و احمد بن حنبل: پانزده سالگی و نزد مالک و ابوحنیفه: هفده سالگی است. از علامات بلوغ در مرد: فرود آمدن آب منی و رویدن موی ظاهر و در زن: باردار شدن وی و دیدن عادت ماهانه (حیض) است «پس اگر در ایشان رشد» یعنی: حسن تدبیر و کاردانی «سراغ یافتید» و از این امر

مطمئن شدید ﴿اموالشان را به آنان برگردانید﴾ لذا اموال یتیمان به آنان داده نمی‌شود، مگر بعد از بلوغ و بعد از دریافت رشد و کاردانی آنان با حسن تصرف در اموالشان، به گونه‌ای که اموال خود را در جای معقول و مورد ضرورت مصرف نموده و در آن اسراف و تبذیر نکنند. رشد: در نزد شافعی عبارت است از: صلاح در دین و حسن تصرف در مال. اما در نزد جمهور فقها: رشد، فقط اهلیت تصرف در مال است.

امام ابوحنیفه بر آن است که هرگاه یتیم به سنّ بیست و پنج سالگی رسید، مالش به هر حال به وی باز گردانده می‌شود، هر چند در او رشد و فهمی هم سراغ نشد. اما مذهب جمهور این است که: تا وقتی رشد و اهلیت یتیم ثابت نشود، مال وی به وی داده نمی‌شود؛ در هر سنّی که باشد. ﴿و آن اموال را﴾ در کودکی و کوچکی آنان ﴿به اسراف و شتاب نخورید، از ترس آن که بزرگی شوند﴾ و اموال خویش را در اختیار بگیرند. یعنی: این گونه نباشد که شما از هم اکنون که آنها صغیرند، با خود بگویید: باید قبل از این که یتیم به سنّ بلوغ برسد و اموال خویش را از چنگم بیرون برد، اموالش را در راهی که دلخواه من است، مسرفانه و به شتاب مصرف کنم! ﴿و هرکس توانگر بود، باید که پرهیزگاری کند﴾ و از اموال یتیم دوری گزیند ﴿و هرکس تنگدست بود، باید در حدّ عرف از آن بخورد﴾ و چنان نباشد که با اموال ایتام خوشگذرانی و عشرت نموده و در خوردن، نوشیدن و پوشیدن، مسرفانه و مرفهانه عمل نماید. بعضی گفته‌اند؛ معنی این است: وصی یا ولی نباید جز به اندازهٔ مزد کارشان در مال یتیم، از آن بخورند. ﴿پس چون اموالشان را به آنان برگردانید﴾ بعد از بلوغ و رشدشان ﴿بر آنان گواه بگیرید﴾ که اموال خویش را از شما دریافت کرده‌اند و بدین گونه است که تهمت‌ها از شما دفع شده و از عاقبت دعواها و جنجال‌های بعدی ایمن می‌شوید. گواه گرفتن در نزد مالکی‌ها و شافعی‌ها، واجب و در نزد احناف، مستحب است. ﴿و خداوند برای حسابرسی کافی است﴾ و در هر آنچه انجام می‌دهید، حسابگر اعمال و گواه احوال شماست.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

سبب نزول: در دوران جاهلیت رسم آن بود که به زنان و پسرچه‌هایی که قدرت جنگیدن نداشتند، میراث نمی‌دادند؛ پس نازل شد: ﴿مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان برجای گذارند، سهمی دارند و زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان برجای گذارند، سهمی، آن مال کم یا زیاد باشد﴾ یعنی: از تمام آنچه که متوفی برجای می‌گذارد، برای مردان و زنان نزدیک به وی که ارث‌بر هستند، سهم و بهره‌ای است، هرچند مال متروکه جز برای استفادهٔ مردان صلاحیت نداشته باشد؛ مثلاً سلاح جنگی باشد، یا این که فقط برای استفادهٔ زنان صلاحیت داشته باشد، چون زیورآلات ﴿که به عنوان سهمی معین و مقرر گردیده است﴾ یعنی: این حقّی است ثابت که خداوند متعال آن را فرض ساخته و دست‌بردن در آن باهدف از بین بردن، یا کاستن از آن جایز نیست.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

﴿و چون خویشاوندان﴾ غیر ارث‌بر ﴿و یتیمان و مستمندان بر سر تقسیم ترکه حضور یابند، پس به آنها چیری از آن بدهید﴾ هر مقداری که ورثه به طیب‌خاطر می‌دهند ﴿و با آنان سخنی پسندیده بگویید﴾ سخن پسندیده، سخنی است که از منت و آزار بدور باشد، چون عذرخواهی از آنان بدین مضمون: ببخشید، ما مالک این اموال نیستیم، بلکه این اموال از آن یتیمان است.

ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «آیه میراث (آیه ۱۱) حکم این آیه را منسوخ گردانید». این قول ابن عباس رضی الله عنه، مذهب جمهور فقها و ائمه اربعه نیز هست. اما از ابن عباس رضی الله عنه در روایتی دیگر نقل شده است که فرمود: آیه کریمه محکم است و منسوخ نیست، لذا امر به دادن چیزی از ارثیه به نزدیکانی که ارث بر نیستند، مفید و جوب است، هر چند که مردم عمل به آن را ترک کرده اند. ولی به نظر فقهای مذاهب، دادن چیزی از ترکه متوفی به نزدیکان غیر ارث بر، مستحب است نه واجب.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

«وکسانی که اگر فرزندان ناتوانی از خود برجای گذارند، بر» آینده «آنان بیم دارند، باید» از ستم بر یتیمان مردم نیز «بترسند، پس باید از خدا پروا دارند و باید» اوصیا به یتیمان، یا حاضران به فرد محتضر «سخنی استوار و درست بگویند» که با حق و عدالت موافق باشد. این خطاب متوجه اوصیای ایتم و دربرگیرنده این اندرز و موعظه برای ایشان است: باید با یتیمانی که تحت تکفل خویش دارند، همان کنند که دوست دارند بعد از درگذشت ایشان با فرزندان خودشان انجام شود. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «این آیه ناظر بر مردی است که درحال احتضار قرار دارد و کسی که در نزد وی حاضر است می شنود که او وصیتی می کند که به حال ورثه اش مضر است، پس خداوند عز و جل این شخص شنونده وصیت را امر می کند تا فرد محتضر را در مورد وصیتش به راه حق و عدالت برگرداند».

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿۱۰﴾

«هرآینه آنان که اموال یتیمان را به ظلم می‌خورند، جز این نیست که در شکم خویش آتش را می‌خورند» و روز قیامت با این نوع از عذاب معذب می‌شوند «و به زودی در آتشی فروزان درآیند» فروزش آتش؛ شعله‌ها و زبانه‌های آن است. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا فرمودند: «در روز قیامت گروهی از مردم درحالی از قبرهای خود برانگیخته می‌شوند که شعله‌های آتش از دهانهایشان زبانه می‌کشد. سؤال شد: یا رسول الله! آنان کیستند؟ فرمودند: آیا نمی‌بینید که خداوند متعال فرموده است: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا...».

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱﴾

در بیان سبب نزول آمده است: این آیه کریمه در پاسخ به سؤال جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه و شکایت زن سعد بن ربیع از عموی فرزندانش در مورد عدم پرداخت مال ارثیه پدرشان به آنان نازل شد. خاطر نشان می شود که این آیه کریمه، آیه بعد از آن و آیه پایان بخش این سوره، آیات علم میراث (فرائض) اند. در حدیث شریف آمده است: «فرائض را فراگیرید و آن را به مردم نیز تعلیم دهید زیرا فرائض نصف علم است و این علم فراموش می گردد و اولین چیزی است که از میان امت من برداشته می شود» ^(۱). «خداوند به شما در حق اولادتان حکم می کند» یعنی: درباره میراث فرزندان کسانی از شما که می میرند، چنین حکم می کند که: «پسر را» از آنها «برابر بهره دو دختر است» مراد حالتی است که فرزندان بجا مانده از متوفی، ذکور و اناث باهم باشند، پس در این حالت، میراث پسر دو برابر میراث دختر است زیرا مرد برای تأمین هزینه ها و مخارج زندگی خانواده، سامان دادن به شغل و حرفه و تجارت و تحمّل تکالیف زندگی، به این سهم مضاعف نیاز دارد. باید دانست که اگر در میان میراث بران، فرزندان ذکوری بودند، آنچه که از میراث بران سهم بر (ذوی الفروض) باقی می ماند، برای آنان است، به دلیل این حدیث شریف: «فرائض [سهم معین در میراث] را به اهل آنها بسپارید و آنچه که از ذوی الفروض [صاحبان سهم معین] باقی ماند، برای نزدیکترین مرد از ذکور است». اما اگر متوفی دارای فرزندی نبود، فرزندان پسران [نوه ها] این سهم را صاحب می شوند «و اگر» همه ورثه متوفی «دختر» باشند و همراه آنها پسری نباشد و این دختران «از دو تن بیشتر باشند، پس سهم آنان دوسوم ماترک» متوفی «است» و اگر دختران فقط دو تن بودند، باز هم سهم آنان دوسوم میراث بجامانده از متوفی است؛ در قیاس به دو خواهری که آخرین آیه از این سوره حکم میراث آنها را صراحتاً بیان کرده و گفته است: (اگر متوفی فرزندی نداشت و

دو خواهر از خود بجا گذاشت، آن دو خواهر مستحقّ دوسوم میراث وی اند). بنابراین، هرگاه دو خواهر، مستحقّ دوسوم ترکه باشند، دو دختر به طریق اولی مستحقّ این سهم هستند.

«و اگر» دختر «یکی باشد، پس برای اوست نصف ترکه» متوفی «و برای هریک از پدر و مادر وی» اگر بعد از مرگش زنده بودند «یک ششم از ارثیه» متوفی مقرر شده است «اگر متوفی دارای فرزندی باشد» از ذکور یا اناث، یک تن یا بیشتر، یا نوه پسری داشته باشد «ولی اگر متوفی فرزندی نداشته باشد» یعنی: نه فرزندی و نه فرزند پسری (نوه ای) «و وراثت او پدر و مادر وی باشند» به تنهایی و انفراد، یعنی با آنها هیچ وارث دیگری همراه نباشد، چون فرزند و نوه و شوهر، یا همسر و فقط آن دو وارث فرزندشان باشند: «پس برای مادرش یک سوم است» و بقیه ارثیه، یعنی دوسوم دیگر را پدر می برد. اما اگر همراه با آنها شوهر یا همسر متوفی نیز وجود داشتند، در این صورت مادر فقط مستحقّ یک سوم ارثیه متوفی — بعد از پرداخت سهم شوهر یا همسر — می باشد و سهم شوهر نصف ارثیه و سهم همسر یک چهارم آن است «و اگر متوفی برادرانی» یا خواهرانی «داشته باشد، مادرش یک ششم سهم دارد» از مال ارثیه، چه آنان برادران متوفی باشند چه خواهرانش و چه یک برادر با یک خواهر باشند، چه دوتن یا بیشتر. اما یک برادر، یا یک خواهر، مادر را از یک سوم به یک ششم سهم مایه ترک محجوب نمی گرداند. البته این تقسیم میراث «پس از ادای وصیتی است که متوفی بدان سفارش کرده، یا بعد از ادای دین» یعنی: دوسوم، یا یک سوم، یا یک ششم، یا غیر اینها از ارثیه برای آنانی که ذکر شد تعلق نمی گیرد، مگر بعد از پرداختن به وصیت متوفی و بعد از پرداخت وامهایی که بر ذمه اوست.

علما — از سلف و خلف — اجماعاً بر آنند که پرداخت وام بر وصیت مقدم است و بعد از پرداخت وام و اجرای وصیت است که باقی مانده ترکه بر ورثه تقسیم می شود. لذا وصایایی که به بیشتر از یک سوم مال ارثیه تعلق گیرد، قابل اجرا

نیست. ﴿پدرانتان و فرزندانان، شما نمی‌دانید که کدام یک برای شما سودمندترند﴾ یعنی: از این رو است که خداوند ﷻ میراث را بدین گونه در میان اصول و فروع شما تقسیم کرد و تقسیم میراث را به خود شما محول ننمود و برخلاف رسوم جاهلیت، در اصل استحقاق میراث، پدران و فرزندان را باهم برابر گردانید. این احکام مندرج در این آیه ﴿فریضه‌ای است﴾ مقرر و معین بر عهده شما ﴿از جانب الله، هر آینه الله دانا﴾ است به مصالح شما ﴿حکیم است﴾ به آنچه در حق شما برنامه ریزی کرده است.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

«و نیمی از میراث زنان شما از آن شماست، اگر فرزندی نداشته باشند» خطاب در اینجا متوجه شوهران است. مراد از فرزند: پسر، یا دختر، یا فرزندان پسر می‌باشند، چه از شوهر آن میراث‌بر باشند چه نباشند «پس اگر ایشان را فرزندی نباشد، شما را از آنچه بگذاشته‌اند یک چهارم سهم است» یعنی: در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد، نصف ارثیه زن از آن شوهر است، اما با وجود فرزند - هرچند در رده‌های پایین هم باشد (یعنی نوه و نتیجه زن باشد) - سهم شوهر یک چهارم ارثیه زنش هست، البته این سهام «پس از انجام وصیتی» است «که به آن سفارش کرده باشند، یا» پرداخت «وامی که دارند».

اما حکم میراث بردن زنان از شوهرانشان چنین بیان شده است: «و برای زنان است یک چهارم سهم از آنچه شما بگذاشته‌اید، اگر فرزندی نداشته باشید» چه این فرزند از زنتان ارث‌بر باشد، چه نباشد «پس اگر شما را فرزندی نباشد، در این صورت برای زنان یک هشتم سهم است از آنچه بگذاشته‌اید، بعد از ادای وصیتی که به آن سفارش کرده باشید، یا پرداخت بدهی‌ای» و باید دانست: زن در سهمی که - با وجود فرزند و بدون وجود آن - دارد، با زنان دیگر شوهرش مشارکت دارد. یعنی: اگر زن موجود در عقد نکاح شوهر یکی باشد، این سهم از آن وی است، اما اگر شوهر بجز وی، زن یا زنان دیگری هم داشته باشد، همه زنان وی در این سهم - بی هیچ خلائی - باهم شریکند و آن را به طور مشترک مستحق می‌شوند. سخن در مورد بدهی و وصیت متوفی هم بر آن وجهی است که گذشت. «و اگر مرد، یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله باشد» کلاله: متوفایی است که نه فرزندی دارد، نه پدر و نه جدی. یادآور می‌شویم که اعراب هر متوفایی را که پدر، یا فرزند، یا جدی از راه نسبی (تعصیب) از وی میراث نبرد، (کلاله) می‌نامند، پس کلاله، مردان یا زنان متوفایی هستند که برادران، یا عموها، یا پسر عموهایشان از

ایشان میراث می‌برند. اصل (کلالة) از «اکلیل» است و مناسبت میان آنها این است که همچنان که اکلیل بر سر احاطه دارد، این میراث بران نیز از حواشی متوقی بر وی احاطه داشته و از اصول و فروع وی نمی‌باشند. آری! اگر مرد یا زنی کلالة باشد ﴿و برادر، یا خواهری داشته باشد﴾ علما اجماع دارند بر این که: مراد از برادر و خواهر در اینجا، برادران و خواهران مادری (اخیفی) هستند. البته حکم میراث برادران و خواهران پدری و مادری (اعیانی) و برادران و خواهران پدری (علاقی)، در آخر سوره می‌آید. ﴿پس برای هر یک از آن دو یک ششم سهم ترکه است﴾ چه برادر مادری او باشد و چه خواهر مادری او و ذکور و اناث در این حکم برابرند، اما به شرط این که تنها باشند؛ ﴿اما اگر آنان زیاده از این بودند﴾ یعنی: اگر برادران اخیفی، یا خواهران اخیفی منفرداً، یا به‌طور مختلط، بیشتر از یک‌تن بودند ﴿پس آنان در یک سوم ماترک باهم شریکند﴾ یعنی: فقط ثلث (یک‌سوم) ارثیه را مالک می‌شوند، با تساوی تمام در میان مذکر و مؤنث خویش.

ابن کثیر می‌گوید: «برادران و خواهران اخیفی با بقیة ورثه از چند وجه اختلاف دارند؛ اول این که: آنها با کسی که بدو منسوبند — یعنی با مادرشان — میراث می‌برند. دوم این که: ذکور و اناث آنها در میراث با هم برابرند. سوم این که: میراث نمی‌برند، مگر آن‌گاه که مرده ایشان کلالة باشد، یعنی: نه فرزندی داشته باشد، نه پدر و نه جدی. بنابراین، آنان همراه با پدر و جد و فرزند و فرزند فرزند متوقی، میراث نمی‌برند. چهارم این که: سهم ایشان به هیچ وجه از ثلث مال بیشتر نمی‌شود، هرچند ذکور و اناث آنها بسیار هم باشند». البته ﴿پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا بعد از پرداخت بدهی‌ای که دارند و باید که او در وصیت و بدهی به‌حال ورثه زیان‌رسان نباشد﴾ و به هیچ وجهی از وجوه زیان و إضرار، قصد زیان رساندن به آنان را نداشته باشد. مثلاً به این صورت که برای کسی به چیزی اقرار کند که بر ذمه وی نبوده است، یا برای کسی چیزی را وصیت کند و هدفش از این اقرار و وصیت، جز زیان رساندن به ورثه چیز دیگری نباشد.

یا مطلقاً برای وارث یا برای غیر آنان بیشتر از ثلث ارثیه را وصیت کند، در حالی که ورثه آن را اجازه نداده و به چنین امری راضی نیستند. بنابراین، هر اقراری به بدهکاری، یا هر وصیتی که هدف از آن زیان رساندن به ورثه باشد؛ باطل و مردود است و هیچ چیز از آن اجرا نمی‌شود - نه ثلث و نه کمتر از آن.

از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «زیان رساندن در وصیت از گناهان کبیره است». «این است وصیت خدا» پس هر وصیتی از سوی بندگان که مخالف آن باشد، مسبوق به وصیت الهی است، لذا وصیت خداوند ﷻ به پیروی سزاوارتر می‌باشد بنابراین، وصایایی که مخالف آن باشد کنار گذاشته می‌شود، همچون وصایایی که متضمن برتری دادن برخی از ورثه بر برخی دیگر، یا مشتمل بر وجهی از وجوه زیان‌رسانی به آنان است «و خداوند دانا» است به میراث‌بران «بردبار است» بر اهل جهالت و نادانی از شما. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا فرمودند: «مرد، یازنی، شصت سال تمام به طاعت حق عمل می‌کنند، سپس چون مرگ ایشان در می‌رسد، در وصیت زیان می‌رسانند و در اثر آن آتش دوزخ برایشان واجب می‌گردد».

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

«اینها» که گذشت از احکام «حدود مقررۀ الله است» یعنی: مرزهای تعیین شده اوست که تجاوز از آن‌ها روا نیست. حُدُود: جمع حدّ، عبارت است از: قوانین و احکامی که خداوند ﷻ آنها را برای بندگان وضع کرده است تا به آن عمل کنند و از آن تجاوز ننمایند. گاه حدود بر محرّماتی اطلاق می‌شود که خداوند ﷻ آنها را منع کرده است، به همین جهت، مجازاتهای معین در شریعت،

«حدود» نامیده شده اند. «و هر که از خدا و پیامبرش اطاعت کند» در تقسیم میراث و غیر آن از احکام «او را به بهشت‌هایی در آورد که جویباران از فرودست، آنها جاری است، جاودانه در آن هستند و این همان کامیابی بزرگ است» که هیچ رستگاری و کامیابی‌ای در دنیا با آن نمی‌تواند برابری کند.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

«و هر که الله و رسول او را نافرمانی کند و از حدود مقزّر او تجاوز کند» با تغییر دادن این احکام، یا فرو گذاشتن عمل به آنها «خداوند او را در آتشی درآورد که جاودانه در آن است و او راست عذاب خفت بار و رسوا کننده» در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا فرمودند: «فرائض [علم میراث] را فراگیرید و آن را به مردم نیز تعلیم دهید زیرا من شخصی درگذشتنی هستم و همانا علم نیز بر چیده خواهد شد و فتنه‌ها پدیدار خواهد گشت تا بدانجا که دوتن درباره فریضه میراث با هم اختلاف پیدا می‌کنند، اما کسی را نمی‌یابند که در مورد آن حکم کند».

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

«و کسانی از زنان شما که مرتکب فاحشه می شوند» فاحشه: فعل ناشایست است و مراد از آن در اینجا، فعل «زنا» است «بر آنان چهار مرد را از جنس خویش» از مسلمانان عادل «گواه طلبید، پس اگر» چهار مرد بر جرم آنان «شهادت دادند، آنان را در خانه‌ها محبوس کنید تا آن که مرگ عمرشان را پایان دهد» و از آمیزش با مردم منعشان کنید. یادآور می شویم که این حکم در اول اسلام بود، سپس منسوخ شد. آری! حکم همین است که آنان باید در خانه‌ها زندانی شوند «یا خداوند برایشان راهی مقرر کند» به این که در موردشان حکمی دیگر نازل کند. و با نزول آیه «حَدِّ» برای مرد و زن زناکار، چنین هم کرد. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «در آغاز اسلام، زن چون زنا می کرد، در خانه [به طور مادام العمر] زندانی می شد... تا این که آیه مبارکه سوره نور نازل شد: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا...) [نور/۲]، و به این ترتیب خداوند ﷺ برای آنان راهی از این حالت گشود، از آن پس، هرکس مرتکب زنا می شد، دُرّه (تازیانه) می خورد و رها می شد». از این رو در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ بعد از نزول آیه حَدِّ فرمودند: «بگیرید از من [این حکم را]: به تحقیق که خداوند برای آنان راهی مقرر کرد، [آن راه این است که: مجازات زنا با بکر [زنی که شوهر نکرده و مردی که زن نگرفته] صد تازیانه و تبعید یک سال است و مجازات زنا با ثیب [مردی که زن گرفته و زنی که شوهر کرده] صد تازیانه و سنگ باران است».

اما حنفی ها بر آنند که بعد از تازیانه زدن، دیگر تبعیدی نیست، که رأی جمهور فقها برخلاف آن است. البته مرد و زن متأهل زناکار - در نزد جمهور - فقط رجم می شوند، بدون تازیانه. اما احمد حنبل می گوید: رجم و تازیانه هر دو بر آنان جاری می گردد. و حکم گواهی چهار شاهد مسلمان عادل بر عمل زنا، باقی است و منسوخ نشده است.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

﴿و آن دوکس از شما که زنا می‌کنند﴾ یعنی: آن مرد و زنی که از میان مردان و زنان شما مرتکب عمل زشت زنا می‌گردند ﴿پس آنان را آزار دهید﴾ و برنجانیدشان؛ با زدن و توبیخ و تشر و سرزنش. خطاب در اینجا متوجه حکام و «اولی الامر» جنامعه اسلامی است. آری! در آغاز، حکم زن زناکار، زندانی ساختنش در خانه و آزار رساندن به وی — هر دو — بود و حکم مرد زناکار آزار رساندن او بود بدون زندان. ﴿پس اگر توبه کردند﴾ از فعل زنا ﴿و به صلاح آمدند﴾ و نیکوکاری پیش گرفتند ﴿از﴾ تعذیب و آزار ﴿انان دست بردارید، زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است﴾ این حکم چنان‌که گفتیم، قبل از نزول آیه حدّ بود و با نزول آن منسوخ گردید.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

﴿جز این نیست که وعده قبول توبه بر الله لازم است﴾ یعنی: حق تعالی خود بر خویشتن واجب گردانیده که توبه توبه کاران را — چنانچه به سویش توبه کار شوند — بپذیرد و از آنها درگذرد، اما اعتقاد ما بر این است که پذیرفتن توبه، عقلاً بر خدای متعال واجب نیست. البته پذیرش توبه ﴿تنها برای کسانی است که از روی جهالت مرتکب ناشایستی﴾ یعنی: گناهان ﴿می‌شوند﴾ مراد از جهالت در اینجا: عدم شناختن گناه نیست، بلکه سبکسری و بی‌شرمی در ارتکاب عمل گناه آلودی است که ارتکاب آن سزاوار شأن شخص خردمند نمی‌باشد. البته این حالت سبکسری، در هنگام فوران شهوت، یا فوران خشم بر انسان پندید می‌آید. ولی

ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «هرکس که مرتکب عمل ناشایستی می شود، او قطعاً نادان و جاهل است زیرا ارتکاب کار ناشایست، خود اثر جهالت اوست». آری! آن جاهلان سبکسری که مرتکب گناه می شوند «سپس به زودی توبه می کنند» از گناهانشان «آنانند که خداوند توبه شان را می پذیرد» در حدیث شریف آمده است: «تحقیقاً خداوند توبه بنده را - مادامی که در حال غرغره مرگ و جان کندن نباشد - می پذیرد». بنابراین، مراد از توبه کردن در زمانی نزدیک؛ توبه کردن در فاصله زمانی میان ارتکاب گناه تا هنگام مشاهده فرشته مرگ، یعنی: (مَلِكُ الْمَوْت) از سوی شخص توبه کار است. «و خداوند دانای حکیم است» پس در همه امور از روی دانایی و فرزاندگی حکم می کند.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

«و وعده قبول توبه برای کسانی نیست که گناه می کنند تا وقتی که مرگ یکی از آنان در رسد» به گونه ای که می داند که حالا دیگر ختماً می میرد و هیچ امیدی به زنده ماندنش باقی نمانده است و در آخرین هنگام «می گوید: اکنون توبه کردم» که این توبه هیچ سودی به حال وی ندارد «و نیز توبه کسانی که در حال کفر می میرند» زیرا کسانی که بر کفر می میرند، اساساً توبه ای ندارند و وجود آن در حق ایشان همانند عدم آن است «برای اینان» یعنی: برای هر دو گروه «عذابی دردناک آماده ساخته ایم» به جزای گناهان آنان.

علما در بیان احکام گفته اند:

- ۱ - توبه از گناه به اتفاق امت بر مؤمنان فرض است .
- ۲ - توبه از گناهی ، همراه با ادامه دادن در گناه دیگری ، جایز است .
- ۳ - توبه کسانی که این دو آیه ناظر بر احوال ایشان است ، پذیرفته می شود ، نه توبه شخص محتضر در حال احتضار و نه توبه کافر در قیامت .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

﴿ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای شما روا نیست که زنان را برخلاف میلشان به ارث برید﴾ یعنی : برای شما حلال نیست که آنان را از طریق ارث برای خویش گرفته و محبوس و مقیدشان گردانید ، با این پندار که شما از خودشان به نفس هایشان ذی حق تر هستید ، چنان که اهل جاهلیت چنین می کردند و می کنند ، لذا شما باید بدانید که زن کالایی نیست که به ارث برده شود ﴿و نیز﴾ ای شوهران ! یا ای اولیای شوهر متوفی ! برای شما حلال نیست که ﴿ایشان را منع کنید﴾ از این که با دیگری غیر از شما ازدواج کنند تا با این منع بتوانید میراث ایشان را - هنگامی که می میرند - از آن خود سازید ، یا بتوانید از این وسیله فشار برای بازپس گرفتن مهر ایشان استفاده کرده و آن گاه به ایشان اجازه ازدواج بدهید .

زهری و ابومجلز می گویند : «رسم و عادت اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می مُرد و از خود همسری بجا می گذاشت ، پسر آن مرد از غیر آن زن ، یا یکی

دیگر از نزدیکان نسبی وی، جامهٔ خویش را بر او می‌افکند و با این کار به آن زن از خود زن و از اولیایش ذی‌حق‌تر می‌شد». بخاری نیز در بیان سبب نزول آیهٔ کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «رسم اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می‌مُرد، اولیای متوفی به (تصاحب) زن وی سزاوارتر تلقی می‌شدند، پس اگر یکی از آنان می‌خواست، او را به نکاح می‌گرفت و اگر می‌خواستند، او را به دیگری به زنی می‌دادند و اگر هم نمی‌خواستند، او را اصلاً به نکاح نمی‌دادند، پس به هر حال؛ آنها به تصمیم‌گیری دربارهٔ وی ذی‌حق‌تر و سزاوارتر بودند». در روایتی دیگر از ابن عباس رضی الله عنه آمده است: «اگر آن زن زیبا می‌بود، یکی از بستگان نزدیک شوهر متوفایش او را به نکاح خویش می‌گرفت و اگر زشت و نازیبا می‌بود، او را در بند خویش می‌داشت تا بمیرد و میراثش را بگیرد، یا او را وامی‌داشت که خود را بازخرد کند و در قبال آزادی وی از او فدیهای می‌گرفت و رهایش می‌کرد». در روایت بخاری اضافه شده است: «همان بود که این آیهٔ کریمه نازل شد». حاصل مطلب این که: آنها مهر را همچون ثمن و بهایی برای زن به حساب می‌آوردند.

آری! این کار را نکنید ﴿تا بخشی از آنچه را به آنان داده‌اید، به دست آرید﴾ و مهر را از آنان بازپس گرفته و از چنگشان به‌در برید ﴿مگر آن که مرتکب زشتکاری آشکاری شوند﴾ این استثنا مخصوص شوهر است نه نزدیکان وی. یعنی: فقط شوهر این امکان را دارد که بازن فسادپیشهٔ خود روشی سختگیرانه داشته باشد. ابوقلابه می‌گوید: «هرگاه زن شخص مرتکب زنا شد، پس باکی نیست که به او زیان رسانده و در معاشرت بر وی سخت بگیرد - و او را زیر فشار و آزار بگذارد تا آن که از مهر خویش برای وی درگذرد. یعنی این که از وی فدیهِ بازستاند». جمعی گفته‌اند: مراد از (فاحشه زشتکاری) در آیهٔ کریمه، بدزبانی زن و ناسازگاری وی با شوهر است. اما ابن جریر ترجیحاً بر آن است که کلمهٔ (فاحشه) عام است و شامل زنا، ناسازگاری، بدزبانی و اعمالی از این دست همه می‌شود

«و با زنان به وجه پسندیده زندگانی کنید» یعنی: به آن شیوه‌ای که در شریعت و در میان خانواده زن، پسندیده شناخته شده؛ چون خوشرفتاری، انفاق بر آنان به طور درست و دادن حق آنان در شب گذرانی. البته این معنی در کمر بند همان اموری است که خدای عزوجل حلال گردانیده است بنابراین، خوشرفتاری با زنان به معنی آزاد گذاشتن آنان در ارتکاب محرمات نیست.

در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» بهترین شما، بهترین شماست برای خانواده‌اش و من بهترین شما هستم برای خانواده‌ام. «و اگر آنان را» یعنی: زنان آنان را «دوست ندارید» به سببی از اسباب، بی آن که مرتکب بدکاری، یا ناسازگاری شده باشند، پس باید صبر کنید و شکیبایی ورزید و در امر جد کردن از آنان شتاب نکنید «زیرا چه بسا چیزی را ناخوش بدارید و خداوند در آن خیر بسیاری نهاده باشد» از قبیل استمرار مداومت صحبت و به دنیا آمدن فرزندان صالح و شایسته از آن زنی که دوستش ندارید. چنان که در حدیث شریف آمده است: «مرد مؤمن از زن مؤمنه نفرت نورزد زیرا اگر از نظر شکل و شمایل و رفتار، او را نمی‌پسندد، چه بسا از بُعدی دیگر از وی راضی گردد».

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿۲۰﴾

«و اگر خواستید همسری جدید (را جانشین همسری) دیگر، یعنی زن پیشین خود (کنید و به یکی از آنها قنطاری داده باشید) به عنوان مهر، یا هدیه. قِنْطَار: صد رطل طلا است و هر رطل دو کیلو و نیم است» (پس چیزی از او پس نگیرید) یعنی: اگر مرد، ریس را از روی بی میلی به او طلاق داد، بی آن که طلاق به

انگیزهٔ بدکاری و ناسازگاری وی باشد، پس در این صورت برای مرد حلال نیست که چیزی از آنچه را که به او به عنوان مهر یا هدیه داده است، از او بازپس بگیرد ﴿آیا آن را به ستم و تعدی آشکار﴾ یعنی: به ناحق و حرامی واضح ﴿می‌گیرید﴾ ای مردان؟ بی‌هتان: ستم و دروغی است که طرف مورد تعدی را مبہوت و حیرت زده گرداند، که این بدون شک، حرام و گناهی بزرگ است.

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

﴿و چگونه آن را می‌ستانید﴾ این تعبیر، مفید انکار بعد از انکار است ﴿با آن که از یک‌دیگر کام گرفته‌اید؟﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہ می‌گوید: «إفشاء: مقاربت جنسی است، ولی حق تعالی از آن به کنایه یاد کرد، برای آن که به مسلمانان ادبی برتر را بیاموزد». ﴿و﴾ چگونه از زنان مهر یا هدیه را بازپس می‌ستانید، درحالی که ﴿زنان از شما عهدی محکم گرفته‌اند؟﴾ که این عهد، همانا عقد نکاح است، عقدی که مرد و زن را با نیرومندترین رابطه به هم پیوند داده و قوی‌ترین تعهدات را میان آنها ایجاد می‌کند. پس اگر مرد بعد از عقد نکاح، بازنش مقاربت یا خلوت شرعی کرد، زن مستحق کل مهر خویش است و بر شوهر، گرفتن چیزی از وی در صورت طلاق دادنش حرام است، مگر در حالتی که زن مرتکب زنا، یا ناسازگاری شده باشد — چنان‌که بیان آن گذشت. در نزد اخناف و حنبلی‌ها، مهر با «خلوت صحیحه» ثابت می‌گردد، اما شافعی‌ها و مالکی‌ها بر آنند که مهر با مقاربت مقرر و ثابت می‌شود نه به صرف خلوت.

خلاصه این که آیات فوق بر چهار حق از حقوق مسلم زنان تصریح و تأکید

دارد:

- ۱ - تحریم به ارث بردن زنان .
- ۲ - نهی از ممانعت زن از ازدواج مجدد در صورت وقوع طلاق .
- ۳ - حق زن در برخورداری از معاشرت به شیوه نیکو و پسندیده .
- ۴ - حق زن در دریافت مهریه خویش به طور کامل .

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۲۲﴾

در بیان سبب نزول آمده است : در جاهلیت رایج بود که چون پدران می مردند ، فرزندانی که از غیر زنانشان بودند ، زنان پدرانشان را به نکاح خویش درمی آوردند ، پس نازل شد : ﴿و با زنانی که پدرانتان آنان را به ازدواج خود درآورده اند ، ازدواج نکنید﴾ به جهت رعایت کرامت و احترام و بزرگداشت پدرانتان . این جمله مفید نهی از آن عادت زشت جاهلیت است ﴿مگر آنچه که در گذشته﴾ قبل از نزول این آیه ﴿رخ داده است﴾ که خداوند ﷻ شمارا بر آن مؤاخذه نمی کند ﴿همانا این کار ناشایست و منفور می باشد و بدراهی است﴾ .

در جاهلیت ، نکاح پسر با زن پدر را - چنانچه پدر می مرد یا زن خود را طلاق می داد - نکاح «مقت» یعنی نکاح مبغوض و منفور می نامیدند زیرا این کار از نظر صاحبان خرد ، سخت منفور و ناپسند و بدترین رسم و روش است . تعبیر (آباء پدران) ، به اجماع علما ؛ اجداد (پدر بزرگ ها) را نیز در بر می گیرد .

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ
خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبِّكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

این آیه؛ آیه تحریم محارم نسبی، محارم رضاعی و محارم به وسیله پیوندهای
 خویشاوندی (سببی) است، چنان که ابن عباس رضی الله عنه فرمود: «بر شما هفت گروه در
 نسب و خویشاوندی حرام شده است. سپس این آیه را تلاوت کرد».

«بر شما مادرانتان حرام شده است» یعنی: به نکاح گرفتن آنان. لفظ (مادران)،
 شامل مادر بزرگان پدری و مادری — هرچند در مرتبه های بالاتر قرار داشته
 باشند — نیز می شود زیرا همه آنها مادران شخص می باشند. «و» بر شما حرام
 شده است «دخترانتان» دختران: شامل دختران فرزندان هم می شود، هرچند در
 مرتبه های پایین تری قرار داشته باشند (چون نوه ها و نتیجه ها)، چه آن دختران از
 پسران شخص باشند و چه از دختران وی. جمهور فقها (ابوحنیفه، مالک و
 احمد بن حنبل) نکاح دختر زنا را بر پدر زانی اش که از آب نطفه (منی) وی متولد
 شده است، بر وی حرام می دانند زیرا او نیز در واقع دختر وی است، هرچند که
 حرامزاده می باشد. «و» بر شما حرام شده است «خواهرانتان» خواهران: شامل
 خواهران اعیانی (پدری و مادری)، خواهران اخیافی (مادری) و خواهران
 علائی (پدری)، همه می شود.

﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿عمه‌هایتان﴾ عمّه: اسم هر زنی است که خواهر پدرتان، یا خواهر یکی از اجدادتان باشد. گاهی عمّه از جهت مادر است و آن خواهر پدر مادر می‌باشد. ﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿خاله‌هایتان﴾ خاله: اسم هر زنی است که خواهر مادرتان، یا خواهر یکی از مادر بزرگ‌هایتان باشد. گاهی خاله از جهت پدر است و آن خواهر مادر پدر می‌باشد. ﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿دختران برادر﴾ دختر برادر: اسم هر مؤثنی است که برادر شما با او نسبت ولادت مباشر و مستقیم، یا نسبت ولادت بالواسطه‌ای داشته باشد، هر چند هم در مراتب خود دور باشد. ﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿دختران خواهر﴾ دختر خواهر: اسم هر مؤثنی است که خواهر شما با او نسبت ولادت مستقیم یا بالواسطه‌ای داشته باشد، هر چند در مرتبه خود دور هم باشد.

﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿آن مادران شما که شما را شیر داده‌اند﴾ در طول دورهٔ دو سالهٔ شیرخوارگی. اما بعد از آن مدت، شیر خوردن از زنی سبب تحریم نمی‌شود. در احادیث صحیح تعداد شیر خوردن به پنج مرتبه مقید شده است، اما مسئله در بین مذاهب مورد اختلاف است: شافعی‌ها بر آنند که تحریم به کمتر از پنج بار شیردادن ثابت نمی‌شود، اما احناف و مالکی‌ها بر آنند که شیر خوردن اندک در اثبات تحریم، همچون شیر خوردن بسیار است، هر چند یک قطره بیشتر نباشد. و حنبلی‌ها بر آنند که کمتر از سه بار شیردادن حرام نمی‌گرداند. ﴿و﴾ بر شما حرام شده است ﴿خواهران رضاعی شما﴾ خواهر رضاعی: دختری است که طفلی با او از پستان یک زن شیر خورده باشد. بنابراین، خدای عز و جل شیرخوارگی را به منزلهٔ نسب قرار داد و زن شیردهنده را مادر «شیرخوار» نامید، از این رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی وی است و پدر و مادر او؛ پدر بزرگ و مادر بزرگ وی و خواهر او؛ عمّه وی و هر فرزندی که برای شوهر زن شیردهنده متولد گردد، هر چند از غیر آن زن شیرده شده باشد — چه قبل از شیر خوردن او متولد شده باشد و چه بعد از آن — همه برادران و خواهران وی هستند و مادر زن

شیرده، مادر بزرگ وی است و خواهرش خاله وی و هر آن کسی که برای آن زن از همین شوهر به دنیا آید، برادران و خواهران پدری و مادری وی هستند و هر آن کسی که برای زن شیرده از غیر آن شوهر متولد شود؛ حکم برادران و خواهران مادری وی را دارند.

﴿و﴾ بر شما حرام شده است «مادران زنان» که عبارتند از: مادر زن و مادر بزرگ‌های او، که به مجرد عقد نکاح دختر، بر شوهر حرام می‌شوند ﴿و﴾ بر شما حرام شده است «دختران زنان» یعنی: دختراندرهائیتان «که در کنار شما پرورش یافته‌اند - از بطن آن زنان که با آنان همبستر شده‌اید» رَیْبِیَّة: دختری است که تحت رعایت و سرپرستی ناپدری (شوهر مادر) تربیت می‌شود. البته تربیت و پرورش دختراندر - بنا بر قول جمهور - در تحریم وی معتبر نیست زیرا دختر زن هنگامی که شوهر با مادرش آمیزش جنسی (مقاربت) کند، بر وی حرام می‌شود، ولو این که آن دختر در خانه ناپدری خویش تربیت هم نشده باشد، لذا قید تربیت و پرورش در اینجا، بنا بر غالب عرف بیان شده و لذا آن را در اصل تحریم، هیچ دخلی نیست «پس اگر با آنها همبستر نشده‌اید، بر شما گناهی نیست» یعنی: در نکاح دختراندرانتان بر شما گناهی نیست، اگر قبل از همبستر شدن با مادرانشان از آنها جدا شده باشید.

علما از همین آیه این قاعده شرعی را استنباط کرده‌اند که: «مادران را نکاح دختران، و دختران را مقاربت با مادران حرام می‌گرداند». اما در سایر محرمات سببی که عبارتند از: زن پدر، زن پسر و مادر زن، باید گفت که به مجرد عقد نکاح مرد با زن، این گروه بر وی حرام می‌شوند، حتی اگر هم با زن خویش آمیزش جنسی نکرده باشد.

﴿و﴾ بر شما حرام شده است «زنان پسران» یعنی: زنان پسرانان به مجرد عقد نکاح پسرانان با آنان، بر شما حرام می‌شوند، هر چند که فرزندانان با آنان مقاربت هم نکرده باشند، اما مشروط بر این که این فرزندان، فرزندانانی باشند: «که

از پشت شما باشند) یعنی: پسرخوانده‌های شما نباشند، پس زنان پسرخوانده‌های شما که از پشت غیر شما هستند، بر شما حرام نیستند، برخلاف آنچه که در جاهلیت مرسوم بود.

«و» بر شما حرام شده است «این که جمع کنید میان دو خواهر» یعنی: ازدواج با خواهرزنتان پیش از آن که از وی با طلاق دادن یا مرگش جدا شوید، بر شما حرام شده است. همچنین جمع نمودن میان زن و عمه وی، یا میان زن و خاله وی، یا میان زن و دختر برادر یا دختر خواهر وی حرام است. البته قاعده کلی در این مورد این است: هر آن دو زن دارای قرابتی که اگر یکی از آنها را مذکر فرض کنیم؛ نکاح آن دیگری برایش حرام باشد، جمع کردن میان آنها در نکاح حرام است و این حرمت تا آن گاه باقی می ماند که یکی از آن دو در عقد مرد باشد. «مگر آنچه گذشته است» یعنی: خداوند ﷻ بر آنچه که از این نکاح‌های حرام قبل از نزول تحریم گذشته باشد، شما را مؤاخذه نمی کند. همچنین مسلمین اجماع دارند بر این که معنای فرموده حق تعالی: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...) تا آخر آیه، این است که عمل جنسی با این گروه، چه از طریق نکاح و چه از طریق ملک یمین (تملک از طریق بردگی) حرام است و هردو حرمت باهم برابر است و این حرمت در هردو گروه ساری و جاری است.

پس آیه کریمه بر تحریم هفت کس از نسب دلالت می کند که عبارتند از:

- ۱ - مادر و مادر بزرگ‌ها، هر چند که در مرتبه‌های بالاتر قرار داشته باشند.
- ۲ - دختر و دختران فرزندان، هر چند که در مرتبه‌های پایین تر قرار داشته باشند.
- ۳ - خواهر.
- ۴ - عمه.
- ۵ - خاله.
- ۶ - دختر برادر.
- ۷ - دختر خواهر.

چنان که آیه کریمه بر تحریم شش کس از غیر نسب نیز دلالت دارد، که عبارتند از:

- ۱ - مادر رضاعی .
 - ۲ - خواهر رضاعی . و مانند آن است تمام اصول و فروع زن شیرده .
 - ۳ - دختران زنانی که با مادرانشان مقاربت انجام گرفته است .
 - ۴ - زنان پسران .
 - ۵ - جمع کردن میان دو خواهر، یا میان زن و عمّه وی، یا میان زن و خاله وی، یا میان زن و دختر برادر و دختر خواهر وی^(۱) .
- «بی گمان خداوند آمرزنده است» و آنچه را قبل از ابلاغ این تحریم ها گذشته است، بر شما می آمرزد «مهربان است» بر شما زیرا فقط کسانی را بر شما حرام ساخته که تحریم آنها رحمتی برای شماست و در تحریم آنها حکمت های بالغه ای وجود دارد که در دنیا و آخرت خویش از آنها مستفید و بهره مند می شوید .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

﴿و زنان شوهردار بر شما حرام شده است﴾ پس زن شوهردار برای غیر شوهر خویش حلال نیست، مگر این که از شوهر خویش جدا گردد و عده او سپری شود ﴿به استثنای زنانی که مالک آنان شده‌اید﴾ یعنی: کنیزانی را که به ملک یمین از دارحرب اسیر کرده‌اید — هرچند که در دارحرب شوهر هم داشته باشند و شوهرانشان در دارحرب باشند — بر شما حلالند، اما اگر مردی کنیز شوهرداری را خریداری کرد، کامجویی جنسی از آن کنیز برایش حلال نیست، مگر این که شوهرش از وی جدا گردد.

بعد از آن که حق تعالی محرمات نسبی و سببی را معرفی کرد، می‌فرماید: ﴿این فریضة الهی است که بر شما مقرر شده است﴾ یعنی: این حکمی است لازمی که تغییر دادن آن بر کسی روا نیست، پس، از حدود مقرر وی بیرون نروید و به شریعت وی پایبند باشید ﴿و بر شما سوای این محرمات﴾ که در این آیات ذکر شد ﴿حلال است، که طلب نکاح کنید به اموال خویش﴾ یعنی: بر شما حلال است که با دادن مهریه از اموال حلال خویش، ازدواج با زنان یا کنیزانی را طلب کنید که خداوند ﷻ آنها را بر شما حلال گردانیده است و مبادا با اموال خویش حرام را طلب کنید.

ذکر «اموال» در این مقام، دلیل بر آن است که نکاح جز به مهر صحّت پیدا نمی‌کند و هرچند در هنگام عقد از مهر نام برده نشود، مهر واجب می‌گردد. آری! طلب نکاح کنید به اموال خویش ﴿عَفْت طلب‌کنان﴾ از آلوده شدن به زنا ﴿نه شهوت‌راناں﴾ یعنی: نه زنا کنندگان. إحصان: عَفْت طلبی و نگهداشت نفس از فرو افتادن در حرام است. مَسَافِحْ: از سفح است، سفح عبارت است از: ریختن آب منی در غیر جایگاه صحیح آن، که همانا فرج حلال زن باشد. یعنی: طلب نکاح شما با امواتان باید در حلال باشد، نه در زناکاری و حرام ﴿پس کسی از زنان که از او بهره گرفتید﴾ یعنی: با جماع و آمیزش جنسی به وسیله نکاح شرعی، از او برخوردار شدید ﴿پس مهرشان را﴾ که بر آن باهم به توافق رسیده بودید ﴿به

عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید» یعنی: مهر برای زنان از جانب خدای متعال مقرر شده است. بعضی گفته‌اند: مراد آیه کریمه، زنانی هستند که از آنان با نکاح متعه بهره گرفته می‌شود. یاد آور می‌شویم که نکاح متعه در صدر اسلام مشروع بود و سپس منسوخ شد. چنان‌که در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از علی (علیه السلام) آمده است که فرمود: «رسول خدا ﷺ در روز خیبر از نکاح متعه و از خوردن گوشت خران اهلی، نهی کردند». «و بر شما در آنچه که با یکدیگر بعد از مهر مقرر به توافق رسیدید گناهی نیست» یعنی: اگر شما زنان و شوهران بعد از مقرر کردن مهر، با رضایت یکدیگر مهر را زیاد یا کم کنید، باکی بر شما نیست، چه زن حاضر شود که از مقدار مهر خویش کم نماید، یا کل آن را به شوهر خویش ببخشد و چه شوهر تصمیم بگیرد که بر مقدار مهر زن بیفزاید و یا هرگونه تصمیمی که درباره ادامه، یا از هم‌گسستن زندگی زناشویی خویش بگیرید «هر آینه الله دانای حکیم است» دانا و صاحب حکمت است در آنچه که آفریده و در احکامی که برای خلق خویش مشروع گردانیده است و از جمله در احکام مربوط به عقد نکاح که سبب حفظ نسب‌ها، بقای نسل و خوشبختی زن و مرد می‌شود.

قابل ذکر است که (مُحْصَنَات) در قرآن کریم به سه معنی به کار رفته است:

۱- زنان شوهردار - نظیر همین آیه.

۲- زنان پاکدامن [نور/۴].

۳- زنان آزاد (آیه بعدی).

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

﴿و هرکس از شما که طویل﴾ یعنی: توانایی و امکانات مالی ﴿نداشته باشد که﴾ به وسیله آن ﴿با زنان آزاد﴾ و پاکدامن ﴿مؤمن ازدواج کند، پس باید که از آنچه دست شما از کنیزان باایمان مالک شده است، نکاح کند﴾ یعنی: برای چنین کسی رواست که کنیز مسلمانی را که در ملک دیگری غیر از خود وی است به نکاح گیرد. اما اگر توانایی مالی ازدواج با زن آزادی را داشت، ازدواج با کنیز بر وی حرام است. نکاح کنیز کتابی نیز جایز نیست و این رأی جمهور فقهاست. اما رأی احناف - که در ادامه همین آیه ذکر می شود - بر جایز بودن آن است. ﴿و خدا به ایمان شما داناتر است﴾ پس در صورت ضرورت، از ازدواج با کنیزان امتناع نورزید زیرا چه بسا که ایمان برخی از آنان، از ایمان برخی از زنان آزاد بهتر باشد. البته این قید، به این امر توجه می دهد که باید ظاهر ایمان آنان را پذیرفت ﴿همه از یک دیگری﴾ زیرا همه شما - چه کنیز و چه آزاد - فرزندان آدم ﷺ هستید. این تعبیر هشدار است بر این که: نباید به نسبها و حسبها فخر ورزید ﴿پس کنیزان را با اجازه اهل آنان نکاح کنید﴾ یعنی: با اجازه مالکان آنها.

ابن کثیر می گوید: «این آیه دلیل بر آن است که مالک کنیز، ولی او می باشد و ازدواج کنیز بدون اجازه وی صحیح نیست». ﴿و مهرهایشان را به وجه معروف به آنان بدهید﴾ یعنی: بر آن وجهی که در شرع و عرف نیکو، معروف و پسندیده

است و چنان نباشد که به خاطر کنیز بودنشان، چیزی از مهرهایشان را از روی اهانت فروگذار نموده، یا در این امر به آنان زیان برسانید. و مالکان آنان مالک مهرهایشان نیز هستند ﴿در حالی که عقیقه باشند﴾ و پاکدامن ﴿نه زناکار﴾ یعنی: کنیزانی را به نکاح نگیرید که به طور علنی مرتکب زنا می گردند ﴿و نه دوست پنهانی گیرنده﴾ او زنی است که به طور پنهانی با فردی زنا می کند. یادآور می شویم که اعراب در جاهلیت زنای علنی را عیب می پنداشتند، اما گرفتن دوست پنهانی را عیب نمی شمردند. پس، خدای سبحان بدین گونه از به نکاح گرفتن و به نکاح دادن کنیزی که به طور آشکار، یا پنهانی به عمل زنا آلوده باشد، نهی کرد ﴿آن گاه چون ازدواج کردند، اگر مرتکب فاحشه شدند﴾ فَاحِشَه: در اینجا عبارت از عمل زنا است ﴿پس بر آنان نیمی از عقوبت زنان آزاد است﴾ یعنی: چنان عقوبتی که تجزیه آن ممکن باشد و آن عبارت از: جَلْد (زدن تازیانه) است، نه رَجْم زیرا رَجْم (سنگسار) نصف نمی شود. بنابراین، مجازات کنیزان زناکار پنجاه تازیانه است زیرا حدّ زنای زن آزاد غیر محصنه (شوهرنکرده) صد تازیانه می باشد.

امام شافعی می گوید: «مسلمانان اتفاق نظر دارند بر این که اگر برده مرتکب زنا شد، بر وی رجمی نیست، به دلیل همین آیه که مجازاتشان را نصف مجازات زنان آزاد گردانیده است». از قید (إِذَا أُخْصِنَ) در صورتی که ازدواج کرده باشند) دانسته می شود که: اگر کنیزی زنا کرد که ازدواج نکرده بود، حدّی بر وی نیست بنابراین، ابن عباس رضی الله عنه بر آن است که بر چنین کنیزی حدّ جاری نمی شود، بلکه فقط به منظور تأدیب مورد لت و کوب قرار می گیرد. اما جمهور علما بر آنند که حدّ بر کنیز ازدواج نکرده ای نیز که مرتکب زنا گردد، جاری می شود. ﴿این﴾ ازدواج با کنیزکان مملوک ﴿برای کسی از شما﴾ رخصت است ﴿که از آلایش گناه بیم دارد﴾ به دلیل این که تمکّنی ندارد تا با ازدواج با زن آزاد، عطش شهوت خویش را فرو نشاند. عَنَّتْ: مشقت و زیان و ترس از درافتادن در گناه است. اما امام ابوحنیفه و یارانشان — برخلاف رأی جمهور — در جایز بودن نکاح کنیزان،

ترس از آلوده شدن به گناه و عدم توان مالی بر ازدواج با زنان آزاد را شرط نکرده‌اند، بلکه گفته‌اند: هرگاه مرد با زن آزادی در حال ازدواج نبود، نکاح کنیز مؤمن و کتابی برایش جواز دارد، چه قدرت مالی ازدواج با زن آزادی را داشته باشد، چه نداشته باشد و چه از آلائش به گناه بیم داشته باشد، چه نداشته باشد زیرا مراد از آیه: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...) [مانده/۵] زنان پاکدامن‌اند و این معنی عام است در زنان آزاد و غیر آزاد. ﴿و صبر کردن﴾ از نکاح کنیزان ﴿برای شما بهتر است﴾ از نکاح با آنان زیرا نکاح با آنان به برده ساختن فرزندان، خوار ساختن نفس و کاستی مقام و منزلت شخص می‌انجامد ﴿و خداوند آمرزنده مهربان است﴾ لغزش‌های شما را می‌آمرزد و آنچه را که سبب مشقت است، به رحمت خویش از شما دور می‌گرداند.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

﴿خداوند می‌خواهد﴾ احکام خویش را ﴿برای شما بیان کند﴾ و آنچه را که از اعمال نیک و مصالح شما بر شما پنهان است، برایتان روشن سازد ﴿و شما را به سیره و سنت پیشینیان﴾ یعنی: انبیای گذشته و پیروان صالح ایشان ﴿راهبر شود﴾ تا به سنتهای حسنه آنان اقتدا کنید ﴿و﴾ نیز می‌خواهد تا ﴿از شما درگذرد﴾ یعنی: بر شما به رحمت بازگردد و به شما توفیق عطا فرماید تا از آن مخالفت‌هایی که داشتید، توبه کنید و از همین روست که به شما در ازدواج با کنیزان رخصت داد ﴿و الله دانای حکیم است﴾ داناست به مصالح بندگان خویش، صاحب حکمت است در آنچه که برایشان مشروع گردانیده است.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

«و خدا می خواهد که بر شما به رحمت بازگردد» و از شما درگذرد. این تأکیدی است بر (وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ) در آیه قبل و تکرار آن به سبب ذکر کسانی است که در مقابل این توبه قرار دارند: «و آنان که پیروی شهوات را می کنند» که عبارتند از: زنا کاران از کفار و فجار «می خواهند که میل کنید» به سوی راه و روش فساد آلود آنان و میل کنید از راه میانه به سوی راه ستم، از حق به سوی باطل و کجروی پیشه کنید به «کجروی بزرگ» یعنی: می خواهند که بدون در نظر داشت هیچ قید و بند شرعی، بدکاریهای آنان را انجام دهید زیرا زنا کاران فقط به فکر شهوت رانی خود هستند، بی آن که در عواقب امور، یا در حلال و حرام خداوند ﷻ بنگرند. مراد از شهوات در اینجا: فقط آن خواهشهایی است که شرع شریف آنها را حرام نموده، نه آنچه که در شریعت حلال است.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

«خداوند می خواهد که سبک کند از شما» بار شما را در امر قوانین و اوامر و نواهی خود، به همین جهت برای شما نکاح کنیزان و غیر آن از آسان گیری های دیگر را رخصت داده است «و انسان ضعیف آفریده شده است» در برابر شهوات، پس ناتوان است از این که بر نفس خویش چیره شده و بر شهوت سرکش خویش مهار بزند و در برابر آن مقاومت کند، از همین روست که خداوند ﷻ خواسته است تا بر این موجود ضعیف آسان گرفته و بسیاری از امور را بر او مباح گرداند، چنان که در این آیات روشن ساخته است.

سیاق آیه کریمه می‌رساند که این ضعف، ناظر بر ضعف انسان در برابر زنان است، به همین جهت، حق تعالی دایره را برای وی در امر زنان فراخ گردانید. و کعب می‌گوید: «در امر زنان، عقل مرد از سروی می‌پرد».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

«ای مؤمنان! اموال خود را در میان خود به ناحق نخورید» یعنی: به شیوه‌ای که شریعت آن را مباح نگردانیده؛ همچون دزدی، خیانت، زورگیری، قمار، معاملات ربوی و امثال آن. تفسیر نظیر این آیه، در سوره بقره [آیه/ ۱۸۸] گذشت «مگر آن که تجارتی باشد» تجارت: دادوستد با معامله خرید و فروش است. حق تعالی مخصوصاً از تجارت یاد کرد، نه از سایر انواع دادوستدها زیرا دادوستد از طریق خرید و فروش، اکثر و اغلب دادوستدها را تشکیل می‌دهد. آری! تجارتی باشد «به تراضی خودتان» تراضی: عبارت از آگاهی هریک از خریدار و فروشنده است از آنچه که می‌گیرد - بدون غش زدن یا پنهان کردن عیب جنس یا پول - و سپس جدا شدن آنهاست بعد از معامله به توافق و رضایت. و قبل از جدا شدن آن دو خیار (اختیار) فسخ معامله پابرجاست که اصطلاحاً آن را «خیار مجلس» می‌نامند. اما احناف بر آنند که: چون طرفین معامله، عقد را با توافق و رضایت بستند، آن معامله جایز است، هر چند که از محل عقد متفرق هم نشده باشند. همچنان از نظر احناف؛ آیه کریمه بر جواز دادوستد دست به دست (بیع به تعاطی) دلالت می‌کند، اما شافعی‌ها آن را جایز نمی‌دانند «و خود را نکشید»

یعنی: ای مسلمین! بعضی از شما بعضی دیگر را نکشید، مگر به سببی که شرع شریف آن را به رسمیت شناخته باشد و خودکشی نیز نکنید.

نسفی در تفسیر این نهی، پنج مورد را ذکر کرده که همه آنها حرامند:

۱ - نکشید کسی را که از جنس شماست از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان همه چون یک تن اند.

۲ - هیچ کس نباید خودکشی کند، یعنی نباید به وسیله‌ای از وسایل خودکشی انتحار نماید.

۳ - نباید با ستم نمودن به یک دیگر در اموال، همدیگر را بکشید زیرا کسی که بر دیگری ستم می‌کند، چنان است که خودش را نابود می‌سازد.

۴ - از هواهای نفستان پیروی نکنید، که در آن صورت خود را به هلاکت افکنده‌اید.

۵ - مرتکب عملی نشوید که موجب قتل گردد.

در حدیث شریف آمده است: «هرکس خودش را با کارد و آهنی بکشد، روز قیامت کاردش در دست اوست و شکم خویش را در آتش جهنم با آن می‌درد - در آن جاودان و ابدی است و هرکس به وسیله سمی خودکشی کند، سم وی در دست وی است و آن را در آتش جهنم جرعه جرعه می‌نوشد - در آن جاودان و ابدی است و هرکس خود را از کوهی فرو افکند و بکشد، او در آتش جهنم فرو افکنده شده است - در آن جاودان و ابدی است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هرکس خود را به چیزی بکشد، به وسیله همان چیز در روز قیامت عذاب می‌شود». «بی‌گمان خداوند نسبت به شما مهربان است» و از رحمت وی به شماست که شما را به اموری متوجه و متنبه ساخته که سبب صیانت اموال و بقای ابدان شماست، در حالی که امت‌هایی چون بنی اسرائیل را در امر توبه، به خودکشی مکلف ساخت.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۲۰﴾

«وهرکس چنین کند» یعنی: مال مردم را به ناروا بخورد، یا مرتکب قتل خود یا دیگران شود، «از روی تجاوز و ستم» یعنی: در حالی که قصد و مرام وی در این اعمال، تجاوز و ارتکاب ناروا - چون گرفتن مال دیگران به جور و چپاول، یا غصب و زورگیری، کشتن دیگران به غیر خطا و در غیر قصاص یا ارتداد، یا اجرا نمودن حد - باشد، «پس به زودی وی را در آتشی» عظیم و مخصوص «در می آوریم و این کار» یعنی: در آوردن او به آتش «بر خدا آسان است» زیرا هیچ چیز نمی تواند حق تعالی را ناتوان سازد.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ
نُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿۲۱﴾

«اگر از کبائر منهیات پرهیز کنید» یعنی: اگر از گناهان کبیره ای که حق تعالی شما را از آنها نهی کرده است، دوری کنید «از شما سیئات شما را» یعنی: گناهان صغیره شما را «نابود می سازیم و شما را به جایگاهی ارجمند در می آوریم» یعنی: به جایگاهی شایسته، نیکو و دلخواه، که بهشت برین است. خاطر نشان می شود که احادیث در باب گناهان کبیره بسیار است، که بعضی از این احادیث آنها را به هفت گناه و بعضی به کمتر از آن محدود ساخته اند. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «از هفت چیز هلاک کننده پرهیزید»، در این اثنا از ایشان سؤال شد که این هفت چیز هلاک کننده چیست؟

فرمودند: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسَّحَر، وَאَكْلُ الرِّبَا، وَאَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» این هفت چیز عبارتند از: شرک به خدا ﷻ، کشتن نفسی که خداوند متعال کشتن آن را حرام گردانیده است — جز به حق — خوردن ربا، خوردن مال یتیم، پشت کردن در روز جنگ و تهمت زدن به زنان پاکدامن مؤمنی که از آن اتهام به دور و بی خبرند. لیکن ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «گناهان کبیره از هفت به هفتاد نزدیکتر است». هم او می گوید: «گناه کبیره هر گناهی است که خداوند ﷻ آن را به آتش، یا غضب، یا لعنت، یا عذاب خویش ختم کرده باشد». امام شمس الدین ذهبی نیز در باب کبائر کتابی نوشته و در آن هفتاد گناه کبیره را بر شمرده است.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

از مجاهد در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: ام سلمه گفت؛ یا رسول الله! مردان به جهاد می روند و ما نمی رویم و نیز برای ما نصف میراث است؟ همان بود که خدای عزوجل نازل کرد: «و چیزی را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی برتری بخشیده است، آرزو نکنید» اما جایز است که شخص آرزو کند تا حال وی مانند حال رفیقش باشد، بی آن که در آرزوی زوال این حال از رفیقش باشد «مردان از آنچه حاصل کرده اند بهره ای دارند و زنان نیز از آنچه حاصل کرده اند بهره ای» پس خداوند ﷻ به حسب اقتضای اراده و حکمت خویش، برای هریک از دو گروه بهره ای از کار و کردارشان قرار داده است که آنان را در برابر

آن جزای مناسب می‌دهد ﴿و فضل خدا را از وی درخواست کنید﴾ یعنی: بجای این که به تمنا و آرزوی نعمت و مقام این و آن مشغول شوید، خود کار و تلاش کنید و از خداوند ﷻ خواهان خیر و فضل وی گردید زیرا فضل او گسترده و فراگیر است و از آن به شما ارزانی می‌دارد. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ» از فضل خداوند درخواست کنید زیرا حق تعالی دوست دارد که مورد درخواست قرار بگیرد و بهترین عبادت انتظار گشایش است. «بی‌گمان خدا به هر چیزی دانا است» پس فضل و بخشش وی از روی علم است و چون مورد درخواست قرارگیرد، آن را می‌داند، لذا بر خدای سبحان در کار، یا حکمی از افعال و احکام وی اعتراض نکنید.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيداً

﴿و برای هر یک﴾ از شما، یا برای هر مالی ﴿از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک بجا گذاشته‌اند، میراث‌برانی قرار داده‌ایم﴾ که آن مال را احراز می‌کنند. مَوَالِی: نزدیکان ارث‌بر انسان هستند که به میراث وی نزدیک شده آن را مالک می‌شوند ﴿و کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، نصیبشان را به ایشان بدهید﴾ مراد نزدیکان و دوستان هم‌پیمانی هستند که اصطلاحاً آنان را «موالی موالاة» می‌نامند. در جاهلیت رسم بر آن بود که هم‌پیمانان از یک‌دیگر ارث می‌بردند، بدین‌سان که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می‌بست و به او می‌گفت: تو از من میراث

می‌بری و من از تو! این رسم کهن، در دوران جاهلیت و در آغاز اسلام نیز پابرجا بود، سپس با آیه: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ... ﴿۷۵﴾ انفال) منسوخ گردید و برای یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند) (انفال/۷۵) منسوخ گردید و برای هم‌پیمان فقط وصیت و نیکوکاری باقی ماند، به دلیل این فرموده حق تعالی: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿۶﴾ مگر آن که بخواهید به دوستان خود (وصیت یا احسانی بکنید) [احزاب/۶].

ولی در نزد احناف، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد «موالاة» بست، از وی میراث می‌برد، اما بعد از صاحبان فروض (سهم بران) و بعد از عَصَبَه^(۱) و ذوی الارحام. پس تفسیر آیه کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت، از قوم عرب نبود و برده آزاد شده هم نبود، می‌تواند به شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، بجای من دیته بدهی و اگر مردم از من میراث بری! و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم! پس در این صورت عقد «موالاة» منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم‌پیمان خود میراث می‌برد؛ در صورتی که کسی از اصحاب فروض، عَصَبَه، یا خویشاوندان شخص هم‌پیمانش که از او در ارث ذی‌حق‌ترند، وجود نداشت ﴿هَٰمَانَا خَدَاوَنَد هُمَاوَرَه بِر هَر چیزی گواه است﴾ و او دانای آشکار و نهان می‌باشد بنابراین، بر عقدها و معاملات شما نیز گواه است، پس به تعهدات خود در قبال همدیگر وفا کنید. این فرموده حق تعالی بلیغ‌ترین مژده و هشدار است زیرا وقتی خداوند ﷻ بر پیمانهای ما گواه باشد، ما را در برابر وفا به آنها پاداش داده و در برابر پیمان‌شکنی مجازات می‌کند.

۱ - عَصَبَه: نزدیکان انسان اند از جهت پدری. آنان را عَصَبَه نامیدند زیرا به شخص احاطه می‌کنند و او به سبب ایشان نیرو می‌گیرد و از حمایت و پشتیبانی ایشان برخوردار می‌گردد. لسان العرب.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ
 بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

﴿مردان بر زنان قیامند﴾ ابن کثیر در تفسیر (قَوَّامون...) می گوید: « یعنی: مرد
 رئیس زن، بزرگ و حاکم او و مؤدب اوست - اگر کثروی پیشه کرد - بنابراین،
 بر زنان است تا از مردان در امور پسندیده و معروفی که به ایشان دستور می دهند،
 اطاعت کنند ». این ریاست مرد بر زن « به سبب آن است که الله برخی آدمیان را بر
 برخی برتری داده است » یعنی: مردان به خاطر آن مستحق این مزیت شدند که
 خدای عزوجل ایشان را به اوصافی در عقل و جسمشان بر زنان برتری بخشیده است
 تا بدانجا که از میان آنان خلفا و حکام و امرا و جهادگران برمی خیزند. همچنان
 فضیلت مردان بر زنان در امور دیگری است که زنان در آن امور، شایستگی و
 توانایی کاملی ندارند، چون کامل بودن روزه و نماز مردان و چون نبوت، خلافت،
 امامت، اذان، خطبه، جماعت، جمعه، گواهی در حدود و قصاص، مالک بودن
 نکاح و طلاق و ثابت شدن نسب از آنان. این سبب اول « قَوَّامیت » مردان بر زنان
 بود، سبب دوم این است: « و نیز به سبب آن که مردان از اموال خویش » بر زنان
 « خرج کردند » و می کنند. یعنی: مهر و نفقه بر دوش مردان است. این آیه، دلیل
 وجوب پرداخت نفقه زنان از سوی مردان می باشد.

اما در عصر حاضر، برخی از مردم کوتاه نظر و سطحی بین، قضیه «قوامت» مرد بر زن را به معارضه کشانده و به این استدلال واهی تکیه می کنند که در برخی از دولتها، زنان به ریاست و حاکمیت رسیده و اعتبار و جایگاه بلندی را احراز نموده اند. پاسخ این است که: قاعدتاً در چنان احوال و اوضاعی، نتایج برآمده از حاکمیت زنان را باید - نه فقط در کوتاه مدت، بلکه در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو - مورد ارزیابی قرار داد و آنگاه قضاوت کرد. «پس زنان شایسته» و نیکوکار، «فرمانبردارند» برای خدا ﷻ و برای شوهرانشان و برپادارنده حقوقی هستند که رعایت آن برای آنها واجب است؛ اعم از حقوق خدا ﷻ و حقوق شوهرانشان «و نگاه دارنده اند واجب غیابت را» یعنی: هرآنچه را که حفظ آن در هنگام غیاب شوهرانشان بر آنان واجب است، حفظ می کنند، از جمله: حفظ و نگه داشتن نفس خویش، حفظ پاکدامنی خویش و حفظ فرزندان شوهر و خانه و اموال و اسرار وی. در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «بهترین زنان، زنی است که چون به سوی وی بنگری، تو را شاد سازد و چون به وی دستور دهی، از تو فرمان برد و چون از وی غایب شوی، تو را حفظ کند در نفس خویش و مال تو». بلی! زنان شایسته نگهدارنده این امورند «به نگاه داشت الله» یعنی: حفظ و نگهداری امور فوق در غیاب شوهر از سوی زنان، به سبب حفظ الهی و یاری و توفیق وی است «و زنانی را که از نشوزتشان بیم دارید» نشوز: سرکشی و نافرمانی و برتری جویی بر شوهر است. اعراب می گویند: «نَشَرَتِ الْمَرْأَةُ» زن بر شوهرش گردنکشی کرد، یعنی از امرش اطاعت نکرد، از تمکین (مباشرت جنسی) در برابر وی بدون عذری سر باز زد، بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رفت و مانند این از امور «پس» در برخورد با چنین زنان ناشزه ای، نخست «پندشان دهید» یعنی: آنچه را که خدای عز و جل برعهده آنان نهاده است؛ از اطاعت شوهر، حسن معاشرت و دیگر واجبات ذمه آنان را به یادشان آورید و نصیحتشان کرده به پذیرش این امور ترغیب و از عواقب

سرکشی و نشوزت بیمشان دهید. و این اولین راه حلّ است.

در حدیث شریف آمده است: «اگر من کسی را دستور دهنده می بودم که برای کسی سجده کند، بی گمان زن را دستور می دادم که برای شوهرش سجده کند — به سبب حقّ بزرگی که شوهر بر ذمّه وی دارد». (وسپس) دومین راه حلّ این است که: «آنان را در خوابگاهها ترک کنید» یعنی: از خوابگاههایشان دوری کنید و آنان را در زیر روانداز (لحاف) خویش جای ندهید. این تعبیر، کنایه از عدم آمیزش جنسی با آنان است. بعضی گفته اند: دوری گزیدن در خوابگاه آن است که شوهر در بستر خواب به وی پشت کند (و) اگر این هم تأثیر نکرد، پس سومین راه حلّ این است که: «آنان را بزنید» چنان زدن که به قصد تأدیب و اصلاحشان باشد، نه زدن سخت و گزنده و آزاردهنده. خاطرنشان می شود که سنت رسول اکرم ﷺ این زدن را مقید به آن نموده است که با نرمی و ملایمت باشد، به طوری که به نقص عضوی در وی نینجامد و اثری از خود بر جای نگذارد (پس اگر از شما اطاعت کردند) چنان که باید و شاید و سرکشی و نشوزت را فرو گذاشتند (دیگر بر آنها هیچ راهی را نجوید) به چیزی از گفتار، یا کرداری که آنان را ناخوش آید، پس آنان را به عشق و ورزی و محبت نسبت به خود مجبور و مکلف نگردانید، که این در اختیارشان نیست، لذا بهانه جویی و زیاده روی نکنید (بی گمان خدا بلند مرتبه بزرگ است) پس بدانید که قدرت خداوند ﷻ بر شما بزرگتر از قدرت شما بر زنانان می باشد بنابراین، بر آنان ستم نکنید و قدرت خدای متعال را بر خود به یاد آورید زیرا قدرت او فوق همه قدرتهاست.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

خَيْرًا ﴿۳۵﴾

این حالت اول بود که نشوز و نفور و ناسازگاری در آن از سوی زن است. اینک حالت دوم را در این آیه بیان می‌کند: ﴿و﴾ ای اولیای امور و ای قضاة و حکام شرع! ﴿اگر از بالا گرفتن اختلاف میان آنان﴾ یعنی: میان زن و شوهر ﴿بیمناک بودید، پس بفرستید﴾ به سوی زن و شوهر ﴿داوری از خانوادهٔ مرد و داوری از خانوادهٔ زن را﴾ چنان داورانی را که از نظر عقل و دین و انصاف، به حکمیت و داوری میان آن دو شایستگی داشته باشند. در اینجا خداوند متعال مشخص می‌سازد که داوران باید از خانواده و خویشان مرد و زن باشند، چرا که خانوادهٔ مرد و زن، به احوال آنان آشناتر، رازهای خصوصی و محرم آنان را نگه‌دارنده‌تر و بر ایجاد فضای صلح و سازگاری میان آن‌دو و سامان یافتن مجدد کار و بار زندگی مشترکشان مشتاق‌ترند. البته تعیین داوران فقط در زمانی است که روابط میان زن و شوهر، به گونه‌ای پیچیده و نابسامان باشد که طرف ناحق در میان آنها مشخص نگردد، اما اگر طرف ناحق شناخته شده بود، در این حالت، حق طرف دیگر قطعاً از وی گرفته می‌شود.

آری! بر داوران است که کوشش مقدورشان را در اصلاح میان زن و شوهر به خرج دهند، پس اگر بر این اصلاح قادر بودند، به مقتضای آن حکم می‌کنند، به این ترتیب که در صورت مقصّر بودن مرد، وی را از آزار زنش بازداشته و در عین حال وی را به پرداخت نفقه ملزم می‌کنند. و اگر زن مقصّر بود، مانع اتفاق بر وی می‌شوند. یا مانند این از فیصله‌هایی که بعد از بررسی مشکلات میان آن‌دو، در کار داوری خویش اعمال می‌نمایند. ولی اگر اصلاح میان زن و شوهر از توان داوران خارج بود و آنها در نتیجه‌گیری‌شان به این حقیقت رسیدند که دیگر ادامهٔ این زندگی مشترک به‌طور سالم و طبیعی آن ممکن نیست و باید آن‌دو از هم جدا شوند، در این صورت، می‌توانند میان آنها دوری و جدایی افکنند.

علما اجماع دارند بر این که فیصله داوران در امر جمع نمودن میان زن و شوهر نافذ است. ولی فیصله آنها در تفریق و جدایی افکندن، به نزد جمهور علما نافذ، اما از نظر احناف نافذ نیست زیرا احناف بر آنند که داوران صلاحیت جمع کردن را دارند، نه صلاحیت جدایی افکندن را و در صورتی که قادر به جمع کردن و ایجاد سازش و تفاهم میان آن دو نبودند، قضیه را به قاضی ارجاع دهند، لذا تفریق میان آن دو، جز به حکم قاضی انجام نمی گیرد. «اگر داوران اصلاح» میان زن و شوهر «را بخواهند» و نیت آنها در این مورد، نیتی صادقانه و دلسوزانه باشد «خداوند میان آن دو» یعنی: میان زن و شوهر «سازگاری می دهد» تا به الفت و حسن معاشرت بازگشته و به زندگی مشترکشان سروسامانی دوباره بدهند. اما اگر داوران در کار داورپشان با یک دیگر اختلاف کردند، حکم آنها - به اجماع علما - نافذ نیست «هرآینه خداوند دانا و آگاه است» داناست به اراده داوران و آگاه است به کسی - از زن یا شوهر - که ستمگر می باشد.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾

«و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک نگردانید» در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ به معاذبن جبل رضی الله عنه فرمودند: «آیا می دانی که حق خداوند ﷻ بر بندگان چیست؟ معاذ گفت: خدا و رسولش داناترند. فرمودند: این که او را

بپرستند و چیزی را با او شریک نیاورند. سپس فرمودند: آیا می‌دانی که اگر این کار را کردند، حقّ بندگان بر خدا ﷻ چیست؟ حقّ آنان این است که ایشان را عذاب نکند». پس اولین امر و اولین فریضه؛ همانا معرفت خداوند متعال، خواندن وی به یگانگی، طاعت وی، و عدم شرک آوردن به وی در شأن الوهیت و ربوبیت وی است ﴿و به پدر و مادر احسان کنید﴾ در سخن و عمل و انفاق بر آنان در هنگام نیازشان ﴿و به خویشان و یتیمان و مسکینان﴾ نیز احسان کنید. تفسیر آن در سوره بقره [آیه/ ۱۷۷] گذشت ﴿و به همسایه خویشاوند﴾ نیز احسان کنید. او کسی است که به همراه همسایگی در مسکن، به انسان نزدیکی نسبی نیز داشته باشد. یا مراد از: (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى) همسایه نزدیک و دیوار به دیوار است. ﴿و به همسایه بیگانه﴾ یعنی: بیگانه واجنبی، یا همسایه دور نیز احسان کنید. بعضی گفته‌اند: مراد از آن، همسایه یهودی و نصرانی است. خاطرنشان می‌شود که حقّ همسایه به حسب نزدیکی و دوری منزل وی تفاوت پیدا می‌کند، پس به هر اندازه که منزلش دورتر باشد؛ حقّ وی هم ضعیف‌تر می‌شود و به هر اندازه که منزلش نزدیکتر باشد، حقّ وی هم قوی‌تر می‌شود. در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ درباره حقّ همسایه فرمودند: «جبرئیل پیوسته به من درباره همسایه سفارش می‌کرد تا بدانجا که گمان بردم؛ همسایه از همسایه ارث می‌برد».

﴿و﴾ احسان کنید ﴿به هم‌نشین در پهلونشسته﴾ یعنی: به همسر، به رفیق سفر و به رفیق اقامت در تحصیل علم، یا آموزش صنعت، یا انجام تجارت، یا مانند اینها ﴿و﴾ احسان کنید به ﴿ابن السبیل﴾ یعنی: به مسافری که به‌طور گذرا از نزد شما می‌گذرد، پس بر مقیم است تا به مسافر احسان کند. سبیل: یعنی: راه. بعضی گفته‌اند: مراد از آن، مسافر در راه‌مانده‌ای است که توشه راهش تمام شده باشد. به قولی دیگر: مراد از آن میهمان است ﴿و﴾ احسان کنید ﴿به آن کسی که دست شما مالک وی شده﴾ و ایشان غلامان و کنیزان اند، چنان‌که رسول خدا ﷺ دستور دادند که غلامان و کنیزان باید از همان غذایی اطعام شوند که مالک آنان می‌خورد

و از همان لباسی پوشانده شوند که مالک آنان می پوشد. همچنین در حدیث شریف آمده است: «برده مستحق غذا و پوشاک خویش است و از کار جز به حدّ توان خود مکلف ساخته نشود». «هرآینه الله دوست ندارد کسی را که مختال» یعنی متکبر و بی پروا و بی ملاحظه باشد بر مردم و بر همسایگان خویش «و فخر فروش باشد» فخر: خود ستایی، برشمردن مناقب و افتخارات خویش و گردن فرازی و خود بزرگ نمایی است. اما اگر کسی نعمت های حق تعالی را بر خود به منظور اعتراف به فضل وی، برشمرد، او شکرگزار است و به واجب شکر حق تعالی قیام ورزیده، لذا سزاوار نكوهش نیست — چنان که در آیه بعد آمده است.

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٧٧﴾

همچنان خداوند متعال دوست ندارد: «همان کسانی را که بخل می ورزند» در آنچه که در دست دارند و بنابراین، از ادای حقوق خود سرباز می زنند «و مردمان را به بخل می فرمایند» گویی آنان از جود و سخاوت دیگران در مال و دارایی شان نیز احساس انزجار و دل تنگی می کنند! و این نهایت خست و پستی و حماقت و نادانی و بی حیایی و اوج زشتی و فرومایه گی طبع است «و» همان کسانی که «آنچه را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانی داشته، پوشیده می دارند» یعنی: به فقر و مسکنت تظاهر می کنند تا نیازمندان به برخورداری هایشان پی نبرند. در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ چون بر بنده ای نعمتی می دهد، دوست دارد که اثر آن نعمت بر وی هویدا گردد». «و برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم» که به وسیله آن در آخرت خوار و بی مقدارشان می گردانیم.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٢٨﴾

﴿و﴾ حق تعالی دوست ندارد ﴿کسانی را که اموالشان را برای نمایش، پیش چشم مردمان می‌بخشند﴾ و می‌خواهند به مردم چنین وانمود کنند که سخی و بخشنده‌اند تا به کرم و دهش مشهور شده و میان مردم به آن فخر و مباهات ورزند. و آنان منافقان یا کافران‌اند، به دلیل این جمله: ﴿و به الله و روز قیامت، معتقد نیستند. و هرکه شیطان قرین او باشد﴾ قرین: یار و همنشین است ﴿پس وی چه بدهمدمی است﴾ زیرا شیطان همدمش را به ورطه‌های هلاکت درافکنده، او را به بخل، فخرفروشی، خودستایی و بخشش مال باهدف نمایش و ریا و شهرت دستور می‌دهد و با این کار از پاداش اینفاق مال در راه حق محرومش گردانیده و درعین حال با اینفاق مال وی در راه باطل، مالش را نیز بر وی تلف می‌گرداند، پس رفیق و همدمی این چنین، بسیار بدهمدمی است! در حدیث شریف آمده است: «صاحب مالی که مالش را به خاطر آن اینفاق و صدقه می‌کند تا به او گفته شود که: فلان فردی بخشنده است، در زمره اولین سه تنی است که آتش در روز قیامت بر آنان شعله‌ور می‌شود».

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٢٩﴾

﴿و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان می‌آوردند و از آنچه خدا به آنان روزی داده، اینفاق می‌کردند، چه زیانی برایشان داشت؟ و خدا به﴾ کار و کردار ﴿آنان داناست﴾ و آنان

را به حالشان رها نمی‌کند.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ^ط وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ
مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

﴿و هرآینه خداوند به وزن ذره‌ای ستم نمی‌کند﴾ ذره: واحد «ذر» است و ذر عبارت است از: مورچه بسیار ریز و کوچک. بعضی گفته‌اند: هر جزء از اجزای غبار و گرد، یک ذره است. امروزه به یک واحد اتم که با چشم عادی دیده نمی‌شود، نیز «ذره» می‌گویند. یعنی: خداوند ﷻ از ثواب اعمالشان چیزی کم نمی‌کند و در عذاب گناهانشان هموزن ذره‌ای نمی‌افزاید، چه رسد به مافوق آن. در حدیث شریف طولانی شفاعت آمده است: «... آن‌گاه خدای عزوجل خطاب به فرشتگان می‌فرماید: برگردید و کسی را که در قلب وی به اندازه همسنگ دانه سپندی از ایمان یافتید، از دوزخ بیرون آورید». در روایت دیگری آمده است: «به مقدار پایین‌ترین پایین‌ترین هموزن ذره‌ای از ایمان ... پس فرشتگان خلقی بسیار را از دوزخ بیرون می‌آورند». آن‌گاه راوی حدیث فرمود: اگر می‌خواهید آیه: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) را بخوانید.

﴿و اگر آن﴾ ذره ﴿عمل نیکی باشد، دوچندانش می‌کند﴾ به مراتب بسیار و آن را چند و چندین برابر مضاعف می‌سازد، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «همانا خداوند پاداش یک حسنه را به دوهزار برابر مضاعف می‌گرداند». اما حق تعالی کیفر گناه و بدی را دوچندان نمی‌سازد ﴿و از نزد خویش پاداشی بزرگ می‌بخشد﴾ به صاحبان اعمال نیک.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شَهِیداً ﴿۴۱﴾

﴿پس حالشان چگونه باشد آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم؟﴾ یعنی: حال و روز این کافران چگونه خواهد بود آن گاه که از هر امتی علیه آنان گواهی به میدان آوریم؟ البتّه این گواهان از کسانی هستند که آنها را به سوی خدای عزّوجلّ فراخوانده و عهد الهی را به آنان یادآوری کرده اند، اما آنان در پاسخ، راه انکار و إعراض را در پیش گرفته اند. پس گواهان، انبیای عظام علیهم السلام اند که در روز قیامت بر امتهایشان گواهی می دهند ﴿و تو را بر آنان گواه آوریم﴾ یعنی: ای محمد صلی الله علیه و آله! تو را بر کسانی که پیام الهی را به آنان ابلاغ کرده ای، گواه می آوریم تا بر مؤمنان به ایمانشان، بر کافران به کفرشان و بر منافقان به نفاقشان گواهی دهی. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: «بر من قرآن بخوان! گفتم: یا رسول الله، من بر شما قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر شما نازل شده است؟ فرمودند: آری! من دوست دارم که قرآن را از دیگران بشنوم. پس سورة «نساء» را خواندم تا چون به این آیه رسیدم: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) فرمودند: دیگر کافی است. در این اثنا متوجّه شدم که چشمان آن حضرت صلی الله علیه و آله از اشک لبریز شده است.»

يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿۴۲﴾

﴿آن روز، آنان که کفر ورزیده اند و از پیامبر نافرمانی کرده اند، آرزو می کنند که ای کاش زمین بر آنان هموار گردد﴾ یعنی: آرزو می کنند که ای کاش زمین بشکافد و آنان در آن فرو روند، سپس خاک بر آنان به همان شکل اوّل خود هموار گردد و

هیچ نام و نشانی از آنان باقی نماند تا به مکافات عمل خویش دچار نشوند ﴿و نمی‌توانند هیچ سخنی را از خداوند پنهان کنند﴾ بلکه رازهایشان همه بر وی آشکار و ارائه شده است و سخنانی که در میان خویش رد و بدل کرده‌اند، به نزد وی معلوم است و بر نهان کردن آن از آن رو توانا نیستند که اندامهایشان بر ضدشان گواهی می‌دهد.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآيِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

از علی علیه السلام در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: عبدالرحمن بن عوف میهمانی‌ای ترتیب داد و برای ما غذایی آماده کرد و شرابمان نوشانید، پس شراب در ما اثر کرد و چون موقع نماز فرا رسید، فلان... را در نماز امام ساختند و او سوره (قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) را این چنین خواند: (قل یا ایها الکافرون، ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون)! پس خداوند جل جلاله نازل فرمود: ﴿ای مؤمنان! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید﴾ یعنی: در حال مستی نماز نخوانید، یا در این حال به مساجد داخل نشوید ﴿تا زمانی که بدانید چه می‌گویید﴾ یعنی: تا آن‌گاه که اثر سکر و مستی از شما برطرف شود و بدانید که چه می‌گویید

زیرا شخص مست نمی‌داند که چه می‌گوید. این خود می‌رساند که هدف عبادت، فقط با آن عبادتی برآورده می‌شود که عبادتی خاشعانه باشد. خاطر نشان می‌شود که این آیه ناظر بر مرحله سوم از مراحل تحریم شراب است، سپس در چهارمین مرحله - در سورة مائده - هرگونه شراب مستی‌آوری به کلی حرام گردید ﴿و هنگامی که جُنُب هستید به نماز نزدیک نشوید﴾ جُنُب: کسی است که به وی جنابت رسیده است و جنابت، اثر هر مقاربت جنسی، یا انزالی است، چه همراه با احتلام باشد، یا بدون آن ﴿مگر آن که راه‌گذر باشید تا زمانی که غسل کنید﴾ زیرا در حال سفر برای شما جایز است که در صورت نیافتن آب، با تیمم نماز بخوانید. البته این تفسیر، ناظر بر نحوه فهم احناف از آیه کریمه است. اما بعضی گفته‌اند: معنی این است که در حال جنابت به مواضع نماز، یعنی به مساجد نزدیک نشوید، مگر این که از یک سوی مسجد به سوی دیگر آن در حال گذر باشید زیرا در نزد جمهور فقها (ابوحنیفه، مالک و شافعی) جُنُب می‌تواند از مسجد گذر کند، اما نمی‌تواند در آن بنشیند زیرا درنگ کردن وی در مسجد حرام است تا آن که غسل نموده یا در صورت عدم وجود آب، تیمم کند. اما امام احمد بن حنبل درنگ نمودن جُنُب در مسجد را در صورتی که با وضو باشد، جایز می‌داند.

آن‌گاه حق تعالی حکم تیمم را بیان نموده می‌فرماید: ﴿و اگر بیمار بودید﴾ و در صورت استعمال آب، یکی از شما در حال یا آینده، از تلف شدن یا آسیب دیگری بر خود بیم داشت، یا چنان سست بنیه بود که توان رسیدن به جای آب را در خود نمی‌دید ﴿یا در سفر بودید﴾ این قید مفید معنی جواز تیمم برای هرکسی است که اطلاق اسم مسافر بر وی صادق است و این شرط نیست که سفر، سفر قصر (کوتاه کننده نماز) باشد. بعضی گفته‌اند: در صورت عدم وجود آب، فرد مقیم نیز می‌تواند تیمم کند. ﴿یا یکی از شما از قضای حاجت آمد﴾ کنایه از ادرار و مدفوعی است که از انسان خارج می‌شود ﴿یا با زنان آمیزش کرده‌اید﴾ با بوسیدن و دست‌مالی، یا تماس دادن غیر آن از بدن آنان با هدف برآوردن شهوت و

بهره گیری و لذت جویی جنسی. مذهب ابوحنیفه رحمته الله این است که مراد از آن فقط جماع (مقاربت) است. ابن جریر طبری می گوید: «این رأی به صواب اولی است، به دلیل صحت این خبر وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که ایشان بعضی از زنان خویش را می بوسیدند و سپس نماز می خواندند، بی آن که وضو بگیرند». ابن کثیر نیز این رأی را ترجیح داده است «و آب نیافتید» در نزدیکی خود بعد از جست و جوی آن، یا این که استعمال آب برای شما زیان داشت، یا مانعی دیگر چون دشمن، یا درنده، یا بیماری، یا عدم وجود ابزار آب کشی، شما را از دسترسی به آب باز می داشت «پس» در همه مواردی که ذکر شد «تیمم کنید» یعنی قصد کنید «بر صعيد پاک» صَعِيد: روی زمین است، چه بر آن خاکی باشد، یا نباشد. به سطح زمین صعيد گفتند زیرا سطح زمین آخرین قسمتی از آن است که بر آن صعود می کند. و این مذهب مالک است. ولی شافعی و احمد بن حنبل بر آنند که: صعيد فقط خاک است، پس تیمم جز بر خاک بر چیز دیگری روا نیست، لذا تیمم بر صخره سنگ و سنگریزه جایز نیست. اما ابوحنیفه می گوید: تیمم بر هر چیزی صحیح است که از جنس خاک باشد، مانند سنگریزه، آهک و زرنیخ «پس چهره ها و دستهایتان را به آن» یعنی: به آن زمین پاک و طاهر «مسح کنید» به نیت تیمم. کیفیت تیمم این است که: شخص هر دو کف دست خویش را به زمین زده، آن گاه آنها را طوری بر روی خود بکشد که تمام روی وی را در بر گیرد و بار دوم هر دو کف دست خویش را به زمین زده و با دست راست، دست چپ خویش را از سر انگشتان تا انتهای آرنج مسح کند و باز با دست چپ، دست راست خود را همین گونه مسح نماید، طوری که هیچ بخشی از دستان وی تا آرنج بدون مسح باقی نماند «هرآینه الله عفوکننده آمرزنده است» چنان که بر شما عفو کرد و کوتاهی و تقصیر شما را در این موارد آمرزید و با رخصت دادن در تیمم و فراخ ساختن عرصه تکلیف، بر شما رحم نمود بنابراین، شما می توانید در هنگام وجود عذر، بدون وضو یا غسل نماز بخوانید.

در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «بر اتمهای دیگر به سه چیز برتری داده شده ایم: اول این که صفوف ما در نماز مانند صفوف فرشتگان گردانیده شد. دوم این که همه عرصه زمین برای ما مسجد گردانیده شد. و سوم این که خاک زمین برای ما پاک کننده گردانیده شد — هرگاه که آب نیافتیم».

سبب نزول مشروعیت تیمم: بخاری از عائشه رضی الله عنها روایت کرده است که فرمود: «با رسول خدا ﷺ در سفری بیرون رفتیم و چون به بیابان، یا به «ذات الجیش» رسیدیم، گردن بند من پاره شد، پس رسول خدا ﷺ درنگ کردند تا گردن بند من پیدا شود، مردم نیز همراهشان درنگ کردند و در آن بیابان نه آبی بود و نه هم با ما آبی وجود داشت، در این هنگام مردم نزد ابوبکر پدرم رفتند و گفتند: آیا نمی بینی که عائشه چه کرد؟ رسول خدا ﷺ و مردم را معطل ساخت، در حالی که در اینجا نه آبی است و نه مردم آبی به همراه دارند؟! پس درحالی که رسول خدا ﷺ سرشان را بر زانویم نهاده و به خواب رفته بودند، ابوبکر ﷺ آمد و سرزنش کنان به من گفت: رسول خدا ﷺ و مردم را معطل ساخته ای درحالی که نه در اینجا آبی است و نه آنها آبی به همراه دارند؟! و همین گونه به سرزنش ادامه می داد و می گفت آنچه خدا خواسته بود که بگوید، آن گاه شروع به زدن در پشت من کرد و چیزی جز خواب رسول خدا ﷺ بر روی زانویم مرا از تحرک باز نمی داشت. در این اثنا رسول خدا ﷺ از خواب برخاستند و حق تعالی آیه تیمم را نازل کرد و مسلمانان همه تیمم کردند. هم در این وقت اسید بن حضیر گفت: ای خانواده ابوبکر! این اولین برکت شما نیست. آن گاه شتری را که من سوار آن بودم از جا به حرکت در آوردم و گردن بند خود را در زیر آن یافتم».

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَ

يُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

﴿آیا به کسانی که بهره‌ای از کتاب داده شده‌اند﴾ مراد یهودیان اند ﴿ننگریستی﴾ به قلب خویش؟ مراد از کتاب، تورات است ﴿آنان گمراهی را می‌خرند﴾ و به هدایت بدل می‌کنند، چرا که بعد از روشن شدن حجت بر صحت نبوت پیامبر ما حضرت محمد ﷺ و وجود بشارت به بعثت ایشان در تورات و انجیل، هنوز هم بر یهودیت باقی مانده‌اند ﴿و می‌خواهند که شما نیز راه را گم کنید﴾ یعنی: آنان به گمراهی خودشان اکتفا نکرده بلکه می‌خواهند که با کتمان و انکار حق و با نیرنگ‌های دیگر، شما مؤمنان را نیز از راه حق بدربرند تا به محمد ﷺ کفر ورزید.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

﴿و ای مؤمنان!﴾ خدا به دشمنان شما داناتر است ﴿و به آنچه که برای شما از گمراهی می‌طلبند، پس از آنان برحذر تان می‌دارد﴾ و کافی است که خدا سرپرست شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد ﴿یعنی: کافی است که خدا ﷻ کارساز و یاور شما بوده و در جبهه‌ها و سنگرهای نبرد، نصرت تان دهد، پس به ولایت و نصرت وی اکتفا کنید و دیگران را به ولایت و نصرت نطلبید.

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُوا غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسِّنِّهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

«برخی از آنان که یهودی اند» یعنی: ای مؤمنان! خدا ﷻ شما را بر یهودیان معاند نصرت می دهد. همچنین محتمل است که این عبارت ابتدای سخن باشد، یعنی: از یهودیان گروهی هستند که «کلمات را از جاهای خود برمی گردانند» و از جمله اوصاف رسول اکرم ﷺ را از مواضع آن برداشته و در عوض کلماتی دیگر را بجای آن قرار می دهند. یا مراد این است که: کلمات را بر غیر تأویل حقیقی آن تأویل می کنند «و می گویند: شنیدیم» سخن تو را «و نپذیرفتیم» امر تو را. محتمل است که این سخن را آهسته گفته باشند «و بشنو» که «ناشناوا گردی» این نفرینی از سوی آنان علیه پیامبر اکرم ﷺ است — مرگشان باد که این گونه از حق برمی گردند! یا معنای: (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ) این است: سخن ما را بشنو و نشنیده بگیر. که این سخن، ظاهراً احتمال مدح و ذم هر دو را دارد، مدح به این معنی که: گوش تو سخن ناخوش را نشنود و ذم به این معنی که: ای کاش ناشنوا گردی! (وَرَاعِنَا): یعنی: به ما التفات کن^(۱). و این سخن را «با پیچانیدن زبان خود» می گویند. یعنی دشنام خویش را طوری در لفافه سخن درهم می آمیزند که کسی به حقیقت مرادشان پی نبرد. آری! با زبان بازی از گفتن حق طفره رفته و از خبث و پلیدی ای که دارند زبان هایشان را با تعریض و کنایه به سوی چیزهایی برمی گردانند و کج می سازند که در دلهایشان پنهان داشته اند «و به قصد طعنه زدن در دین» این سخن را می گویند زیرا چنین استدلال می کنند که: اگر او پیامبر بود، قطعاً می دانست که ما با گفتن (راعنا) او را دشنام می دهیم! که خدای سبحان با آگاه ساختن پیامبر خویش ﷺ از این امر، این استدلالشان را بی اثر گردانید «و اگر آنان می گفتند: شنیدیم» سخت را «و فرمان بردیم» از دستور «و بشنو» آنچه را که ما می گویم «وبه ما بنگر» یعنی: اگر آنان به جای (إِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ) بشنو و نشنیده بگیر، می گفتند: (إِسْمَعْ) بشنو، و اگر به جای (راعنا) که در زبان عبری

۱- سخن در باب (راعنا) در سورة بقره [آیه/ ۱۴۰] گذشت. (راعنا) در زبان عبری از ریشه «رع» به معنای شَر و برابر با واژه «بد» در زبان انگلیسی است.

دشنام است، می گفتند: ﴿اَنْظُرْنَا﴾ در کار ما بنگر؛ ﴿قطعاً برای آنان بهتر﴾ بود از آنچه گفتند ﴿و درست تر بود﴾ یعنی: این در نزد خداوند ﷻ درست تر و استوارتر و بهتر از سخن اولشان، یعنی جمله: ﴿سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ وَ رَاعِنَا﴾ بود، ﴿ولی﴾ آنان راه و روش درستی را در پیش نگرفتند و از همین رو ﴿خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده است﴾ یعنی: از رحمت خویش طردشان نموده است ﴿و در نتیجه ایمان نمی آورند مگر اندکی﴾ و آن عبارت است از: ایمانشان به بعضی از کتابهای آسمانی و به بعضی از پیامبران الهی، نه به کتب و پیامبران دیگر. یا معنی این است: فقط اندکی از آنان ایمانی راستین می آورند.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ ءٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ نُّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَوْ نَلْعَنَهُمْ اَذْبَارِهَآ
كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

﴿ای اهل کتاب! به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست، ایمان آورید﴾ یعنی: به قرآنی که تصدیق کننده تورات است، ایمان آورید. سپس حق تعالی آنان را به خشمی از سوی خویش بیم می دهد، بدان جهت که آنان حق را شناخته و با وجود آن، پیروی از آن را فرو گذاشتند و به ضد آن عمل کردند. آری! ایمان آورید ﴿پیش از آن که چهره هایی را مسخ و محو کنیم﴾ یعنی: صورتهای شما را با محو نشانه ها و مشخصات آن محو کنیم، بدین گونه که چهره های آنان را همچون پشت گردنهای آنان گردانیده و بینی ها و دهانها و ابروها و چشم های آنان را از میان برداریم ﴿پس آنها را باز پس گردانیم﴾ یعنی: بعد از محو کردن علائم صورت، آنها را به موضع قفا باز پس گردانیم، بدین گونه که

صورت‌هایتان را از طرف پشت‌هایتان بگردانیم که به قهقرا راه روید و چشمانتان را از پشت گردنتان بیرون آوریم. یا چهره‌هایتان را به پایین بدنتان و پایین بدنتان را به بالای بدنتان آوریم، طوری که سر و صورتتان بر زمین و پاهایتان رو به هوا باشد. که این خود، بر عذاب سخت و سهمگین بودن مجازاتشان دلالت می‌کند ﴿یا آنان را لعنت کنیم، چنان‌که اصحاب سبت را لعنت کردیم﴾ لعنت اصحاب سبت (حرمت‌شکنان روز شنبه) عبارت بود از: مسخ نمودن آنان به بوزینه و خوک. بعضی گفته‌اند: مراد، خود لعنت اصحاب سبت است که به هر زبانی ملعون‌اند ﴿و امر الهی انجام پذیر است﴾ یعنی: فرمان وی خواه‌ناخواه تحقق یافتنی است، در هر زمانی که او تحقق آن را اراده نماید. روایت شده است که این آیه، سبب مسلمان شدن کعب احبار گردید.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

﴿مسلماناً خداوند این را که به او شرک ورزیده‌شود، نمی‌بخشاید﴾ یعنی: برای کسی که بر شرک مرده و قبل از مرگ از آن توبه نکرده‌است، احتمال آمرزش شرک وی وجود ندارد ﴿و غیر آن را بر هر که خواهد می‌آمرزد﴾ یعنی: غیر اهل شرک از گنهکاران مسلمین در مشیت آمرزش حق تعالی داخلند و این امر موکول به اراده وی است، پس حق تعالی برای هر کس از موحدان که بخواهد می‌آمرزد، ولو این که هر گناهی را — اعم از کبیره یا صغیره — مرتکب گردیده و از گناه خویش توبه هم نکرده باشند — که این مذهب اهل سنت و جماعت است — و هر که را هم که بخواهد عذاب می‌کند ﴿و هر کس که به خدا شرک ورزد، در حقیقت گناه عظیمی را بر یافته است﴾ زیرا شرک بزرگترین گناهان کبیره است. در حدیث شریف به روایت

عائشه رضی الله عنها آمده است: «دیوانهای اعمال در نزد خدای عزوجل سه دیوان است: دیوانی است که حق تعالی به آن اهمیت می دهد و دیوانی است که حق تعالی چیزی از آن را فروگذار نمی کند و دیوانی است که حق تعالی آن را نمی آمرزد. اما دیوانی که حق تعالی آن را نمی آمرزد، دیوان شرک و وزیدن به اوست، خدای عزوجل فرموده است: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...)، و فرموده است: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) در حقیقت هرکس به خداوند شرک ورزد، خداوند بر او بهشت را حرام گردانیده است) [مائده/۷۲]. اما دیوانی که به آن اهمیت نمی دهد؛ دیوان ستم بنده بر خود در میان خود و خدای خویش است - از روزه یا نمازی که آن را ترک کرده - زیرا خدای متعال این را نمی آمرزد، ولی اگر بخواهد از آن در می گذرد. و اما دیوانی که خداوند ﷻ چیزی از آن را فرو نمی گذارد؛ دیوان ظلم و ستم بندگان بر یکدیگر است، که خواه نخواه قصاص دارد».

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا

يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

«آیا به سوی کسانی که خود را پاک می شمارند» با ادعای فضایل و برتری هایی که مربوط به آنان نیست «ننگریسته ای؟» چنان که یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان و دوستان خداییم! یا مانند این سخن برخی از مردم که می گویند: ما هیچ گناهی نداریم و همچون کودکان از گناه پاکیم! بعضی گفته اند: مراد آیه کویمه، ستایش بعضی مردم از بعضی دیگر است. البته این هشدار است عام برای هر کسی که خود را تزکیه می کند، می ستاید و پاکیزه و بی عیب می شناسد. حق تعالی می فرماید: چنین نیست «بلکه خداست که هرکه را بخواهد پاک می گرداند» زیرا فقط

او به کسانی از بندگانش که سزاوار این تزکیه هستند و کسانی از آنان که سزاوار آن نیستند، داناست، پس بندگان باید تزکیه خود را - با هدف برتری طلبی و تفاخر بر همدیگر - فرو گذاشته و یکدیگر را مورد مدح و ستایش قرار ندهند. در حدیث شریف به روایت مقداد بن اسود رضی الله عنه آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور دادند که بر روی مَدَّاحان خاک بپاشیم». در روایت ابی بکره رضی الله عنه آمده است: «... اگر یکی از شما خواسته یا نخواسته، رفیقش را مدح کرد، باید بگوید: أَحْسِبُهُ كَذْلِكَ وَلَا أَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا» او را چنین ... می‌پندارم و کسی را بر خدا تزکیه نمی‌کنم». «و به قدر فتیلی بر آنان ستم نمی‌رود» فَتِيلٌ: نخ رشته‌مانند روی هسته خرماسست. معنی این است: این گروهی که خود را تزکیه می‌کنند، به اندازه گناه تزکیه خویش عذاب می‌شوند و افزون بر آن - ولو به اندازه رشته روی هسته خرمایی - مورد ستم قرار نمی‌گیرند و از ثوابی نیز که مستحق آن باشند، به مقدار رشته روی هسته خرمایی کم نمی‌شود.

أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا

مُبِينًا

«بین چگونه بر الله دروغ می‌بندند» در تزکیه خود و این ادعا که فرزندان و دوستان خدایند «و بس است که این یک گناه آشکار باشد» یعنی: همین دروغ به مثابه آشکارترین دلیل بر بدکاری دروغگو و ارتکاب عمدی معصیت از سوی وی کافی است.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ

وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول آیه کریمه از عکرمه روایت کرده است که گفت :
حیی بن اخطب و کعب بن اشرف یهودی به مکه رفتند ، مردم مکه به آنان گفتند :
شما اهل کتاب و اهل علم هستید ، لذا نظرتان را در باره قضیه ما و محمد به ما
بگویید ؟ پس آنها از مکیان پرسیدند : شما بر چه راه و روشی قرار دارید و محمد بر
چه راه و روشی ؟ مشرکان پاسخ دادند : ما کسانی هستیم که صله ارحامان را به جا
می آوریم ، گله شتر را قربانی می کنیم ، مردم را شیر و آب می نوشانیم ، اسیران را
آزاد می کنیم و حجاج را سیراب می گردانیم ، اما محمد مرد بی همه کس و بی همه
چیزی است که صله ارحام ما را بریده و رهنان حجاج از قبیله « غفار » از او پیروی
می کنند ، پس آیا ما بهتریم یا او ؟ یهودیان گفتند : شما از وی بهتر و راه یافته ترید !
پس ، خدای عزوجل نازل فرمود : « آیا ندیدی به سوی کسانی که بهره ای از کتاب
داده شدند » و آنان یهودیان اند « که به جنت و طاعت ایمان می آورند » جنت : سحر
است . و طاعت : کاهن و هر آنچه که بجز الله ﷻ مورد پرستش قرار گیرد و هر
معبودی بجز خدا ﷻ که به پرستش خویش راضی باشد ، یا در نافرمانی خدا ﷻ
مورد اطاعت قرار گیرد . « و در باره کافران می گویند » یعنی : یهودیان در باره
کافران می گویند : « اینان از کسانی که ایمان آورده اند ، راه یافته ترند » از همین رو بود
که یهودیان در جنگ احزاب با مشرکان همدست شدند .

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

﴿اینان گروهی هستند که خداوند لعنتشان کرده است﴾ یعنی: آن یهودیان را از رحمت خویش دور ساخته است، از آن رو که قریش را - با وجود کفرشان به خدای عزوجل و پرستش بتها - بر رسول خدا ﷺ و مؤمنان برتری دادند و به خاطر پیروی از هوای نفس، به طور آگاهانه با حقّ به ستیزه برخاستند و چنین نکردند مگر به خاطر این که یاری و پشتیبانی قریش را جلب کنند ﴿و هر که را خدا لعنت کند، هرگز برای او یآوری نخواهی یافت﴾ که عذاب و خشم فرود آمده الهی را از وی دفع کرده و وی را یاری و یآوری نماید.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

﴿آیا آنان﴾ یعنی: یهودیان ﴿نصیبی از حکومت دارند؟﴾ استفهام مفید انکار است. یعنی: آنان در دنیا بهره‌ای از حکومت و فرمانروایی، یا بهره‌ای از ملک الهی ندارند و اگر هم داشتند ﴿در آن هنگام به مردم به قدر نقیری هم نمی‌دادند﴾ به سبب شدّت بخل و حسدی که دارند. نَقِيرٌ: نقطه پشت هسته خرماست.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا
ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

﴿بلکه به مردم حسد می‌ورزند﴾ یعنی: یهودیان با رسول خدا ﷺ و اصحابشان رشک و حسد می‌ورزند ﴿بر آنچه که خدا از فضل خویش به ایشان عطا کرده است﴾ چون قرآن و نبوت و نصرت و سرکوب دشمنان و عزّت روزافزون ﴿در حقیقت ما به خاندان ابراهیم﴾ نیز ﴿کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم﴾ یعنی: آنچه ما به محمد ﷺ و اصحابش از فضل خویش داده‌ایم، چیز تازه و نوی نیست

زیرا یهودیان خوب می دانند که ما به خاندان ابراهیم علیه السلام که بنی اسرائیل هم از تبارشان هستند، نیز کتاب و حکمت و فرمانروایی عظیمی دادیم. به قولی: یهودیان با رسول خدا صلی الله علیه و آله به این حسد ورزیدند که خدای سبحان برای ایشان ازدواج با نه زن را مباح گردانید و گفتند: او جز ازدواج با زنان هم و غم دیگری ندارد. پس خدای عزوجل آنچه را در این باره به ابراهیم علیه السلام و خاندانش - که سلیمان و داوود علیهما السلام نیز از ایشانند - بخشیده بود، به یادشان آورد زیرا خداوند جل جلاله به ایشان نیز هم کتاب و حکمت و حکومت بخشیده بود و هم زنانشان بسیار بیشتر از زنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله بودند.

فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ

سَعِيرًا ﴿۵۵﴾

﴿پس برخی از آنان﴾ یعنی: از یهودیان ﴿به وی﴾ یعنی: به پیامبر ما صلی الله علیه و آله ﴿ایمان آوردند و برخی از آنان از او روی برتافتند﴾ به قولی، مراد این است که: برخی از یهودیان از داستان خاندان ابراهیم علیه السلام و فضایل داده شده به ایشان إعراض کردند - که این تفسیر با سیاق آیات بیشتر انسجام و هماهنگی دارد ﴿و برای آنان دوزخ پرشماره بس است﴾ به عنوان مجازاتی بر کفر و عناد و مخالفتشان.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۶﴾

﴿در حقیقت کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده‌اند، به‌زودی در آتشی عظیم درآوریم که هرگاه پوستهایشان پخته﴾ و سوخته گردد ﴿پوستهای دیگری﴾ که ناسوخته باشد ﴿بر جایش نهیم﴾ زیرا این کار در رساندن عذاب به بدنهایشان، تأثیری فزونتر دارد. بعضی گفته‌اند؛ معنی این است که حق تعالی همان پوست اولی را دوباره به تنشان باز می‌گرداند ﴿تا عذاب را بچشند﴾ یعنی: از آنجا که پوست سوخته احساس درد و الم را از دست می‌دهد، پوستشان را از نو باز می‌گردانیم تا هرگز احساس درد و الم از آنان قطع نشده و همیشه بر آنان دوام و استمرار داشته‌باشد. در روایتی از عمر رضی الله عنه آمده است: «در هر ساعت صدبار پوست بدنشان عوض می‌شود» ﴿هرآینه الله غالب حکیم است﴾ یعنی: غالب است در انتقام گرفتن، با حکمت است در آنچه که با مجرمان انجام می‌دهد.

این آیه از آیات معجز علمی قرآن کریم است زیرا این حقیقت علمی که احساس درد مستقیماً با پوست بدن رابطه داشته و اعصاب حسی در پوست بدن قرار دارد، حقیقتی است که علم طب اخیراً به کشف آن قادر شده‌است.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَفُوتْهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

﴿و به‌زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، در باغهایی که از زیر آن جویباران جاری است، درآوریم. برای همیشه در آن جاودانند و در آنجا برای آنان زنان پاکیزه وجود دارد﴾ که از همهٔ پلیدی‌هایی که بر زنان دنیا عارض می‌شود، پاکند ﴿و آنان را به سایه‌ساری سایه‌گستر درآوریم﴾ ظِلٌّ ظَلِيلٌ: سایه‌ساری انبوه و خوب

و پایداری است که هرگز گرما و سموم را به اندرون آن راهی نیست. بدین سان است که جاودانگی در بهشت برای آنان، با لذت نگاه و لذت برخورداری و لذت فضا و محیط، یک جا می گردد - که خدای مَنَّان روزیمان گرداند - در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «همانا در بهشت درختی است که سوار در سایه سار آن صد سال راه می پیماید، اما آن را به پایان نمی رساند - این درخت، شجرة الخلد (درخت جاویدان) است».

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

﴿خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به اهل آنها بسپارید﴾ خطاب الهی در این آیه شامل تمام مردم در تمام امانتها می شود، پس این خطاب، هم ادای فرایض و تکالیف را که امانت حق تعالی بر دوش انسان است و هم امانت های عادی در میان مردم را دربر می گیرد. اما زمامداران از نخستین مخاطبان آیه کریمه و در پیشاپیش آنان قرار دارند، پس ادا کردن امانت، ردّ مظالم و جستن عدل در احکام و فرامین صادره از سوی آنان، جزء اولین واجبات و تکالیفشان در مسند زمامداری است. و چنان که گفتیم؛ غیر آنان از مردم نیز در این خطاب داخلند بنابراین، بر همه مردم واجب است تا امانت ها را بازگردانده، در گواهی ها و اخبار تحقیق و بررسی نموده و در همه امور، داوری صحیح نمایند. در حدیث شریف آمده است: «به کسی که تو را امین گردانیده، امانت را بسپار و بر آن کس که به تو خیانت کرده، خیانت نکن». ﴿و به شما فرمان می دهد که چون میان مردم حاکم

شوید، به عدالت حکم کنید ﴿مراد از عدالت در اینجا این است که: حاکم یا قاضی، به سوی یکی از طرفین دعوی گرایش نیابد و بنابراین، هیچ کس را به خاطر قرابت وی، یا جاه و مقام، یا مصلحت و منفعتی که از او تمنا دارد، یا هر غرض هوس آلود دیگری بر خصمش برتری ندهد، بلکه باید مطابق آنچه که قرآن عظیم و سنت نبوی کریم برای وی روشن ساخته است، فقط به نفع همان کسی حکم کند که حق از آن وی است. آری! حاکم باید در میان مردم براساس مساوات حکم کند، بی آن که یکی را بر دیگری برتری دهد، مگر این که کسی واقعاً صاحب این فضل و برتری باشد، مثلاً در عمل صالح سخت کوش بوده، یا از اهل خبره، یا علم، یا نیرومندی در جهاد، یا نظایر اینها باشد ﴿در حقیقت نیکو چیزی است آنچه خدا شما را به آن پند می دهد، در حقیقت خدا شنوا﴾ است به آنچه حکم می کنید ﴿بیناست﴾ به حاکم، هنگامی که حکمش را صادر می کند، پس او می داند که آیا حاکم در حکم خویش جوای عدالت است، یا این که مطابق هوای نفس خویش حکم کرده است. در حدیث شریف آمده است: «خدای عز و جل همراه حاکم است تا آن گاه که ستم نکند، پس چون ستم کرد، او را به خودش وامی گذارد».

در بیان سبب نزول آمده است: رسول خدا ﷺ در روز فتح مکه، کلید خانه کعبه را از عثمان بن طلحه گرفتند و وارد خانه شدند و هنگامی که از خانه خارج شدند این آیه را تلاوت می کردند، آن گاه عثمان بن طلحه را فراخوانده و کلید را به او باز پس دادند.

به هر حال، بیشتر مفسران بر آنند که: حکم این آیه عام است و شامل همه مردم می باشد. بعضی هم گفته اند: این آیه فقط در مورد حکام و زمامداران جامعه اسلامی نازل شده است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

آن‌گاه که خدای سبحان قضات و ولّات امر جامعه اسلامی را فرمان داد که چون میان مردم حکومت و داوری می‌کنند، باید به حقّ و عدل حکم نمایند؛ در اینجا مردم را به اطاعت از آنان فرمان می‌دهد: «ای مؤمنان! خدا را اطاعت کنید» با اطاعت از کتاب وی «و پیامبر را اطاعت کنید» با اطاعت از شخص وی در حیاتش و اطاعت از سنت وی بعد از وفاتش «و» اطاعت کنید «اولی الامر» را از جنس خویش یعنی: اولی الامر مسلمان را، اما حاکم غیر مسلمان نه بر مسلمان ولایتی دارد و نه طاعتی. فرمان اطاعت از خدا و رسول بر فرمان اطاعت از حاکم از آن رو مقدّم است که اگر حاکم یا قاضی یا غیر آنان، حکمی مخالف با حکم خدا و رسول وی صادر نمایند، حکمشان مردود است. و «اولی الامر» عبارت اند از: سلاطین و قضات و کلیّۀ کسانی که دارای ولایت شرعی می‌باشند نه ولایت طاغوتی. البتّه مراد آیه؛ اطاعت آنان در اوامر و نواهی ایشان تا آن‌گاه است که این اوامر و نواهی متضمّن معصیت الهی نباشد زیرا برای هیچ مخلوقی در معصیت الله ﷻ اطاعتی نیست، چنان‌که این حکم در احادیث بسیاری از رسول خدا ﷺ نیز ثابت شده است. بعضی گفته‌اند: اولی الامر؛ اهل قرآن و فقاہت اند، یعنی: آنان که به حق امر می‌کنند و به حق فتوی می‌دهند در حالی که به آن علم دارند.

ابن‌کثیر می‌گوید: «روشن است که معنای اولی الامر در آیه کریمه عامّ است و علما و امرا هر دو را شامل می‌شود - والله اعلم». باید دانست؛ از مفاد حدیث شریف دیگری به روایت ابوهریره رضی الله عنه برمی‌آید که: در هنگام کثرت خلفا و امرا، باید به بیعت اولین آنها وفا کرد. «پس هرگاه اختلاف کردید» میان یک‌دیگر، یا اختلاف کردید با حاکم خود «در چیزی» از امور؛ «آن را به سوی خدا و پیامبر عرضه

بدارید ﴿ عرضه داشتن به سوی خدا؛ همانا ارجاع دادن امر مورد اختلاف به کتاب حکیم وی است و عرضه داشتن به سوی پیامبر؛ ارجاع دادن آن امر به سوی ایشان است در حیاتشان با سؤال نمودن از ایشان و عرضه داشتن آن است بر سنت مطهره ایشان بعد از وفاتشان. آری! باید این چنین کنید ﴿ اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید ﴿ پس این عرضه داشتن و بازگشت دادن امور مورد اختلاف به کتاب و سنت، بر اختلاف کنندگان امری حتمی و الزامی بوده و از شأن کسانی است که به خدا ﷻ و روز آخرت ایمان دارند زیرا بازگشت به کتاب و سنت در حالت نزاع و کشمکش، مقتضای طاعت است ﴿ این ﴾ بازگشت دادن امر اختلافی به مراجع یادشده ﴿ بهتر ﴾ است برای شما در کوتاه مدت ﴿ و نیکوتر است به اعتبار تأویل ﴾ یعنی: این امر به اعتبار عاقبت و انجام کار نیز برای شما بهتر از تأویلی است که خود در هنگام اختلاف و نزاع به آن دست می یابید - چنانچه امر مورد اختلاف را به غیر خدا و رسول وی برگردانید.

در اینجا علما سؤالی را مطرح کرده اند و آن این است: اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که نظام حاکم بر جامعه، کافر یا غیر مشروع بود، او از چه کسی باید اطاعت کند؟ شیخ سعید حوئی در تفسیر خویش «الاساس فی التفسیر» به این سؤال این گونه پاسخ داده است: «در اینجا دو نوع طاعت است؛ یکی طاعت اجباری از نظام و قانون که انسان در قبال آن اختیاری نداشته باشد و خواه نخواه باید به آن گردن نهد و دیگری طاعت اختیاری است. باید گفت که: طاعت اختیاری در همچو حالتی، نه از آن حکام، بلکه از آن علمای ربّانی است زیرا ایشان میراث بران نبوت هستند». در فتاوی ابن عابدین آمده است: «فقهای احناف در این باره که اگر زمامدار حکمی صادر کرد که اکثریت تنفیذ حکم وی را زیانبار می دانستند، گفته اند: در همچو حالی باید از رأی اکثریت پیروی کرد».

سبب نزول آیه کریمه: مناقشه خالد بن ولید و عمار بن یاسر در یکی از سریه ها (گروه های اعزامی برای جنگ) بود زیرا عمار به فردی از مشرکان امان داد، ولی

خالد که امیر گروه بود، امان دادن وی را نمی پذیرفت و وقتی آنها نزد رسول خدا ﷺ آمدند؛ رسول خدا ﷺ در عین حالی که امان دادن عمار را نافذ ساختند، ولی او را از این که در آینده به رغم خواسته امیر به کسی امان بدهد، نهی کردند، آن گاه آیه کریمه نازل شد. بنابراین، از سبب نزول نیز بر می آید که اطاعت امر واجب است.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

﴿ایا ننگریستی به سوی کسانی که می پندارند﴾ یعنی: ادعا می کنند که ﴿به آنچه بر تو نازل شده﴾ از وحی و قرآن ﴿و به آنچه پیش از تو نازل شده﴾ بر پیامبران الهی ﴿ایمان آورده اند﴾ ولی با این همه ﴿می خواهند که داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند؟﴾ این آیه بیانگر انکار و استبعاد از سوی خدای عز و جلّ است بر هر کسی که ادعای ایمان را دارد ولی با وجود آن می خواهد تا در قضایا و دعاوی خویش، به سوی غیر کتاب خدا ﷻ و سنت رسولش ﷺ به داوری و دادخواهی برود. پس چگونه می توان گفت؛ کسانی که نزد کاهنان و بتان و طاغوتان به داوری می روند، به کتابهای آسمانی ایمان دارند؟! طاغوت: کاهن و هرکس و هر مرجعی است که به غیر کتاب و سنت حکم کند. به قولی: مراد از طاغوت در اینجا، شیطان است با لشکریان و پیروان خویش. به قولی دیگر: طاغوت هر کسی است که در طغیان و تجاوز و مبارزه علیه اسلام از حدّ می گذرد. و همه این اقوال صحیح است ﴿با آن که قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند﴾ یعنی: چگونه می خواهند داوری میان

خود را به سوی طاغوت ببرند، درحالی که کتابهای آسمانی به آنان چنین فرمان می دهد که به هرکسی که به دین و پیام خداوند ﷺ حکم نمی کند، کفر ورزند ﴿و شیطان می خواهد که آنان را به گمراهی دور و درازی﴾ از حق ﴿بکشاند﴾ یعنی: به گمراهی ای که تا هنگام مرگشان استمرار داشته باشد.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

﴿و چون به آنان گفته شود﴾ یعنی: به منافقان ﴿به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیاید﴾ یعنی: به داوری خواهی به سوی کتاب خدا ﷺ و شخص پیامبر ﷺ در حیاتش و به سوی سنت وی پس از وفاتش بیاید ﴿منافقان را می بینی که به کلی از تو اعراض می کنند﴾ یعنی: با تنفر و انزجار تمام، از داوری قرآن و پیامبر ﷺ روی بر می تابند.

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

﴿پس چگونه است آن گاه که به آنان به سبب کار و کردار پیشینشان مصیبتی برسد﴾ یعنی: حالشان چگونه خواهد بود و چه خواهند کرد آن گاه که به سبب گناهایی که مرتکب شده اند و از جمله؛ بردن قضایای خویش به سوی طاغوت، گرفتار مصیبت سنگینی گردند؟ آری! یقین است که آنان در چنین حالتی، از دفع آن مصیبت ناتوان اند ﴿سپس نزد تو می آیند﴾ و از کارکرد خویش عذرخواهی می کنند ﴿و به

خدا سوگند می‌خورند که ما جز نیکویی و موافقت قصدی نداشتیم ﴿ یعنی : ما از بردن قضایای خویش به داوری نزد غیر تو ، جز احسان و نیکوکاری و ایجاد سازش و توافق میان دو خصم ، هیچ قصد دیگری نداشته‌ایم ، پس قطعاً هدف ما ستیز و مخالفت با تو نبوده است و به صحت آن داوری هرگز اعتقاد نداشته‌ایم !
اما خدای عزوجل آنان را این‌گونه تکذیب می‌کند :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَ
قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٣﴾

﴿ اینان گروهی‌اند که خدا می‌داند آنچه در دلهایشان است ﴾ از نفاق و دشمنی با حق . یعنی : قطعاً می‌داند که آنان منافق‌اند ﴿ پس از آنان اعراض کن ﴾ و از پذیرش عذرشان روی برتاب ﴿ و پندشان ده ﴾ یعنی : از فرجام شوم نفاق بیم و هشدارشان ده ﴿ و به آنان بگو در دل‌های آنان ﴾ یعنی : در حق نفسهای آنان . یا به آنها در خلوت که جز خودشان کس دیگری در آن محضر نباشد ، بگو : ﴿ سخنی مؤثر را ﴾ یعنی سخنی رسا و بلیغ را که در امر پنددهی آنان ، راه به مقصود بُرد و در آنان مؤثر افتد ، مثلاً آنان را به ریختن خونها و سلب اموالشان بیم ده ، یا سخنی به آنان بگو که در دلهایشان مؤثر افتد و آنان را به بدی و انحراف راه و روش‌شان باورمند گرداند .

در بیان سبب نزول روایت شده است : این آیات دربارهٔ مردی از انصار و مردی از یهود نازل شد که با هم در قضیه‌ای دعوا و مرافعه داشتند ، یهودی می‌گفت : میان من و تو محمد ﷺ داور باشد ! اما انصاری می‌گفت : میان من و تو کعب بن اشرف داور باشد ! ابن‌کثیر بعد از آن که روایات دیگر در بیان سبب نزول این آیات را نیز نقل می‌کند ، چنین می‌گوید : « آیات عام‌تر از همهٔ اینهاست زیرا

در مورد نکوهش هرکسی است که از کتاب و سنت عدول کرده و به داوری باطل تن در دهد. مراد از طاغوت در این آیات نیز هر باطلی است.»

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

«و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آن که اطاعت شود» در آنچه که امر و نهی می کند «به اذن الله» یعنی: به علم وی، یا به توفیق وی. بنابراین، او پیام رسان خدای عزوجل است، پس اطاعت از وی، در واقع اطاعت از خداوند متعال می باشد، لذا اطاعت از وی را بر امتش فرض گردانیدیم «و اگر این جماعت» که ذکرشان در بالا گذشت «هنگامی که به خود ستم کردند» با ترک اطاعت و داوری خواستن از طاغوت «پیش تو می آمدند» در حالی که از نفاق و شقاق و جنایات و مخالفت های شان دست بردار و توبه کار بودند «و از الله آمرزش می خواستند» برای گناهان خویش «و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد» یعنی: نزد تو نیز تضرع و زاری می کردند تا به شفاعت آنان برمی خاستی و برای آنان طلب آمرزش می کردی «هرآینه خدا را» بسیار «توبه پذیر» و بسیار «مهربان می یافتند» برای خود.

ابن کثیر در ذیل تفسیر آیه کریمه به نقل و افعه ای پرداخته که سخت مؤثر و تکان دهنده است: «گروهی از علما و از آن جمله شیخ ابو منصور صباغ در کتاب «شامل» حکایتی مشهور از «عتبی» را نقل کرده اند که گفت: نزدیک قبر رسول خدا ﷺ نشسته بودم که اعرابی ای آمد و گفت: سلام بر تو یا رسول الله! من

از خدای عزوجل شنیدم که می فرماید: (و اگر این جماعت هنگامی که به خود ستم کردند، پیش تو می آمدند و از الله آمرزش می خواستند، هرآینه خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند)؛ و اینک من هم در حالی نزد تو آمده ام که برای گناهانم آمرزش خواسته و تو را نزد پروردگارم شفیع می گردانم. سپس این شعر را انشاء کرد:

یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم
نفسی الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرّم

ای بهترین و بزرگترین کسانی که در زمین دفن شده ای

و ای کسی که از خوشبویی و پاکیزگی تو تمام زمین های هموار و تل ها و پشته ها عطرآگین شده است؛

جانم فدای قبری که تو ساکن آن هستی؛

این قبری که مهد پاکدامنی و جود و کرم است

عتبی می گوید: آن گاه اعرابی بازگشت و رفت. در این اثنا خواب بر من غلبه کرد و رسول خدا ﷺ را در خواب دیدم که خطاب به من می فرمایند: ای عتبی! به آن اعرابی پیوند و به او مژده بده که خداوند ﷻ او را آمرزیده است». از این که ابن کثیر حکایت بالا را بدون هیچ گونه تبصره و تعلیقی ذکر می کند، می توان چنین نتیجه گرفت که او حکم این آیه را در مورد جایز بودن مخاطب قراردادن رسول خدا ﷺ در امر آمرزش خواهی ایشان برای انسان، بعد از مرگشان نیز پیوسته ساری و باقی می داند.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«چنین نیست» که پندار منافقان در مورد ایمان به پیام‌های نازل شده بر تو و پیشینیان راست باشد، بلکه «به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا آن که تو را در آنچه میان‌شان مایهٔ اختلاف است» و در آن باهم کشمکش و مشاجره دارند «داور گردانند» یعنی: تو را در تمام امورشان میان خود حاکم و داور گردانیده و احدی جز تو را به داوری برنگزینند و «آن‌گاه در آنچه داوری کردی، هیچ دلتنگی در خود نیابند» پس صرف پذیرش و تن دادن به داوری رسول خدا ﷺ کافی نیست تا آن‌گاه که این اذعان و پذیرش، از صمیم قلب نبوده و از رضایت و اطمینان و طیب خاطر برنخاسته باشد «و تسلیم شوند» یعنی: در ظاهر و باطن اذعان و انقیاد کنند «به تسلیم‌شدنی» کامل که هیچ تردیدی در آن آمیخته نباشد و شائبهٔ هیچ مخالفتی آن را نیالاید. بدین سان ملاحظه می‌کنیم که حق تعالی ایمان را که سرمایهٔ حقیقی بندگان صالح خدا ﷺ است، از منافقان نفی کرد تا آن‌گاه که مقصد و مرامشان داور قرار دادن رسول خدا ﷺ نباشد. چنان که در حدیث شریف نیز آمده است: «سوگند به ذاتی که جانم در ید (قدرت) اوست، یکی از شما ایمان نمی‌آورد تا آن که هوس و خواسته‌اش پیرو آن چیزی باشد که من آورده‌ام».

در یکی از روایات وارده در بیان سبب نزول آیهٔ کریمه آمده است: دو مرد نزد رسول خدا ﷺ به مرافعه (داوری) رفتند و رسول خدا ﷺ به نفع شخص ذی‌حق علیه‌طرف ناحق حکم کردند، اما آن شخص محکوم گفت: من به این داوری راضی نیستم! طرف از وی پرسید: پس من چه باید بکنم؟ گفت: این که نزد ابوبکرؓ به مرافعه برویم! و نزد ابوبکرؓ رفتند، او گفت: حکم همان است که رسول خدا ﷺ فرموده اند. اما رفیق وی به فیصلهٔ ابوبکرؓ هم راضی نشد و گفت: نزد عمرؓ می‌رویم! نزد عمرؓ رفتند و صاحب حق ماجرا را به عمرؓ باز گفت، عمرؓ از شخص محکوم پرسید: آیا موضوع چنین است که این مرد می‌گوید؟ محکوم پاسخ داد: آری! آن‌گاه عمرؓ به خانه‌اش رفت و با شمشیری برهنه بیرون آمده سر آن محکوم را از تنش جدا کرد. همان بود که این آیهٔ کریمه

نازل شد.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
وَأَشَدَّ تَقْبِيلًا ﴿٦٦﴾

وَإِذَا لَا تِنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

«و اگر ما بر آنان می نوشتیم» یعنی: مقرر می داشتیم و فرض می گردانیدیم «که خود را بکشید» همچنان که بر بنی اسرائیل چنین مقرر داشتیم «یا از خانه های خویش بیرون روید» یعنی: از دار و دیار خویش هجرت کنید «این کار را جز اندکی از آنان» که خود را برای خداوند متعال خالص ساخته اند «نمی کردند» بدان جهت که کار دین بر ناخالصان دشوار است و مخلصان هم که نادراند.

این آیه کریمه بیانگر مقدار حقی است که حق تعالی بر بندگان دارد و آن این است که باید او را در شرع و امرش اطاعت کنند، پس اگر حق تعالی بندگان را به قتل همدیگر دستور می داد، یا به این که خودکشی کنند، یا به ترک منازل و موطنشان تن در دهند، بی گمان اطاعت حضرت وی بر بندگان واجب بود، اما اگر او این کار را می کرد، جز اندکی از بندگان فرمانش را اجرا نمی کردند.

در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است: جماعتی از صحابه که عمر رضی الله عنه از زمره آنان بود، در هنگام نزول این آیه گفتند: اگر پروردگار ما بر ما چنین مقرر

می داشت ، ما فرمان او را به کار می بستیم ، ولی ستایش او را که ما را از چنین تکالیف سختی عافیت بخشید . پس رسول خدا ﷺ فرمودند : « همانا از امت من مردانی هستند که ایمان در دلهایشان پایدارتر از کوههای محکم و استوار است . » (و اگر آنان آنچه را که بدان پند داده می شوند) از پیروی شرع و انقیاد رسول خدا ﷺ (به کار می بستند ؛ قطعاً) این کار (برایشان بهتر بود) در دنیا و آخرت (و محکم تر) بود (در استواری) گامهایشان بر حق و پایداری و ثبات ایمانهایشان و قطعاً آنها در این هنگام در امر دین خویش لحظه ای تردید و اضطراب به خود راه نمی دادند (و در آن صورت) یعنی : در صورتی که در قبال اوامر ما چنین گوش به فرمان می بودند ، ما هم (یقیناً پاداشی بزرگ) و مستمر (از نزد خویش به آنان می دادیم) که هرگز قطع نمی شد (و قطعاً آنان را به راهی راست هدایت می کردیم) و دلهایشان را به سوی آن راهیاب می ساختیم .

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

(و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند ، در زمره کسانی هستند که خداوند بر آنان انعام نموده است) به وارد نمودنشان در بهشت و رساندنشان به آنچه که برایشان (از) همراهی (پیامبران و صدیقان) آماده نموده است . صدیقان پیروان فاضل انبیای عظام ﷺ هستند . صدیق : کسی است که تصدیق به دین خداوند ﷻ و کتابها و پیامبرانش را به نهایی ترین مراتب خود رسانده و در این میدان به جایگاه های بلندی رسیده است ، به طوری که ظاهرش آراسته به صداقت و باطنش در حال مراقبه و

حضور است. (و) نیز کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی هستند که حق تعالی برایشان همراهی (شهیدان) راه خود (و) همراهی (صالحان) یعنی: صاحبان اعمال شایسته را که احوالشان به صلاح و سامان آمده و اعمالشان نیکو گشته، آماده نموده است (و اینان نیک رفیقانی) یعنی: همراهان و همدمانی (هستند). ابن کثیر می گوید: «معنای این حدیث شریف که آن حضرت ﷺ به هنگام رحلتشان فرمودند، نیز همین است: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى * بار خدایا! رفیق والاتر و برتر را انتخاب می کنم». همان گونه که از احادیث دیگر نیز بر می آید؛ هیچ پیامبری نیست، جز این که در بیماری وفات خویش، میان دنیا و آخرت مخیر ساخته شده است.

از عائشه رضی الله عنها در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: مردی نزد رسول اکرم ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! یقیناً شما نزد من از خودم محبوبترید و یقیناً شما نزد من از فرزندانم محبوبترید و من چون در خانه خویش هستم و به یاد شما می افتم، نمی توانم بر فراق شما شکیبایی کنم، پس از جا برمی خیزم و نزد شما می آیم و چون به سوی شما می نگرم (دلم آرام می گیرد)، اما هنگامی که مرگ خود و شما را در پیش نظر می آورم، می دانم که شما چون به بهشت درآید، به مقام و جایگاه والای خویش همراه انبیا ﷺ بالا برده می شوید، ولی اگر من به بهشت درآیم، از آن بیم دارم که شما را نبینم! رسول خدا ﷺ در پاسخ وی چیزی نگفتند تا این که جبرئیل علیه السلام فرود آمد و این آیه را آورد: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...). لذا این آیه برای تسلی او و امثالش از مؤمنان نازل شد.

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ عِلِمًا ﴿۷۰﴾

(این بخشش الهی است) یعنی: آنچه این مطیعان از پاداش عظیم و رفاقت و

همراهی پیامبران و صدیقان به دست می آورند، همانا فضل و بخشش الهی است ﴿و خدا دانای بسنده است﴾ می داند که چه کسی مستحقّ این بخشش و فضل است، پس او را از گروهی که ذکر شد قرار می دهد و از آنان که مستحقّ این گرامیداشت نیستند، ممتاز می گرداند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ وَفِرُوا

جَمِيعًا ﴿٧١﴾

﴿ای کسانی که ایمان آورده اید﴾ در برابر دشمن سلاح بگیرید و همیشه ﴿برحذر باشید﴾ از این که دشمنان دین، شما را غافلگیر نموده و ریشه کن سازند، لذا همیشه بیدار، هشیار، مجهّز و آماده باشید ﴿پس﴾ بپاخیزید و برای نبرد با دشمن ﴿رهسپار شوید، گروه گروه﴾ یعنی: به دسته ها و گروه های جداگانه متشکّل، گروهی بعد از گروهی و دسته ای پس از دسته ای. این فرمان؛ شامل دستور جنگ به شیوه چریکی نیز می شود ﴿یا بیرون روید به طور دسته جمعی﴾ یعنی: در ترکیب یک سپاه واحد تا این خروج دسته جمعی و انبوه شما، از جهتی بر دشمنان سخت تر و سنگین تر باشد و از سوی دیگر، از این خطر که دشمن در صورت خروج انفرادی شما را بریاید و از پای در آورد، ایمن گردید، پس در حالتی که به خروج دسته جمعی برای جهاد احساس نیاز می شود، باید به طور دسته جمعی به جنگ دشمن رهسپار شوید، اما اگر به بیرون آمدن به طور دسته جمعی (نفیر عام) نیازی نیست و به میدان رفتن برخی از شما می تواند پاسخگوی دشمن باشد، این نیز کافی است. ولی به هر حال؛ حقیقتی که نباید هیچ گاه از آن غفلت کنید این است که: خطر کفر جز با جهاد دفع نمی شود. چنان که از وقتی مسلمانان فریضه جهاد را فراموش کردند، دشمن بر سرزمین هایشان مسلط شد و هر طمّاعی به داشته هایشان

چشم طمع دوخت بنابراین ، میزان بازگشت به اسلام؛ جهاد در راه خدا ﷺ است .

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِثُ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

﴿و قطعاً از میان شما کسی است که درنگ و سستی می کند﴾ تَبْطِثُهُ: کند ی ، درنگ و تأخیر است . مراد منافقان اند که هم خود از جهاد بازمی نشستند و هم دیگران را از این امر بازمی نشانند . یعنی : از جنس شما و از آنان که درحقیقت از شما نیستند ، ولی خود را در جمع شما درآورده و به شما منسوب ساخته اند و از روی نفاق در برابر شما اظهار ایمان می کنند ، کسانی هستند که مؤمنان را از جهاد سست و کند می سازند ﴿پس اگر مصیبتی به شما برسد﴾ چون قتل ، یا هزیمت ، یا نابودی مال و ثروت ﴿می گوید﴾ این منافق ﴿خدا بر من نعمت بخشید که با آنان حاضر نبودم﴾ در غیر آن به من نیز همان می رسید که بدانها رسید ! و بدین گونه واپسگرایی از جهاد را نعمت خداوند ﷻ بر خود می پندارد ، درحالی که از این حقیقت غافل است که پاداش عظیم جهاد و شهادت را از دست داده است . این است منطق و دیدگاه منافقان که به امور از عینک منافع شخصی خود نگاه می کنند ، نه از زاویه تکلیف و واجب الهی و همه امور را به مقیاس و معیار سود و زیان دنیوی شان می سنجند ، نه به مقیاس طاعت خدا ﷻ و در عین حال شناختشان از حق تعالی بسیار ناقص و قاصر است زیرا تصوّر می کنند که تخلف و سرپیچی از دستور الهی به همراه نجات از مصایب ، دلیل رضای الهی است ، درحالی که چنین نیست .

وَلَيْتَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ

بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

«و چون به شما فضلی» یعنی: غنیمتی، یا فتحی «از جانب خداوند برسد، البته می‌گوید» این منافق، همچون سخن یک حاسد نادم «چنان‌که گویی هرگز میان شما و میان وی دوستی نبوده» یعنی: گویی او اصلاً با شما سابقه دوستی نداشته و اصلاً از اهل دین شما نبوده است؛ «ای کاش همراه ایشان بودم تا به فوزی عظیم می‌رسیدم!» یعنی: آرزو می‌کند که کاش با مؤمنان به میدان نبرد می‌رفت تا بهره خویش از غنیمت را به دست می‌آورد. پس این منافق، دستیابی به غنیمت را فوزی عظیم برای خویش دانسته و جز این، هیچ هدف و مرام دیگری - چون اعلای کلمه‌الله و پیروزی اسلام - ندارد. یا معنی این است: آن منافق می‌گوید؛ چرا مرا در غنیمت و فتح خویش شرکت نمی‌دهید؟ گویی من اصلاً شما را دوست نداشته و یاریتان نکرده‌ام؟

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

«پس باید آنان‌که زندگی دنیا را به آخرت می‌فروشند» که مؤمنان‌اند «در راه خدا بجنگند» یعنی: اگر این گروه منافق سست‌گام غنیمت‌پرست، با دشمنان دین نجنگیدند، پس باید مؤمنان با اخلاصی که جانهایشان را نثار راه الله ﷻ نموده و زندگانی دنیا را به آخرت می‌فروشد، با آنان بجنگند.

این انگیزش و تشویقی از سوی حق تعالی برای مؤمنان است که: هلا! به‌سوی

میادین جنگ بشتابند. و در عین حال، هشدار می‌دهد که باید تبت‌هایشان را برای او خالص گردانند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هرکس به خاطر این بجنگد که فقط کلمه الله ﷻ برتر باشد، پس فقط همان جهاد، در راه خدا ﷻ است». همچنین در حدیث شریف دیگری فرمودند: «هرکس در دفاع از مال خویش کشته شود، شهید است و هرکس در دفاع از جان خویش کشته شود، شهید است».

سپس حق تعالی جنگجویان در راه خویش را - در هر دو صورت فوز به شهادت یا پیروزی - به پاداش و اجر عظیم جهاد فی سبیل الله به همراه برتری و غنیمت در دنیا و عده داده، می‌فرماید: «و هرکس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود، به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد» چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ برای مجاهد در راه خویش تضمین نموده است که اگر او را [یاشاهدت] به سوی خویش بازگیرد، به بهشتش در آورد، یا [اگر شهید نشد] او را به سلامت همراه با پاداش، یا غنیمت [به خانه‌اش] برگرداند».

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

«و چرا شما در راه خدا و در راه نجات مستضعفین نمی‌جنگید» که عبارتند از: «مردان و زنان و کودکان» گرفتار در دست کفار «هم‌انان که می‌گویند: پروردگارا! ما

را از این شهری که مردمش ستم‌پیشه‌اند، بیرون آر ﴿مراد از شهری که مردمش ستم‌پیشه‌اند، شهر مکه است که در وقت نزول آیه کریمه این چنین بود، ولی خداوند متعال ستم را صراحتاً به مکه نسبت نداد؛ به خاطر تشریف و تکریم آن. اما این وصف، بر هر شهر و مکانی که مردمانی ستم‌پیشه داشته باشد، نیز مصداق دارد ﴿و﴾ آن مستضعفان تحت ستم می‌گویند: پروردگارا! ﴿برای ما از جانب خویش کارسازی مقزّر کن و برای ما از جانب خویش یآوری تعیین فرما﴾ مراد از مستضعفان در اینجا: مؤمنانی هستند که در مکه زیر فشار و شکنجه کفار به سر برده و از هجرت به سوی سرزمینی که در آن زندگی با عزّتی داشته باشند، عاجز و ناتوان بودند و هم آنانند که رسول خدا ﷺ برای ایشان چنین دعا می‌کردند: «خدایا! ولید بن ولید، سلمه بن هشام، عیّاش بن ربیع و همه مستضعفان از مؤمنان را نجات ده». عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «من و مادرم نیز از مستضعفان بودیم».

از آیه کریمه چنین بر می‌آید که: نجات دادن مستضعفان از زیر یوغ ستم و اسارت مستکبران، از بزرگترین و بارزترین وجوه جهاد در راه خدا ﷻ است زیرا «راه خدا» مفهوم عام و کلی‌ای است که شامل هر امر خیری می‌شود. و باید دانست که هر عصری مستضعفان خویش را دارد، چنان‌که مستضعفان عصر ما بسیارند، در حالی که همت و عزم ما در جهاد برای رهایی‌شان از زیر یوغ ستم، بسی اندک و ناچیز است.

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ

«مؤمنان در راه خدا کارزار می‌کنند» یعنی: جنگ آنها برای این هدف و مقصد است، نه غیر آن از مقاصد «و کافران در راه طاغوت» یعنی: در راه شیطان و آنچه که او در دلهای مردم می‌افکند «می‌جنگند» و بر سر این راه باهم کارزار می‌کنند. چون جنگیدن برای نمایش غیرت و فخر فروشی، طلب پیروزی به ناروا، برتری جویی بر دیگران، چپاول اموال مردم، انتقام‌گیری به ناحق، افتخار به عصبیتها و قومیتها و دیگر کژراهه‌های شیطان «پس با یاران شیطان بجنگید که کید شیطان» یعنی: مکر و نیرنگ او و پیروانش از کفار، در نهایت امر «ضعیف است» زیرا این نیرنگ، برپایه غروری میان تهی مبتنی است که هیچ حاصلی ندارد و نیز نیرنگ شیطان از آن جهت ضعیف و بی‌بنیاد است که در مقابل نصرت خدا ﷻ برای مؤمنان قرار دارد.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

در عصر ما کسانی پیدا می‌شوند که تصوّر می‌کنند؛ اسلام فقط نماز و روزه و زکات ... است، اما این که جهاد و مبارزه نیز از اسلام باشد، خیر! در پندار آنها چنین چیزی نیست، در حالی که این تصوّر، تصوّر نادرستی است که حق تعالی

بندگان مؤمن و با تقوایش را از آن برحذر داشته و می فرماید: ﴿آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد﴾ فعلاً ﴿دست از جنگ نگهدارید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید﴾ ایشان اصحاب پیامبر ﷺ بودند که به ترک جنگ در مکه مأمور شدند، اما در برابر اذیت و آزاری که از مشرکان می دیدند، بی تاب گشته و از پیامبر ﷺ اجازه می خواستند تا دست به شمشیر برده و شرّ مشرکان را از خود بازدارند و نزد آن حضرت ﷺ رفته می گفتند: هنگامی که ما مشرک بودیم، عزّت و شوکتی داشتیم، اما چون ایمان آوردیم، خوار و درمانده شدیم! پیامبر اکرم ﷺ ایشان را به صبر و تحمل فراخوانده و می فرمودند: «به من دستور داده شده تا با گذشت و مدارا عمل کنم، پس [فعلاً] با اینان درگیر جنگ نشوید». و یاران پیامبر ﷺ به پیروی از دستور ایشان، دندان بر روی جگر گذاشته خویشان داری می کردند تا آن که به مدینه هجرت کردند ﴿ولی همین که﴾ در مدینه ﴿کارزار بر آنان مقرر شد، بناگاه گروهی از آنان، از مردم مانند ترس از خدا، یا ترسی سخت تر می ترسند﴾ یعنی: برخی از آنان از مردم به مقدار ترسی که از خدا ﷻ دارند می ترسند و برخی حتی از آن هم بیشتر و سخت تر بنابراین، در مدینه — نه از روی شکّ در دین، بلکه از ترس مرگ و بیم و هول شدید از کشته شدن — از جنگ سستی و کندی ورزیدند.

شیخ ابو منصور ماتریدی می گوید: «این ترس، ترسی طبعی است زیرا سرشت انسان بر آن است که از آنچه بیم هلاکت وی در آن می باشد، غالباً کراهت دارد، پس منشأ ترس مؤمنان از جنگ، نفرت از فرمان الهی نیست». بعضی برآنند که آیه کریمه در شأن منافقان است که قبل از فرضیت جهاد، اسلام آوردند، اما چون جهاد فرض شد، از آن نفرت و کراهت ورزیده و سستی کردند ﴿و گفتند: پروردگارا، چرا بر ما جهاد را مقرر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟﴾ یعنی: چرا ما را تا مدتی دیگر — ولو کوتاه — مهلت ندادی تا در این مدّت از زندگی دنیا بهره مند و برخوردار می شدیم؟ این آیه شبیه به آیه دیگری در سوره ﴿محمّد﴾ است: (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا... و کسانی که ایمان آورده اند

می‌گویند: چرا سوره‌ای - دربارهٔ جهاد - نازل نمی‌شود؟ اما چون سوره‌ای صریح نازل شد و در آن نام جهاد آمد، آنان که در دل‌هایشان مرضی است، مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده به تو می‌نگرند، ولی فرمان‌پذیری و سخنی شایسته برای آنان بهتر است و چون کار به تصمیم کشد، قطعاً خیر آنان در این است که با خداوند صادق باشند (مصدق/۲۰). ﴿بگو: بهره‌مندی دنیا اندک است﴾ و زودگذر، که بر صاحبش هرگز نمی‌پاید، ولی پاداش ﴿آخرت برای کسی که تقوی پیشه کند، بهتر است. و بر شما به اندازهٔ فتیلی هم ستم نخواهد رفت﴾ فِتِيلٌ: رشتهٔ باریکی در پشت هستهٔ خرما است. یعنی: بر شما در آخرت به اندازهٔ ذرهٔ ناچیزی هم ستم نمی‌رود، پس از جهاد رو برنتابید.

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُضِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُضِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

آن‌گاه خداوند متعال در جهت تشویق و برانگیختن آن عده از مسلمانانی که از بیم مرگ دست از جهاد کشیده‌اند و در بیان فساد جبن و ترسی که درون آنها را پر کرده و در روان آنها درآمیخته است، می‌فرماید: ﴿هرکجا باشید، مرگ شما را درمی‌یابد﴾ و «حذر»، نمی‌تواند شما را از «قَدَر» نجات دهد، پس مرگ خواه‌ناخواه آمدنی است و هرکه با شمشیر نمیرد، به‌غیر آن از اسباب دیگر می‌میرد و این امری قطعی است ﴿هرچند در بروج مشیده باشید﴾ بُرُوج مشیده: برجهای

بسیار محکم، بلند و سربه فلک کشیده است. یعنی: چون اجل انسان در رسد، برجهای بسیار محکم و سربه فلک کشیده هم نمی توانند مرگ را از وی دفع کنند. پس حق تعالی نفرت از جنگ را با دو نسخه درمان می کند: یکی شناساندن حقیقت دنیا نسبت به آخرت. و دیگری فهماندن این حقیقت که مرگ پس و پیش نمی شود و برای آن میعاد است معین.

بعد از آن، حق تعالی به بیان بیماری دیگری می پردازد که خواستاران تأخیر فریضه جهاد به آن دچار شده اند، این بیماری نیز همچون بیماری اول، بیماری ای است که ممکن است مسلمانان در هر زمان و مکانی به آن مبتلا شوند: ﴿و چون به آنان خیری برسد﴾ یعنی: نعمتی چون فراوانی و آسوده حالی ﴿می گویند: این از سوی خداوند است﴾ تا اینجای کار سخنان درست است و هیچ اعتراضی هم بر آن نیست، اما آنچه مورد اعتراض است این سخن است: ﴿و اگر تیزی به آنان برسد، می گویند: این از سوی توست﴾ یعنی: اگر به منافقان نعمتی برسد، آن را به خداوند متعال نسبت می دهند، ولی اگر به آنان نعمت و بلایی چون قحطی و سختی رسید، آن را — در عصر نزول آیه — به رسول خدا ﷺ نسبت می دادند و ممکن است امثال آنان در هر عصری، این نسبت را به میراث بران پیامبر ﷺ بدهند. ﴿بگو﴾ موضوع چنان نیست که شما می پندارید، بلکه ﴿همه از سوی خداوند است﴾ چه خیر و چه شرّ ﴿پس چه حال است این قوم را، نزدیک نیستند که سخنی را بفهمند﴾ تا بدانند که گیرنده و دهنده همانا خداوند متعال است و همه اینها از حکم او صادر می شود؟!.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

«هرچه به تو برسد» ای انسان! «از خوبیها» و نعمت‌های زندگی، چون آسایشها و آرامشها و فراوانی‌ها و سلامتی ... «از جانب خداست» و به فضل و رحمت وی زیرا کسی را بر خدا ﷻ هیچ حقی نیست «و هر شری که به تو برسد، از خود توست» یعنی: هر سختی و بدبختی و بلا و مشقتی که به تو برسد، آن نیز از سوی خدا ﷻ است و لی به سبب و علتی از جانب خودت؛ چون گناهی که مرتکب آن شده‌ای و به کیفر آن، مبتلای بلا و بدبختی و عذابی گردیده‌ای. پس اشتباه منافقان دراین است که به جای آن که به سوی خدا ﷻ باز گردند و به طور کلی به او التجا کنند تا خشم و عذاب خویش را از آنان بردارد، رسول خدا ﷺ را سبب این مصیبت‌ها معرفی می‌کنند، درحالی که رسول خدا ﷺ رحمتی برای جهانیان است «و تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم» یعنی: ای محمد ﷺ! تو رحمت و نعمتی برای مردم هستی، تو از گناه معصوم هستی و تو جز مبلغی برای مردم نیستی بنابراین، مقدّرات خلاق به دست تو نیست تا سود و زیان و خیر و شرّ از سوی تو باشد و چیزی از امر الهی در تصرف تو نیست تا مصائبی که به آنان می‌رسد، از جانب تو باشد «و گواه بودن خدا» بر این حقیقت که او تو را به رسالت فرستاده است «بس است» و او میان تو و میان آنان بر این حقیقت گواه می‌باشد.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٨٠﴾

«هرکس از پیامبر اطاعت کند، درحقیقت از خداوند اطاعت کرده است» لذا فرمانبرداری از پیامبر ﷺ، درواقع فرمانبرداری از خدا ﷻ است زیرا پیامبر جز به آنچه که خدا ﷻ به وی فرمان داده دستور نمی‌دهد و جز از آنچه که خدا ﷻ از آن نهی نموده، نهی نمی‌کند، پس اطاعت از مبلغ و پیام‌رسان، درواقع اطاعت از آن

کسی است که او را به این مأموریت برانگیخته است و هرکس این حقیقت را درک کند، قطعاً در نهایت انضباط و اخلاص، از رسول خدا ﷺ اطاعت می‌کند. خاطر نشان می‌شود که رسول خدا ﷺ فرمان بردن از امرای مسلمان را نیز شامل اطاعت از خود گردانیده‌اند، چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «هرکس از من اطاعت کند، در حقیقت از خدا ﷻ اطاعت کرده است و هرکس از من نافرمانی کند، در حقیقت خدا ﷻ را نافرمانی کرده است و هرکس از امیر اطاعت کند، در حقیقت از من اطاعت کرده است و هرکس امیر را نافرمانی کند، در حقیقت مرا نافرمانی کرده است». «و هرکس رویگردان شود» یعنی: از اطاعت تو اعراض کند و سر برتابد، پس او در حقیقت خدای عز و جل را نافرمانی کرده است زیرا ما «تورا نگهبان ایشان» یعنی: نگهبان اعمال ایشان «نفرستاده‌ایم» بلکه بر عهده تو فقط و فقط تبلیغ است، نه این که دل‌هایشان را به حق گرویده و باورمند گردانی زیرا این کار در توان تو نیست.

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

آن‌گاه خداوند متعال از حال منافقانی خبر می‌دهد که در ظاهر امر از خود موافقت و طاعت بروز می‌دهند، اما در باطن، خلاف آن را پنهان می‌دارند: «و می‌گویند؛ فرمانبرداریم» یعنی: وقتی نزد تو باشند، می‌گویند: «سمعاً و طاعتاً»، کار ما فرمانبرداری است «ولی چون از نزد تو بیرون می‌روند، گروهی از آنان شبانه جز آنچه تو می‌گویی تدبیر می‌کنند» یعنی: سخت را تغییر داده و سخنی دیگر

می‌اندیشند و بر زبان می‌آورند. یا معنی این است: سخت را در مورد مأموریتی که به آنان سپرده‌ای و ایشان را بر آن گمارده‌ای، تحریف و تغییر می‌دهند ﴿والله می‌نویسد﴾ در نامه‌های اعمالشان ﴿آنچه را که شبانه می‌گویند﴾ تا در برابر آن مجازاتشان کند ﴿پس از آنان روی برتاب﴾ یعنی: آنان را به حال و کار و کردارشان واگذار ﴿و بر خدا توکل کن﴾ در کار آنان تا فرصت و مجال انتقام از آنان را فراهم گرداند ﴿و خداوند کارسازی را کافی است﴾ برای کسانی که بر وی توکل کنند. بدین سان حق تعالی به پیامبرش فرمان می‌دهد که در مقابله با این عمل منافقان، توکل را با روی برتافتن از آنان یکجا سازد.

آن‌گاه حق تعالی عامل این بیماری‌شان را که همانا عدم تدبّر در کتاب خدا ﷻ است، بیان داشته می‌فرماید:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

﴿آیا در﴾ آیات ﴿قرآن نمی‌اندیشند؟﴾ یعنی: آیا از قرآن روی برتافته و در معانی و مبانی آن تأمل و اندیشه نمی‌کنند تا به هدف و مرام قرآن پی ببرند؟ بی‌شک اگر آنان — چنان‌که باید — در آن اندیشه و تعمق نمایند، به این حقیقت می‌رسند که در قرآن هیچ اختلاف، ناهماهنگی و تعارضی نیست و قطعاً در آن صورت، معنای این فرموده حق تعالی را که: (همه از جانب خداست) [آیه/۷۸]، و این فرموده وی: (و آنچه از بدی به تو می‌رسد، از خود توست) [آیه/۷۹]، را می‌فهمند ﴿و اگر﴾ قرآن ﴿از جانب غیر خدا می‌بود﴾ چنان‌که کفار می‌پندارند ﴿قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند﴾ و در آن تفاوت و تناقض فاحش و عدم انطباق با واقع را ملاحظه می‌کردند زیرا این عوارض از خصوصیات کلام بشر است، بویژه

هنگامی که سخن بشر طولانی شود و گوینده‌اش از امور غیبی خبر دهد؛ قطعاً اندک بررسی‌ای در سخنان وی نشان خواهد داد که درستی و مطابقت با واقع، به ندرت در آن مشاهده می‌شود، درحالی که معانی قرآن کریم در همه امور — چون توحید، حلال و حرام، خبر دادن از غیب... — بعضاً مکمل و مؤید بعضی دیگرند. یا معنی این است: اگر قرآن از نزد غیر خدا ﷻ می‌بود، قطعاً آنها از نظر بلاغت و بیان معانی، در آن تفاوت‌های آشکاری می‌دیدند.

علما با این آیه در ردّ سخن برخی از فرقه‌ها استدلال کرده‌اند که می‌گویند: «فهم معنای قرآن جز به تفسیر پیامبر ﷺ و امام ممکن نیست».

آن‌گاه حق تعالی قضیه مهمّ دیگری را در موضوع جهاد مطرح می‌کند که به جنگ شایعه‌ها و جنگ روانی ارتباط دارد و راه درمان آن را نیز بیان می‌نماید:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿۸۲﴾

«و چون خبری» حاکی از «ایمنی، یا وحشت به آنان برسد، انتشارش می‌دهند»

گروهی از سست ایمانان بودند که وقتی خبری را که مایه آرامش بود — چون خبر پیروزی مسلمین و نابودی دشمنانشان — یا خبری را که مایه نگرانی و وحشت بود — چون خبر شکست مسلمین — می‌شنیدند، آن خبر را فاش می‌کردند.

به قولی: آنان خبرهای فتنه‌انگیز و روحیه‌برانداز منافقان را به گوش مسلمانان

می‌رساندند و شایعه‌های دروغین را پخش می‌کردند، که از این امر فسادى آشکار و خللی دامن‌دار پدید می‌آمد ﴿حال آن‌که اگر آن را به‌سوی پیامبر و به‌سوی اولی‌الامر خویش ارجاع می‌کردند﴾ اولی‌الامر: اهل علم و اندیشه، یا فرمانروایان اند که مردم در امور خویش به آنها رجوع می‌کنند ﴿آن‌گاه اهل استنباط ایشان به آن پی می‌بردند﴾ یعنی: اگر چنان می‌کردند، اهل درک و استنباط، با تدبیر و اندیشه سالم خویش، درستی یا نادرستی آن خبر را استخراج و از همدیگر تفکیک می‌کردند، لذا شیوه درست و صحیح برخورد با اخبار و رویدادها این بود که آنها از پخش اخبار پرهیز کنند تا رسول خدا ﷺ خود آن را پخش نمایند، یا اولی‌الامرشان عهده‌دار این مهم گردند؛ زیرا ایشان به‌خوبی می‌دانند که چه چیزی باید افشا گردد و چه چیزی در پرده کتمان باقی بماند ﴿و اگر فضل خدا بر شما نبود﴾ با پاکسازی شما از این شائبه‌ها ﴿و رحمت وی﴾ بر شما نبود، با فرستادن پیامبر و فرود آوردن کتاب خویش بر شما و نگهداشت‌تان از فروافتادن در راه باطل ﴿یقیناً از شیطان پیروی می‌کردید﴾ در وسوسه‌افگنی‌های وی ﴿جز اندکی﴾ از شما و ایشان کسانی اند که از فطرتی صاف و پاک برخوردارند.

اگر این حقیقت را مورد لحاظ قرار دهیم که (اولی‌الامر) بنابر یکی از وجوه تفسیری، علما می‌باشند؛ و جاهت رأی کسانی را در می‌یابیم که قضیه اجتهاد را - که عبارت از استنباط احکام است - و قضیه مجتهدینی را که علم و تقوی و ملکات باطنی‌شان آنان را شایسته استنباط احکام گردانیده؛ شامل مضمون این آیه گردانیده‌اند.

در روایت مورد اتفاق بخاری و مسلم راجع به سبب نزول آمده است: چون این خبر به عمرؓ رسید که رسول خدا ﷺ زنان خویش را طلاق داده‌اند، به مسجد النبی رفت و از مردم شنید که این سخن را در میان‌شان ردّ و بدل می‌کنند، پس نتوانست شکیبایی کند و یک‌راست به خانه پیامبر ﷺ رفت و اجازه ورود خواست، آن‌گاه از رسول خدا ﷺ پرسید که آیا زنان خویش را طلاق داده‌اند؟

رسول خدا ﷺ فرمودند: خیر! گفت: الله اکبر! آن گاه بر سر در مسجد ایستاد و با صدای بلند گفت: آگاه باشید، رسول خدا ﷺ زنان خویش را طلاق نداده اند. سپس این آیه نازل شد.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ^ط وَ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ^ط
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا^ط وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ

تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

پس از آن که خدای عزوجل تمام مؤمنان را در یک فرمان عام به جهاد فراخواند و سست دلان را سرزنش کرده و آفت های چندی را درمان نمود، اینک هر فرد را به طور جداگانه نیز - از خلال فرمان دادن به رسول خویش - به جهاد دستور می دهد: ﴿پس﴾ ای محمد! ﴿در راه خدا پیکار کن﴾ به نفس نفیس خویش ﴿جز عهده دار شخص خود نیستی﴾ یعنی: تو مسؤول عمل اصحاب خویش نیستی که جهاد می کنند یا نه، بلکه به اجرای فرمان خدای عزوجل بر نفس خود ملزم هستی، پس اگر تو را تنها هم گذاشتند، به تنهایی بجنگ ﴿و مؤمنان را برانگیز﴾ بر مبارزه و جهاد ﴿نزدیک است که خداوند بالای کافران را بگرداند﴾ و با پیروز ساختن آسیب آنان را بازدارد. کلمه ﴿عَسَى﴾ که در مورد خداوند ﷻ مفید قطعیت است، مؤمنان را به بازداشتن بلا و آسیب کافران از ایشان، متوقع و امیدوار می سازد، لذا این وعده ای از سوی خدای سبحان است و وعده او خواه نخواه انجام شدنی است ﴿و خداست که قدرتش بیشتر﴾ و صولتش بزرگتر است ﴿و﴾ عذاب و ﴿کیفرش سخت تر است﴾ از این تعبیر چنین بر می آید که مقاومت کفار در برابر مؤمنان نیز شدید است، ولی عذاب خداوند ﷻ و اعمال قدرت وی بر آنان شدیدتر می باشد.

چنان که از آیه کریمه این حقیقت نیز بر می آید که: سرسختی کافران علیه اهل ایمان، جز با نیروی بازدارنده جهاد مہار نمی شود بنابراین، باید مؤمنان را از راه سخنرانی، انتشار کتب و اعلامیه ها به جهاد برانگیخت. و از مثالهای برانگیختن مؤمنان به جهاد از سوی آن حضرت ﷺ؛ این فرموده ایشان در روز بدر خطاب به یارانشان است: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ❀ يَارَان! بِپاخیزید به سوی بهشتی که پهنای آن همانند آسمانها و زمین است».

مَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ

شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ❀

﴿هرکس شفاعت پسندیده ای بکند، از﴾ خیر ﴿آن نصیبی می برد و هرکس شفاعت ناپسندیده ای کند، از﴾ شر ﴿آن نصیبی می برد﴾ شفیع: کسی است که دیگری را به انجام کاری سفارش و تشویق می کند. و شفاعت پسندیده، سفارش دیگران به انجام امور نیک و طاعت حق تعالی است، پس هرکس در کار خیری شفاعت و سفارش کند تا نفعی به دیگران برساند، یا شری را از کسی دفع نماید، از پاداش آن شفاعت بهره و نصیبی می برد و هرکس به شر و بدی ای سفارش کند، از گناه آن نصیب می برد؛ چون کسی که به سخن چینی و غیبت می پردازد، یا دیگری را به دزدی و فحشا سفارش می کند، یا به طور کلی در جلب ضرر یا دفع منفعت یا در امر غیر جایزی سفارش می کند ﴿و خداوند همواره بر هر چیزی مقتدر است﴾ و هم او نگهبان مقادیر اعمال شماست، پس شما را بر اعمالتان جزا می دهد. در حدیث شریف آمده است: «إِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ ❀ شفاعت کنید تا اجر و پاداش داده شوید، اما خداوند ﷻ هر چه را خواسته است، بر زبان پیامبر خویش حکم می کند».

مجاهد بن جبر در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: این آیه درباره سفارش ها و واسطه شدن های مردم برای یکدیگر نازل شد. برخی از مفسران با توجه به سیاق آیات، «شفاعت حسنه» را به جهاد در راه خدا ﷺ و «شفاعت سیئه» را به جهاد در راه شیطان تفسیر کرده اند زیرا جهاد در راه خدا ﷺ تنها وسیله نجات مستضعفان از چنگال مستکبران می باشد.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

«و چون شما را به تحیتی بنوازند» تحیت: سلام گفتن است. بعضی گفته اند: تحیت در اینجا، دادن پاسخ عطسه زننده با گفتن: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» است. یاران امام ابوحنیفه بر آنند که مراد از تحیت در اینجا هدیه دادن است، به دلیل این فرموده حق تعالی: (پس با تحیتی بهتر از آن پاسخ دهید). یعنی: هدیه بهتر از آنچه به شما داده اند، بدهید. و اگر مراد از «تحیت» سلام باشد، پس تحیت بهتر این است که در جواب سلام کسی که به گفتن سلام ابتدا می کند، چیزی را بیفزاید، مثلاً چون سلام دهنده گفت: «السَّلامُ علیکم»، جواب دهنده بگوید: «و علیکم السَّلام» و رحمة الله. که این جواب بر لطف و طراوت و صفای تحیت می افزاید. و افزودن در جواب سلام مستحب و پیش دستی در سلام گفتن سنت است که در باره آن ترغیب فراوان آمده، اما دادن جواب سلام فرض است، به دلیل فرموده حق تعالی: «پس با تحیتی بهتر از آن، یا همانند آن پاسخ دهید» یعنی: اگر جواب سلام را به شیوه بهتر ندادید؛ حداقل به مانند آن پاسخ دهید، اما ندادن جواب سلام به طور کلی، جایز نیست زیرا جواب سلام فرض است. و کم کردن جواب سلام از مقداری که سلام کننده با آن به سلام ابتدا نموده است، نیز جایز نیست.

در حدیث شریف به روایت سلمان فارسی رضی الله عنه آمده است: مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: «السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ». رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب وی فرمودند: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». سپس دیگری آمد و گفت: «السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب وی فرمودند: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». سپس دیگری آمد و گفت: «السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب وی فرمودند: «وَعَلَيْكَ». آن شخص گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما باد، فلان و فلان که نزد شما آمدند و بر شما سلام گفتند، سلام آنها را به بیشتر از جواب سلام من برگردانیدید؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «آخر تو برای ما چیز بیشتری باقی نگذاشتی، حق تعالی فرموده است: و چون شما را به تحیتی بنوازند، با تحیتی بهتر از آن پاسخ دهید یا همانند آن را برگردانید. و ما همانند آن را به تو برگردانیدیم». ابن کثیر می گوید: «در این حدیث دلالتی است بر این که افزودن بر کلمات سلام به بیشتر از: السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، مشروع نیست».

فقها گفته اند: غیر مسلمانان در جواب دادن سلام به همانند آن، یا به نیکوتر از آن، از عمومیت آیه مستثنی می باشند زیرا در حدیث شریف به روایت صحیح مسلم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «در سلام گفتن بر یهود و نصاری آغازگر نباشید و اگر با آنان در راهی روبرو شدید، آنان را به در پیش گرفتن تنگ ترین قسمت راه ناگزیر گردانید». و چنان که از احادیث دیگر نیز برمی آید، اگر غیر مسلمانی به مسلمانی سلام گفت؛ باید فقط در جواب آن بگوید: «وعلیکم بر شما باد». اما احناف از حکم عدم جایز بودن ابتدا نمودن به سلام برای غیر مسلمانان، حالتی را که مسلمان در آن نیازی به شخص ذمی ای دارد، استثنا کرده و ابتدا کردن به سلام را در چنین حالتی برای وی جایز دانسته اند.

صاحب «هدیة علائیة» از حنفیة می گوید: «سلام گفتن بر فاسقی که فسقش علنی باشد مکروه است، چنان که سلام گفتن بر کسی که حقیقتاً از دادن جواب

سلام عاجز می‌باشد نیز مکروه است، چون سلام دادن بر شخصی که مشغول خوردن غذاست، یا بر کسی که شرعاً از جواب دادن عاجز است، همچون خواننده نماز، خواننده قرآن، ذکرکننده، سخنران، کسی که به ایشان گوش فرا داده است، تکرارکننده فقه در تدریس، کسی که مشغول حلّ و فصل دعاوی میان مردم است، کسی که در حالت مذاکره علم شرعی است، مؤذن، اقامت گوینده، مدرّس، کسی که به نماز و تسبیح نشسته است، کسی که تبلیه می‌گوید، سلام گفتن بر دختران جوان بیگانه، بر کسی که بازی غیر مباحی را انجام می‌دهد، کسی که غیبت مردم را می‌کند، یا کبوتر پرواز می‌دهد، بر پیرمرد بذله گو، بر دروغگو، بر بیهوده کار، بر کسی که مردم را دشنام می‌دهد، یا به چهره دختران و زنان نامحرم می‌نگرد — تا آن‌گاه که به توبه اینان علم نداشته باشیم — همچنان سلام گفتن بر کسی که با همسرش مشغول عمل جنسی و معاشقه است، بر کسی که عورت وی برهنه است، بر کسی که در حال قضای حاجت قرار دارد، بر کسی که به خواب سبک یا خواب سنگینی فرورفته است و بر کسی که در حَمّام است، مکروه می‌باشد.

باید دانست که در هر جایی که سلام گفتن در آن مشروع نیست، دادن جواب سلام نیز مشروعیتی ندارد، همچنان دادن جواب سلام طفل و شخص مست و دیوانه واجب نیست و دادن جواب «سَلَامٌ عَلَیْکُمْ» به سکون میم در «سلام» نیز واجب نیست. همچنان حنفیه می‌گویند: «انسان باید با سلام گفتن؛ تجدید عهد با اسلام و این امر را نیت کند که به مؤمنی در مال، یا آبرویش زیانی نرساند».

صاحب تفسیر «معارف القرآن» می‌گوید: «در همه کشورهای جهان رایج است که وقتی مردم با یک‌دیگر ملاقات کنند، کلمه‌ای را برای موافقت و اظهار محبت فیما بین، اظهار می‌دارند؛ اما اگر مقایسه شود، معلوم می‌گردد که هیچ احوال‌پرسی‌ای به اندازه سلام اسلامی جامع نیست؛ زیرا در الفاظ سلام اسلامی تنها محبت نیست، بلکه ادای حق محبت نیز هست. در واقع سلام گوینده از

خداوند چنین می‌خواهد که شما را از تمام آفات و آلام سالم نگهدارد ... سلام، دعای حیات طیّبه در حقّ برادر مسلمان است، اظهار این حقیقت هم هست که همه ما محتاج حق تعالی هستیم و نمی‌توانیم بدون اذن او به یکدیگر نفع برسانیم و به اعتبار این معنی این کلمه یک عبادت هم هست و وسیله‌ای برای تذکّر برادر مسلمان به این‌که یاد خدا را فراموش نکند نیز هست. همچنین کسی که از خدا می‌خواهد که دیگری از تمام آفات و تکالیف حفظ شود، گویی او در ضمن این، وعده می‌کند که شما از دست و زبان من مأْمون هستید و من محافظ جان و مال و آبروی شما نیز هستم».

صاحب تفسیر «معارف القرآن» می‌افزاید: «ابن عربی در «احکام القرآن» قول امام ابن عیینه را نقل فرموده که می‌گوید: «أَتَدْرِی مَا السَّلَامُ؟ یَقُولُ أَنْتَ آمِنٌ مِنِّیْ» یعنی شما می‌دانید که سلام چیست؟ سلام کننده در واقع می‌گوید: شما از جانب من در امان هستید. خلاصه اینکه تحیّۃ اسلامی جامعیت جهانی دارد، در آن ذکر خدا ﷻ است، تذکیر نیز هست، نوعی اظهار محبّت با برادر مسلمان هم هست، برای او بهترین دعا نیز هست، با او این معاهده نیز هست که تو از دست و زبان من ایمنی. کاش مسلمانان این کلمه را به مثل رسم عموم و بر مبنای عادت ادا نمی‌کردند، بلکه حقیقت آن را درک کرده و به مضامین بلند آن متوجّه می‌شدند»^(۱). «همانا خداوند حسابگر همه چیز است» و شما را بر هر ریز و درشتی محاسبه می‌کند، از جمله در سلام گفتن و تحیّۃ. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «سوگند به ذاتی که جانم در دست (بلاکیف) اوست، به بهشت وارد نمی‌شوید تا ایمان نیاورید و ایمان نمی‌آورید تا با همدیگر محبّت نورزید، آیا شما را بر امری راهنمایی نکنم که اگر آن را انجام دهید، با همدیگر مهر و محبّت می‌ورزید؟ سلام گفتن را در میان خود منتشر کنید».

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ
 مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

«الله کسی است که هیچ معبودی جز او نیست» پس الوهیت فقط مخصوص اوست «به یقین در روز قیامت» یعنی روز قیام کردن مردم از قبرها «که هیچ شکی در آن نیست» نزد آنان که حجت ها و برهان های خدای عزوجل را درمی یابند «شما را گرد می آورد» به سوی حساب «و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟» آری! هیچ کس از خدای عزوجل در اخبار و سخنانی که می گوید، راستگوتر نیست، به دلیل بی نیازی، قدرت و کمال حق تعالی و به دلیل این که دروغ گفتن بر آن ذات متعال محال است.

ملاحظه می کنیم که حق تعالی در این آیه، برحشر نمودن مردم در صحرای محشر سوگند خورده است.

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَزَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَمْ تَرْضَوْنَ أَنْ يَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾

سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

مجاهد در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: مردمانی از اهالی مکه نزد پیامبر اکرم ﷺ آمده و از روی ریا اسلام می آوردند، سپس به سوی قوم خویش بازگشته و در بت پرستی نگونسار می گشتند و هدفشان از این کار این بود که هم در اینجا و هم در آنجا ایمن باشند، پس خدای عزوجل دستور داد که اگر از کفار

کناره نگیرند و به راه صلاح باز نیایند، با آنان پیکار شود. به روایتی دیگر: این آیه درباره منافقانی نازل شد که از میانه راه اُحد به مدینه برگشتند، پس اصحاب رسول خدا ﷺ در تصمیم گیری پیرامون آنان به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی می گفتند: با آنان می جنگیم و گروهی دیگر می گفتند: نه! با آنان نمی جنگیم.

﴿شما را چه شده است که درباره منافقان دو دسته شده اید﴾ یعنی: چرا درباره آنان اختلاف پیدا کرده اید تا بدانجا که در این باره به دو رأی متفرق گشته اید، آخر چرا قاطعانه به کفر آنان حکم نمی کنید؟ ﴿و حال آن که خداوند آنان را به سزای آنچه انجام داده اند، سرنگون ساخته است﴾ یعنی: آنان را به سوی کفر باز گردانده و بر کفر هلاکشان ساخته است. رَکُس: سرنگون ساختن یک چیز، یا بازگردانیدن اول آن به سوی آخر آن است. یعنی: به سبب کار و کردارشان که همانا پیوستن به دار کفر است، در وادی کفر سرنگونشان ساخته است. بدین جهت، از مفاد آیه جواز کشتن آنان برمی آید ﴿آیا می خواهید کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده، به راه آوزید؟﴾ یعنی: آیا می خواهید کسی را در جمله راهیافتگان قرار دهید که خداوند ﷻ او را در کفر و گمراهی نگونسار ساخته و قتلش را جایز شمرده است؟ یا معنی این است: آیا می خواهید آنان را راهیافته بنامید، درحالی که خداوند ﷻ گمراهی شان را آشکار گردانیده است؟ این تعبیر، مفید سرزنش آن گروه از مؤمنانی است که با منافقان به نرمش برخورد می کردند ﴿و حال آن که هرگز برای کسی که خداوند در گمراهی اش وانهاده﴾ به سبب عملکرد ناروایش ﴿راهی به سوی هدایت نخواهی یافت﴾ یعنی: جستن راه هدایت برای چنین کسی، سودی دربر ندارد. ممکن است که از نص آیه فهم دیگری نیز بیرون آید و آن این است: خداوند ﷻ بر هر کس گمراهی را خواسته باشد، تو هرگز برای وی هیچ راهی نمی یابی، بلکه او در هر راهی سرگردان است و نمی تواند هیچ راه روشنی را در پیش بگیرد. و این خود نشانه منافق است که همیشه در حال تحیر، جابجا کردن موضع گیری ها، تناقض در رفتار و تنش درونی بسر می برد.

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

﴿آنان دوست دارند که شما نیز کافر شوید، همان گونه که خودشان کافر شده اند﴾
 یعنی: این گروه منافق، از روی عناد و کفر و درازدستی در گمراهی، در آرزوی کافر شدن مؤمنان به سر می برند ﴿تا در نتیجه﴾ شما و آنها ﴿باهم برابر باشید﴾ در کفر ﴿پس زنهار، از میان آنان برای خود دوستانی اختیار نکنید تا آن که در راه خدا هجرت کنند﴾ یعنی: برای هیچ کس از آنان یار و پشتیبان نباشید تا آن که با هجرت، ایمانشان را اثبات کنند زیرا در آغاز اسلام، هجرت اعلان عملی مسلمان شدن بود، از آن رو که هجرت، موالات عملی با اسلام و مسلمین است. آری! خدای عزوجل ما را از ولایت و دوستی با چنین مردمی نهی نموده است؛ مگر بعد از این که در سخن و عمل، ولاء و وابستگی کامل خود را به اسلام و اهل اسلام و دار اسلام اثبات کنند ﴿پس اگر روی برتافتند﴾ از ایمان و هجرت ﴿هرکجا آنان را یافتید﴾ یعنی: بر آنان دست یافتید ﴿آنان را به اسارت بگیرید و بکشید و از آنان یار و یآوری برای خود نگیرید﴾ یعنی: نه آنان را یاری کنید و نه از آنان یاری را بپذیرید. البته این حکم درباره مردمی است که ادعای مسلمانی نموده، سپس معاندانه به دار حرب پیوستند، نه درباره منافقانی که با مؤمنان در مدینه یک جا ساکن بودند زیرا منافق در دار اسلام وضع خاص خود را دارد و کشته نمی شود، مگر این که نفاق خویش را آشکار کند، یا زمامدار مسلمان (امام) با داشتن گواه و مدرک، به کشتن وی حکم نماید. بنابراین، حکم اصلی درباره منافقان خارج از دار اسلام، یا حیطه دولت آن، کشتن و عدم یارگیری از آنها و یاری دادن آنهاست.

اما این حالت استثنای هم دارد:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَّمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

﴿مگر کسانی که با قومی که بین شما و آنها پیمانی است، پیوند دارند﴾ یعنی منافقانی را که از راه «جوار» و «حلف» به قومی می پیوندند که میان شما و آنان میثاق و پیمانی است، نکشید زیرا عهد و پیمان شامل آنان نیز می شود. بعضی گفته اند: مراد از «پیوند» در اینجا، پیوند نسبی است. این اولین صورت استثنای شده از حکم قتل منافقان خارج از حیطه دار اسلام است.

اما صورت دوم: ﴿یا نزد شما بیایند درحالی که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، به تنگ آمده است﴾ یعنی: از یک سو دلهایشان از جنگیدن با شما به تنگ آمده و از جانبی جنگیدن با قومشان به نفع شما نیز بر آنان آسان نیست، پس دوست ندارند که در جنگ طرف هیچ جناحی را بگیرند، لذا آنان نیز از دستور قتال مستثنی هستند. ابن کثیر برای این گروه مثالی زده و گفته است: «نمونه این گروه، جمعی از بنی هاشم بودند که در بدر با بی میلی با مشرکان همراه شدند - همچون حضرت عباس و دیگران - هم از این رو بود که در آن روز رسول خدا ﷺ از کشتن عباس منع کرده و دستور دادند تا به اسارت گرفته شود». ﴿و اگر خدا می خواست، قطعاً آنان را بر شما مسلط می ساخت﴾ برای ابتلا و

آزمایش شما، یا برای پاکسازی صفّ شما، یا به مثابه مجازاتی بر گناهان شما و در آن صورت ﴿حتماً با شما می جنگیدند﴾ و موقف بی طرفی اختیار نکرده، به صفّ کارزار با شما می پیوستند ﴿پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند﴾ یعنی: اگر به وسیله عهد و پیمانی که با شما منعقد می کنند، به سازش و کنار گذاشتن جنگ با شما متمایل شدند ﴿پس﴾ دیگر ﴿خدا برای شما راهی بر آنان قرار نداده است﴾ بنابراین، نه کشتن آنان بر شما رواست و نه به اسارت درآوردن و چپاول اموالشان زیرا وارد شدن آنها از در تسلیم، مانع هر نوع تجاوزی بر آنان گشته و این کار را علیه آنان حرام ساخته است.

بنابراین، خدای عزّوجلّ مسلمانان را از متعرّض شدن به جنگ دو گروه زیر نهی کرد:

- ۱ - گروهی که با مسلمانان عهد و پیمان بسته و به عهد و پیمان خویش پایبندند.
- ۲ - گروهی که از جنگ با مسلمانان کناره گرفته و به بستن عقد صلح و سازش با ایشان مایلند.

سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾

در بیان سبب نزول آمده است: گروهی از اهالی تهامه از رسول خدا ﷺ امان خواستند و هدف آنها این بود که در نزد مسلمانان و قوم خویش هردو ایمن باشند،

پس نازل شد: ﴿به زودی، گروهی دیگر را خواهید یافت که می خواهند هم از شما در امان باشند و هم از قوم خودشان﴾ این گروه در سیمای ظاهری خویش مانند گروه قبلی، اما در نیت باطنی خود غیر از آن گروهند زیرا اینان قومی منافق هستند که نزد شما اسلام را آشکار می سازند و نزد قوم خویش کفر را تا با این ترفند از آسیب هر دو گروه ایمن باشند، پس فرق اینان با گروه قبلی در این است که اینان در باطن با کفارند، در حالی که گروه اول در موضع گیری بی طرفانه خویش صادق بودند ﴿هرگاه که به فتنه بازگردانیده می شوند﴾ یعنی: هرگاه قومشان آنان را به سوی فتنه شرک و جنگ فرامی خوانند و از آنان می طلبند که با مسلمانان بجنگند ﴿در آن نگویند سار انداخته می شوند﴾ یعنی: در دام کفر گرفتار آمده، در آن فرو می روند و نگویند سار می شوند، هم از این رو به سوی قوم خویش بازگشته با شما می جنگند و از هیچ گونه آزار و زبانی علیه شما دست برنمی دارند، لیکن در عین حال، کار بر آنها آشفته و تحیر و سردرگمی بر آنها چیره است ﴿پس اگر از شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند﴾ و چنان عهد و پیمانی به شما ندادند که به سبب آن از عدم مشارکتشان در جنگ با خود مطمئن شوید ﴿و از﴾ جنگیدن با شما ﴿دست برنداشتند، هرکجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان﴾ یعنی: هرکجا که آنان را یافته و بر آنها دست پیدا کردید، آنها را به اسارت بگیرید و به قتل برسانید.

لذا در مجموع از آنان سه چیز خواسته شده است:

- ۱ - کناره گرفتن از جنگ با مسلمانان.
- ۲ - مسلمان شدن کامل و پشت نمودن قطعی به کفر و در غیر آن حکمشان حکم مرتدان است.
- ۳ - دست نگه داشتن از آزار مسلمین.

پس اگر این سه چیز را عملاً اثبات نکردند، در معرض هجوم فیصله کن شما قرار می گیرند و در این صورت: ﴿آنانند که ما برای شما علیه آنان حجتی آشکار قرار

داده ایم) که با این حجت آشکار، بر آنها مسلط می شوید و سرکوب و محکومشان می کنید. آری! این حجت روشن، سرنگون شدنشان در فتنه بدون کمترین مقاومتی در برابر آن و آشکار شدن حالشان در کفر و خیانت و زیان رسانی به مسلمین است.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ
إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

مجاهد و دیگران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه درباره عیاش بن ابی ربیعه برادر مادری ابوجهل نازل شد که در روز فتح مکه مردی را که به خاطر اسلام در مکه شکنجه اش می کرد، کشت، درحالی که بی خبر از آن بود که این مرد مسلمان شده و حتی هجرت نیز کرده است.

(و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را — جز به خطا — بکشد) یعنی: مؤمن همچون کافر — که حکم انفاذ قتل آن گذشت — نیست بنابراین، برای مؤمن به هیچ حالی روا نیست که مؤمنی دیگر را — جز به خطا و اشتباه — به قتل رساند. خاطر نشان

می شود که وجوه خطا و اشتباه بسیار است، و ضابطه در همه آنها، عدم وجود قصد و تعمّد می باشد. در حدیث شریف آمده است: «ریختن خون شخص مسلمانی که به یگانگی خدا ﷻ و رسالت من گواهی می دهد، حلال نیست مگر به یکی از سه چیز: کشتن نفس در برابر نفس، کشتن شخص دارای همسری که مرتکب زنا می شود و کشتن کسی که ترک کننده دین خویش و جداشونده از جماعت مسلمین است.» و اگر یکی از این امور سه گانه روی داد، باز هم، کسی از رعیت حقّ اجرای قتل را ندارد، بلکه این کار بر عهده زمامدار مسلمانان، یا جانشین وی می باشد ﴿و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، بر اوست که برده مؤمنی را آزاد کند﴾ یعنی: باید غلام یا کنیز مؤمنی را به کفّاره این قتل خطا آزاد نماید. حکمت در آزاد کردن برده مؤمن در این مورد این است که: چون او شخص مؤمنی را از قطار زندگان خارج ساخته، لذا بر او لازم است تا جان مؤمن دیگری مانند وی را در قطار اشخاص آزاد در آورد زیرا آزادسازی اش از قید بردگی، همچون زنده کردن وی است. این واجب اول بر عهده وی می باشد؛ ﴿و﴾ واجب دوم این است که: ﴿به اهل او دینه پرداخت کند﴾ دینه: مالی است که به عنوان خون بهای مقتول به ورثه وی داده می شود تا آن را همچون میراث میان خود تقسیم نمایند. مراد از (اهل)، ورثه مقتول است.

تفصیل احکام دینه در سنت پاک رسول خدا ﷺ تبیین شده و فقها احکام آن را تدوین کرده اند.

در نزد احناف، جنس دینه به حسب پول رایج هر سرزمین چنین سنجیده می شود: برای دارندگان طلا هزار دینار، برای دارندگان نقره ده هزار درهم و برای دارندگان شتر، صد شتر. قابل ذکر است که دینه در قتل خطا بر «عاقله قاتل» لازم می گردد نه بر خود وی. و «عاقله» در نزد علمای حجاز، نزدیکان قاتل از جهت پدری وی — یعنی عصبه وی هستند — ولی در نزد احناف، «عاقله» کسان و نزدیکان ثبت شده در دیوان (ثبت احوال) قاتل اند، آن گونه که عمر رضی الله عنه این دیوان

را تنظیم نموده است. و اگر عاقله از پرداخت دیّه ناتوان شد، دیّه مقتول از بیت المال عمومی (خزانه دولت) پرداخت می شود.

﴿ مگر این که آنان صدقه کنند ﴾ یعنی : پرداخت دیّه به هر حال برای ورثه مقتول واجب است، مگر این که آنان این دیّه را بر خانواده قاتل ببخشند. ملاحظه می کنیم که آیه کریمه این بخشش را — به جهت ترغیب و برانگیختن مؤمنان بر پرداخت آن — صدقه نامید ﴿ پس اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند ﴾ یعنی اگر مقتول منسوب به کفار حربی است ﴿ در حالی که خود وی مؤمن است ﴾ یعنی : خود مقتول مؤمن است ﴿ قاتل باید بنده مؤمنی را آزاد کند ﴾ بنابراین، اگر مسلمانی، مسلمان دیگری را می کشد که در بلاد کفار است و از آنان بوده، اما مسلمان شده ولی هجرت نکرده، هیچ دیّه ای بر قاتل وی نیست، بلکه قاتل فقط باید برده مؤمنی را آزاد کند و دیّه از ذمه عاقله وی ساقط است زیرا کسی که ایمان آورده اما هجرت نکرده، حرمت و کرامت وی نسبت به مؤمنی که ایمان آورده و هجرت کرده، کمتر است ﴿ و اگر ﴾ مؤمن مقتول ﴿ از قومی باشد که ﴾ کافرنند و اما ﴿ میان شما و میان آنان پیمانی است ﴾ موقتی یا دائمی ﴿ پس باید به خانواده وی دیّه پرداخت نماید ﴾ یعنی : عاقله قاتل این فرد مؤمن، باید به ورثه آن مقتول که از اهل ذمه، یا از هم پیمانان مسلمین هستند، دیّه پردازند ﴿ و ﴾ قاتل وی باید ﴿ برده مؤمنی را ﴾ نیز ﴿ آزاد نماید ﴾ چنان که گذشت ﴿ و هرکس بنده ای نیافت ﴾ یا مال وی برای خریدن برده گنجایش نداشت ﴿ بر اوست که دو ماه پیایی روزه بگیرد ﴾ به طوری که هیچ روزی از ایّام این دو ماه را نخورد و اگر روزی از روزهای این دو ماه را خورد، باید همه این دو ماه را باز از سر، روزه بگیرد. اما خوردن روزه به سبب وجود عذری چون حیض (عادت ماهانه زنان) و مانند آن، موجب آزرگرفتن روزه نیست. ولی در خوردن به سبب عارض شدن بیماری، میان فقها اختلاف است، که رأی امام ابوحنیفه، از سرگرفتن روزه می باشد.

این کفارہ ﴿ به عنوان توبه ﴾ قاتل مشروع شده ﴿ است از جانب الله ﴾ به عنوان

رحمتی از سوی وی ﴿و خداوند دانای حکیم است﴾ داناست؛ چون در هر موردی به حکم مقرر آن فرمان می دهد، حکیم است؛ چون از روی حکمت او امرش را مشروع می گرداند. تعبیر قرآنی: (فَن لَّمْ يَجِدْ) هرکس برده ای نیافت، مظهري از مظاهر اعجاز قرآنی است زیرا این حقیقت را می رساند که بیان قرآن از نظر دقت چنان بالاست که همه زمان و مکان را می گنجاید زیرا مفهوم آن، هم شامل عدم توانایی مالی شخص در خریدن برده می شود و هم شامل نبودن برده - همچون عصر و زمان ما.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۱۳﴾

﴿و هرکس عمداً مؤمنی را بکشد﴾ درحالی که می داند که او مؤمن است ﴿پس جزای او جهنم است که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند﴾ یعنی: از او انتقام می گیرد و او را از رحمت خویش طرد می کند ﴿و برای او عذابی عظیم آماده ساخته است﴾ و او به سبب گناه بزرگی که مرتکب شده، مستحق این همه مجازات است. نشانه قتل عمد: کشتن انسان با وسیله ای از وسایل کشنده ای است که عمل قتل عادتاً به مانند آن وسیله انجام می گیرد؛ چون شمشیر، تفنگ، سم و امثال آن. ولی کسی که از قتل عمد توبه کار شد، سزاوار این کیفر نیست. اما باید دانست که در توبه قتل عمد، قاتل ناگزیر باید به قتل اعتراف و خود را برای قصاص تسلیم کند؛ چنانچه قصاص واجب بود، یا دیه پردازد - چنانچه قصاص واجب نبود - در صورتی که قاتل توانگر بوده و بر پرداخت کُلّ دیه یا بعضی از آن قادر باشد، چه در قتل عمد، عاقله قاتل متحمل دیه قتل نبوده بلکه دیه به مال خود وی تعلق می گیرد.

اما اگر قاتل قتل عمد، از این گناه عظیم توبه کرد و عزم خود را بر این امر که دیگر به قتل هیچ کسی دست نیالاید جزم نمود، بی آن که به قتل اعتراف نموده و خود را به عدالت تسلیم نماید، در این صورت به قبول توبه وی یقین قاطع نداریم، ولی خدای عزوجل ارحم الراحمین است و اوست که میان بندگان خویش در آنچه که میان خویش اختلاف داشته‌اند، داوری می‌کند. هرچند که در این آیه کریمه برای قاتل قتل عمد، توبه و کفاره‌ای ذکر نشده، چنان که برای قاتل خطا ذکر شده، که این خود دلیل عدم پذیرش این دو از قاتل در قتل عمد است. چنان که ابن عباس رضی الله عنهما نیز بر آن است که قتل عمد توبه‌ای ندارد، به دلیل احادیث بسیاری که بر بزرگی این جنایت دلالت می‌کنند و از جمله این حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله: «اولین قضیه‌ای که میان مردم در روز قیامت فیصله می‌شود، قضیه خونهاست». در حدیث شریف دیگری آمده است: «قطعاً نابودی دنیا در نزد خدا، آسانتر از کشتن شخص مسلمانی است». همچنین در حدیث شریف دیگری آمده است: «اگر اهالی آسمانها و زمین بر کشتن مرد مسلمانی گرد آیند، بی گمان خداوند همه را بر روهایشان در آتش می‌افکند». همچنین در حدیث شریف دیگری آمده است: «هرکس بر کشتن مسلمانی یاری نماید - هرچند با بخشی از یک کلمه - روز قیامت درحالی می‌آید که میان هر دو چشمش چنین نوشته شده: این شخص از رحمت خدا نومید است».

اما جمهور فقها بر آنند که توبه قاتل عمد پذیرفته می‌شود. مراد از جاودانه ماندن وی در دوزخ نیز در رأی جمهور، درنگ کردن وی به مدت دورودرازی است، نه ماندگار بودن همیشگی وی زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله به تواتر احادیثی نقل شده است که مفاد همه آنها این است: «هرکس در قلبش کمترین ذره‌ای از ایمان باشد، سرانجام از دوزخ بیرون آورده می‌شود». بنابر همین رأی جمهور است که علما گفته‌اند: «در قتل عمد سه حق است: حق خدا صلی الله علیه و آله، حق مقتول و حق اولیای دم. اما حق اولیای دم، تسلیم کردن قاتل به آنان است که یا

قصاصش کنند یا از وی دپه بگيرند، همچنان می توانند او را عفو کنند. و حق خداوند ﷻ به توبه ساقط می شود. چنانچه خدای عزوجل آن توبه را بپذیرد. اما حق مقتول به روز قیامت باقی می ماند، که یا خدای عزوجل او را از قاتلش راضی گرداند، یا اگر بخواهد وی را عذاب کند.»

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَن ءَلَقِيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ
عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

ابن عباس رضی اللہ عنہ در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: مردی از قبیله بنی سلیم با رمة گوسفندی از نزد گروهی از یاران رسول خدا ﷺ گذشت و بر ایشان سلام گفت. در این اثنا ایشان در میان خود گفتند: این شخص بر ما سلام نگفت مگر به خاطر این که از ما ایمن باشد! این سخن را گفتند و بروی حمله برده به قتلش رساندند و گوسفندانش را به عنوان غنیمت نزد رسول خدا ﷺ آوردند. همان بود که نازل شد: ﴿ای مؤمنان! چون در راه خدا سفر کنید﴾ یعنی: چون به جهاد بیرون روید، یا دشمن دین را با سلاح بکوید ﴿پس نیک تفحص کنید﴾ یعنی: نیک پرس و جو و تأمل کنید تا یقین حاصل نمایید که آن کس که بر وی ضربه می زنید، از مؤمنان نیست ﴿و به کسی که نزد شما اسلام را﴾ یعنی کلمه شهادت را ﴿اعلام و اظهار نموده است، نگوئید: تو مؤمن نیستی﴾ به قولی دیگر معنی این است: برای کسی که به شما «السلام علیکم» گفته، نگوئید که تو مسلمان نیستی. ﴿تا بدین

وسیله متاع زندگانی دنیا را بجوید» یعنی این اشتهای غنیمت است که شما را از تحقیق و بررسی در مورد مسلمانی آن شخص باز می‌دارد، درحالی که این غنیمت چیزی جز بهره فانی دنیای دون نیست «و نزد الله غنیمتهای بسیاری است» از آنچه که بی ارتکاب هیچ محظوری برای شما حلال می‌باشد و با برخورداری از این حلالهای پاکیزه، از کشتن و به غنیمت گرفتن مال کسانی که از در تسلیم و انقیاد درآمده‌اند، بی‌نیاز می‌گردید «قبلاً خودتان نیز همین‌گونه بودید» یعنی: خودتان نیز قبلاً از کفار بودید «ولی خداوند بر شما منت نهاد» و از ریختن خونهای شما جلوگیری کرد - آن‌گاه که کلمه شهادت را بر زبان جاری ساختید. یا معنی این است: شما نیز همان‌گاه که به اسلام درآمدید، کلمه شهادت را بر زبان آوردید و خونها و اموالتان به سبب آن از تعرض مصون ماند، بی‌آن که کسی در پی کسب اطمینان از این امر باشد که آیا در اظهار اسلام، دل‌هایتان با زبان‌هایتان هماهنگ و همراه بوده است یا خیر! یا معنی این است: ای مسلمانان! شما نیز در آغاز کار، اسلام خویش را در میان قوم خویش پنهان می‌داشتید، چنان‌که این شخصی که در اثنای جنگ به شما اظهار اسلام کرد، مسلمانی خود را در میان قوم خویش پنهان می‌داشت، ولی چون شما به صحنه آمدید، او فرصت و زمینه آن را یافت که مسلمانی خویش را علنی کند، لذا حال و وضع نخستین خویش را فراموش نکرده و به امثال خودتان رحم کنید «پس به درستی تفحص کنید» و پرس و جو نمایید تا مرتکب قتل ناحق نشوید. تکرار برای تأکید است «همانا خداوند به آنچه می‌کنید، آگاه است» پس شما را در برابر اعمالتان مؤاخذه خواهد کرد. سعید بن جبیر رضی الله عنه می‌گوید: «این جمله، تهدید و هشدار است».

از این آیه کریمه می‌فهمیم که: فرق اساسی در میان جنگ مسلمانان و جنگ دیگران این است که: غیر مسلمانان برای دنیا می‌جنگند، اما مسلمانان برای برتری کلمه الله.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ
 اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

«مؤمنان خانه‌نشین غیراهل ضرر، با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا
 جهاد می‌کنند، یکسان نیستند» اهل ضرر: اهل معاذیراند که عذرهایی چون
 بیماری، معلولیت، نابینایی، لنگی و غیره به آنان ضرر وارد نموده، تا بدانجا که از
 جهاد بازشان داشته است، پس اگر تبت و عزم مؤمنان معذور فقط این باشد که در
 صورت نبود عذر، قطعاً به جهاد می‌رفتند، در این صورت، آن معذوران نیز در
 درجه مجاهدان قرار داشته و همانند پاداش ایشان را دارند، چنان‌که در حدیث شریف
 آمده است: رسول خدا ﷺ در یکی از غزوات خطاب به مجاهدان فرمودند:
 «قطعاً در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده و هیچ وادی‌ای را
 پشت سر نگذاشته‌اید، مگر این که با شما در آن همراهند. اصحاب گفتند: یا
 رسول الله! درحالی که در مدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودند: آری! وجود عذر
 ایشان را باز داشته است.»

آن‌گاه خدای عزوجل در بیان برتری مجاهدان بر خانه‌نشینان می‌فرماید:
 «خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند، به درجه‌ای بر خانه‌نشینان مزیت
 بخشیده» یعنی: یاد و نام آنان را بلند گردانیده و با مدح و ثناء خود، به ایشان
 برتری بخشیده است. مراد از درجه برتری در اینجا، برتری آنها بر غیر معذوران
 است، چه دارندگان عذر در صورتی که تبتشان صحیح باشد، درجه‌ای همانند با

مجاهدان را دارند — چنان که گفتیم ﴿و خداوند همه را﴾ اعم از مجاهدان و خانه نشینان را ﴿و عده نیکو داده﴾ یعنی : و عده پاداش نیکو داده که همانا بهشت است ﴿و خداوند جهادگران را بر جهاد گریزان به پاداشی عظیم برتری داده است﴾ که این پاداش عظیم عبارت است از :

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۱۶﴾

﴿درجات﴾ و مرتبه هایی ﴿بس بزرگ از جانب او﴾ به قولی : مراد از درجات در اینجا ، همان درجه سابق است . به قولی دیگر معنی این است : حق تعالی مجاهدان را بر خانه نشینان معذور ، به یک درجه برتری داده ، اما مجاهدان را بر خانه نشینان جهادگرای غیر معذور ، به درجات و مرتبه های بیشتری برتری بخشیده است . در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : «در بهشت صد درجه است که خداوند صلی الله علیه و آله آنها را برای مجاهدان فی سبیل الله آماده نموده و فاصله میان هر دو درجه ، همانند فاصله میان آسمان و زمین است .» ﴿و﴾ نیز ارزانی داشته است به آنان ﴿آمزش و بخشایش را و خدا آمرزنده مهربان است﴾ چرا که عذر را می پذیرد و پاداش را ارزانی می دارد .

باید دانست که این آیه بر جهاد فرض کفایی دلالت دارد . جهاد فرض کفایی جهادی است که اگر تعدادی کافی از مسلمانان به آن پردازند ، مجاهدان به سبب آن از پاداش برخوردار می گردند و خانه نشینان هم در نرفتن به آن گناهکار نمی شوند ، در حالی که اگر جهاد ، فرض عین باشد ، یا فرض کفایه باشد ولی شمار کافی از مسلمانان بدان نپرداخته باشند ، در این صورت ، خانه نشینان مرتکب گناه عظیمی شده اند که به سبب آن سزاوار ورود به دوزخ هستند .

اما این که چه وقت جهاد فرض عین و چه وقت فرض کفایه است ؟ پاسخ به این سؤال ، تفصیلات بسیاری دارد ، که اینک برخی از اشکال آن را به اختصار بیان

می داریم:

۱ - جهاد فرض عین است، اگر امام (زمامدار مسلمانان)، اعلام بسیج عمومی (نفیر عام) نماید.

۲ - جهاد فرض عین است، اگر سرزمینی اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد، در این صورت اگر اهالی آن توان دفاع از خود را نداشتند، فرضیت عینی به همجواران آنان انتقال می یابد و همین طور دایرة فرضیت قدم به قدم گسترده تر می شود تا آن که کلّ امت را در بر می گیرد.

۳ - جهاد فرض عین است اگر مرتدان یا کافران بر منطقه ای از مناطق مسلمانان مسلط شده باشند.

و اگر همه مسلمانان در امنیت قرار داشته باشند، جهاد فرض کفایه است. یعنی در این صورت، باید در راه انتشار دعوت اسلامی با جبهه ای از جبهات دارحرب بجنگند.

در بیان سبب نزول آمده است که این آیه کریمه درباره غزوة بدر نازل شد.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا
كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾

در بیان سبب نزول آمده است: در مکه مسلمانانی بودند که به مدینه هجرت نکرده بلکه در میان کفار باقی مانده بودند، درحالی که کفار مکه آنان را از اظهار اسلام و انجام عبادات و شعائر دینی شان بازداشته و چه بسا که اجباراً آنان را با خود به جنگ علیه مسلمانان می کشاندند و مجاهدان مسلمان بی خبر از این که آنها

مسلمان اند، به قتلشان می‌رساندند، پس نازل شد: ﴿هرآینه آنان که فرشتگان﴾ یعنی: ملک‌الموت و همکارانش ﴿جانشان را می‌گیرند﴾ با قبض ارواحشان ﴿در حالی که بر خویشان ستمکار بوده‌اند﴾ با هجرت نکردن از دیار کفر. پس ظلم و ستمشان بر خویشان، همزیستی با کفار و ترک فریضه هجرت است ﴿فرشتگان به ایشان﴾ یعنی: به این مسلمانان ستمکار باقی مانده در دار حرب ﴿می‌گویند: شما در چه حال بودید؟﴾ این سؤال، سؤالی توبیخی است، یعنی: موقف شما در برابر دینتان چگونه بود؟ آیا شما با وجود همزیستی با کفار و ترک هجرت، اهل دیانت هم بودید؟! یا معنی این است: آیا شما در زمره اصحاب پیامبر ﷺ بودید، یا در زمره مشرکان؟ آنان پوزش خواهانه ﴿پاسخ می‌دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم﴾ که به اظهار دین و هجرت از سرزمین خویش توانا نبودیم. فرشتگان در ردّ این سخنان سرزنش کنان ﴿می‌گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید﴾ و خود را از زیر بار ستم کفار نجات داده همراه با مسلمین به عبادت خدای عزّوجلّ پردازید؟ چرا! شما این امکان را داشتید زیرا انسان اگر به کاری تصمیم بگیرد، حتماً راهکار آن را هم پیدا خواهد کرد. مراد از (ارض) در اینجا، هر مکان و منطقه‌ای از مناطق کره زمین است که برای هجرت آماده و مناسب باشد، اما مراد از (ارض) اول، هر سرزمینی است که هجرت از آن واجب است ﴿پس آن گروه جایشان دوزخ است و چه بدجایی است﴾ یعنی: آن گروه مسکن و مأوایی جز دوزخ ندارند و چه بد جا و چه بد سرانجامی است.

پس این آیه، دلیل فرضیت هجرت از دار کفر به سوی دار اسلام است برای هرکسی که به برپاداشتن دین خویش در دار کفر قادر نباشد. ابن‌کثیر می‌گوید: «براین امر اجماع وجود دارد». اما اگر به برپاداشتن دین خویش در دار کفر قادر بود، آیا باز هم هجرت از دار حرب به سوی دار اسلام و از دار ظلم به سوی دار عدل و از دار بدعت به سوی دار سنت بر وی واجب است؟ علما در این باره بر دو قول اند. احناف می‌گویند: هجرت بر او واجب است. و شافعی‌ها می‌گویند:

باقی ماندن در دار کفر برای وی مستحب می باشد .

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

﴿مگر آنان که حقیقتاً مستضعفانند از مردان و زنان و کودکان﴾ همانند بیماران مزمن و فرودستان دیگری ﴿که چاره جویی نمی توانند﴾ در جهت گریز از دیار کفر با توسل به اسباب نجات ، چرا که به این اسباب دسترسی ندارند ﴿و هیچ راهی نمی یابند﴾ برای گریز از این بن بست . ابن عباس رضی الله عنه می گفت : « من و مادرم از مستضعفان حقیقی بودیم » .

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

﴿پس آن جماعت﴾ مستضعفان بیچاره و بی وسیله که در واقع عذری داشته اند ﴿باشد که خدا از ایشان درگذرد﴾ این وعده ای قطعی از سوی حق تعالی به درگذشت از آنان است زیرا کلمه (عَسَى) هرچند در اصل برای طمع و توقع می باشد ، اما هرگاه خدای عزوجل در چیزی به طمع افگند ، آن چیز وجوباً واقع می شود ، چرا که وقتی آن ذات کریم بنده خود را به طمع افگند ، به وعده خویش وفا می کند ﴿همانا خداوند همواره عفوکننده و آمرزنده است﴾ این تعبیر ، تأکیدی بر فریضة هجرت از دیار کفر است تا بدانجا که تارک هجرت به سبب عذر که هجرت بر وی واجب نیست نیز چنین پندارد که ترک هجرت برای وی ، گناهی است که می باید از آن طلب عفو و بخشایش کرد .

❖ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

﴿و هرکه در راه خدا هجرت کند﴾ یعنی: هجرت وی با قصدی درست و نیتی خالصانه همراه بوده و به چیزی از انگیزه‌ها و شائبه‌های دنیوی آلوده نباشد ﴿در زمین اقامتگاههای فراوان خواهد یافت﴾ که به‌رغم میل قومی که از نزدشان هجرت کرده‌است و به کوری چشم و خاری آنان، در آن اقامتگاهها ساکن می‌شود. مُرَاعَم: سرزمین هجرت است که انسان به کوری چشم دشمنش، راه آن را در پیش می‌گیرد ﴿و﴾ در هجرت خویش ﴿کشایشها﴾ خواهد یافت، هم در سرزمینی که به‌سوی آن هجرت می‌کند و هم در رزق و روزی خویش ﴿و هرکه از خانه خود هجرت‌کنان به‌سوی الله و پیامبرش به‌در آید﴾ و به آنجایی برود که خدا ﷻ و رسولش ﷺ دستور داده‌اند ﴿سپس مرگش در رسد﴾ قبل از آن که به مکانی که قصد هجرت به‌سوی آن را کرده است، برسد ﴿حقاً که پاداش﴾ هجرت ﴿او﴾ به‌طور کامل ﴿بر الله ثابت شده است﴾ یعنی: پاداش وی در نزد حق تعالی چنان ثابت شده‌است که هرگز برگشت‌پذیر نیست، هرچند که به دار هجرت هم نرسد ﴿و خدا آمرزندهٔ مهربان است﴾ به عمل مؤمن می‌آمزد و به نیت وی رحم می‌کند.

علما گفته‌اند: «هر هجرتی برای طلب علم، یا حج، یا جهاد، یا رفتن شخص به سرزمینی باهدف افزودن بر طاعت، یا باهدف قناعت، یا زهد و طلب روزی پاکیزه؛ هجرت به‌سوی خدا و رسول وی است». اما در اعمال، نیت معتبر است، چنان‌که در حدیث شریف آمده‌است: «... هرکس هجرت وی به‌سوی الله و رسولش باشد، قطعاً هجرت وی به‌سوی الله و رسول وی است و هرکس هجرت وی

به سوی دنیایی باشد که به آن دست یابد، یا به سوی زنی باشد که آن را تزویج کند، پس هجرت وی به سوی همان چیزی است که به قصد دستیابی به آن هجرت کرده است.»

از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: ضمیره بن جندب رضی الله عنه از خانه اش هجرت کنان به در آمد و به قومش گفت: مرا بر دوش برداشته از سرزمین شرک به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون برید. اما پیش از آن که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برسد، در راه هجرت درگذشت. پس این آیه کریمه در شأن وی نازل شد.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الْصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

«و چون در زمین رهسپار سفر شدید، بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه سازید»
یعنی: نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخوانید. این آیه دلیل بر آن است که کوتاه کردن (قصر) نماز بر مسافر واجب نیست، بلکه مسافر مخیر است که اگر بخواهد نماز را قصر کند و اگر بخواهد آن را کامل بخواند، چنان که این مذهب شافعی رضی الله عنه است. اما در نزد امام ابوحنیفه رضی الله عنه، قصر در سفر عزیمت است نه رخصت، پس قصر در سفر الزامی بوده و کامل خواندن نماز در آن جایز نیست زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در تمام سفرهایشان به کوتاه خواندن نماز پایبند بوده اند و به دلیل این فرموده عمر رضی الله عنه: «فرض نماز در سفر بر زبان پیامبران، دو رکعت کامل بدون قصر است»، همچنان این فرموده عائشه رضی الله عنها: «اولین بار که

نماز فرض شد، دو رکعت بود، پس این دو رکعت در سفر تثبیت و در اقامت و حضر بر آن افزوده شد». باید دانست که سفر مباح کننده قصر در نزد احناف مسیر سه روز راه است که به مقیاس امروزی (۹۶) کیلومتر می شود. بلی! نماز را باید قصر کنید ﴿اگر می ترسید که کافران شما را در بلا می افکنند، چرا که کافران برای شما پیوسته دشمنی آشکارند﴾ ظاهر این آیه، مفید آن است که قصر در سفر جایز نیست، مگر این که با خوف فتنه و بلا از سوی کافران همراه باشد و لذا با وجود ایمنی از جانب آنان، قصر نماز جواز ندارد. لیکن در سنت نبوی ﷺ به اثبات رسیده است که رسول خدا ﷺ با وجود ایمن بودن از آزار کفار، نماز را در سفر قصر نمودند بنابراین، در نزد اهل سنت، خوف و هراس از دشمن، شرط جایز بودن قصر نماز در سفر نیست.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

این آیه خطابی است به رسول خدا ﷺ و به هر امیر و فرماندهی بعد از ایشان، که باید در هنگام خوف با همراهانشان نماز خوف را برپا دارند. یادآور می‌شویم که رسول خدا ﷺ دوبار نماز خوف خوانده‌اند، یک‌بار در «عسفان»، بار دیگر در سرزمین «بنی‌سلیم» و اصحاب ایشان نیز بعد از رحلتشان، بارها نماز خوف خوانده‌اند - چنان‌که معروف است. ﴿و چون در میان مؤمنان بودی﴾ در هنگام خوف ﴿و برایشان نماز برپا داشتی، پس باید گروهی از ایشان با تو بایستند﴾ یعنی: بعد از این که آنان را به دو گروه تقسیم کردی، یک گروه در برابر دشمن قرار گیرند و گروهی دیگر همراه تو در نماز بایستند ﴿و باید که سلاح‌های خود را نیز بگیرند﴾ یعنی: هم گروهی که با تو نماز می‌خوانند و هم گروهی که در برابر دشمن می‌ایستند، هر دو باید سلاح‌های خود را بگیرند. اما نمازگزاران باید آن مقدار سلاح بگیرند که مانع نمازشان نگردد. مراد این است که باید حامل اسلحه خود باشند، به گونه‌ای که در هنگام نیاز بتوانند بی‌درنگ به آن دسترسی داشته باشند تا این مجتهد بودن به سلاح، امید دشمن‌شان را از هر نوع بهره‌برداری از فرصت، قطع نماید ﴿پس چون﴾ نمازگزاران همراه با تو ﴿به سجده روند﴾ یعنی: یک رکعت یا تمام نماز را با تو ادا نمایند ﴿آن گروه دیگر باید که پشت سر قرار گیرند﴾ یعنی: گروه اول بعد از فراغت از آن رکعت یا فراغت از تمام نماز، باید برای حراست در مقابل دشمن قرار گیرند، آن‌گاه گروه دوم به نماز بایستند.

احناف و بسیاری دیگر از فقها در تفسیر آن می‌گویند: چون گروه اول یک رکعت خویش را با دو سجده برگزار کرد، باید برگردد و در برابر دشمن بایستد و گروه دوم به نماز بپیوندد و چون گروه دوم نماز خویش را به پایان رساند، گروه اول در همان جایی که هست، نماز خویش را تکمیل نماید، یا مجدداً به جایی که در اول نماز گزارده برگردد و نماز خویش را تکمیل نماید. اما مالک رحمته می‌گوید: نماز گروه اول با همان یک رکعت به پایان می‌رسد زیرا در نزد وی، نماز خوف فقط یک رکعت است ﴿و باید که آن گروه دیگر که هنوز نماز نخوانده، بیاید﴾ و آن

همان گروهی است که در برابر دشمن ایستاده و هنوز نماز نگزارده ﴿پس با تو نماز خوانند﴾ در رکعت دوم بر همان وصفی که گروه اول نماز گزارده است، بعد از آن رسول خدا ﷺ سلام دهند و گروه دوم یک رکعت دیگر خویش را به اتمام برساند. در نزد مالک ؒ با این یک رکعت نماز هر دو گروه به اتمام می رسد، اما در نزد غیروی از فقها، هر یک از دو گروه، باید آنچه را که از وی فوت شده است، کامل گرداند. نخست گروه دوم و بعد از آن گروه اول ﴿و باید که بگیرند﴾ یعنی: این گروه دیگر ﴿احتیاط خود را﴾ یعنی: باید به هوش باشند و اگر ابزاری چون زره و مانند آن دارند، به کار بگیرند ﴿و سلاحهای خود را بگیرند﴾ گرفتن سلاح در نزد شافعی شرط و در نزد احناف مستحب است. آیه کریمه روشن نمی سازد که هریک از دو گروه چه مقدار نماز باید بخوانند، پس ذکر دو رکعت در اثنای شرح و تفسیر، به این اعتبار است که غالباً نماز خوف در سفر برگزار می شود و نمازها در سفر، اغلب دو رکعتی است.

باید دانست که نماز خوف دارای اشکال و اوصاف متعددی است که بیان آنها در سنت وارد شده و همه آنها درست است و هرکس به یکی از آن صورتها نماز بگزارد، بی گمان دستور شریعت را انجام داده است و آنچه در این آیه ذکر شده، جامع همه آن صور می باشد. لیکن احناف به استناد احادیث وارده در این باب، کیفیت نماز خوف را چنین بیان نموده اند: «امام مردم را به دو گروه تقسیم نماید، گروهی با وی بایستند و گروهی در برابر دشمن قرار گیرند، آن گاه امام با گروه اول یک رکعت و دو سجده بگزارد، بعد از آن این گروه در برابر دشمن بروند و گروه دوم از برابر دشمن بیاید و امام با ایشان یک رکعت دیگر با دو سجده گزارده و سلام دهد، اما مقتدیانش که مسبوق هستند سلام ندهند، بلکه باید پیاده برای حراست به مقابل دشمن بشتابند، سپس گروه اول به جای اولی باز آیند، یا برای کم ساختن از تحرک، نماز خود را در همان جایگاه و سنگرشان منفرداً و بدون قرائت به اتمام رسانند زیرا آنان حکم لاحق را دارند. سپس تشهد خوانده، سلام

دهند و برای حراست در مقابل دشمن بازگردند، آن‌گاه گروه دوم بیایند و نمازشان را با قرائت سوره‌ای همراه با سوره فاتحه به اتمام برسانند، چراکه ایشان در ابتدا همراه امام در نماز داخل نشده‌اند، پس در حکم مسبوق به شمار می‌روند». خاطر نشان می‌شود که این کیفیت نماز خوف، از زهری، نافع، ابن عمر و ابن عباس روایت شده است. احناف در باره نماز خوف در وقت مغرب می‌گویند: «امام با گروه اول دو رکعت و با گروه دوم یک رکعت نماز بگزارد». آن‌گاه حق تعالی در بیان حکمت مشروعیت نماز خوف می‌فرماید: ﴿کافران آرزو دارند که شما از سلاحها و سازوبرگ خویش غافل شوید، پس یکباره بر شما حمله کنند﴾ و با تمام نیرو و توان خویش چنان بر شما بتازند و کار را بر شما چنان دشوار سازند که دیگر به حمله دومی نیاز نداشته باشند ﴿و اگر از باران در زحمتید، یا بیمارید، گناهی بر شما نیست که جنگ افزارهای خود را بر زمین بگذارید، ولی مواظب خود باشید﴾ تا دشمن غافلگیرانه بر شما حمله ور نشود. به این ترتیب، حق تعالی برای مجاهدان، نهادن سلاح به هنگام زحمت باران و در حال بیماری را رخصت داد و سپس ایشان را به گرفتن احتیاط و مواظبت از خویشان فرمان داد تا دشمن از فرصت بهره برداری سوء نکند ﴿بی‌گمان خداوند برای کافران عذاب خفّ باری آماده کرده است﴾ پس بدانید که دستور رعایت احتیاط از آن رو نیست که انتظار آن متصوّر باشد که کفار بر شما غلبه کنند، بلکه این دستور، امری تعبّدی از سوی حق تعالی است.

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
 جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾

«و چون نماز را تمام کردید» یعنی : چون از ادای نماز خوف فارغ شدید «پس خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوه‌های خویش» یعنی : در تمام احوال و حتی در حال جنگ «یاد کنید و چون آسوده خاطر شدید» از وجود دشمن و حالت خوف از میان رفت «نماز را برپا دارید» یعنی : نمازی را که وقت آن داخل می شود، بر صفت مشروعه آن به طور کامل و با رعایت اذکار و ارکان و طمأنینه آن، برپا دارید «زیرا نماز بر مؤمنان فرض وقت معین شده‌ای است» یعنی : نماز فریضه‌ای است که خدای عزوجل آن را بر بندگان خویش در اوقات معلوم و معینی فرض گردانیده و هر وقتی از اوقات آن دارای آغاز و انجामी است، لذا برپاداشتن نمازها در غیر اوقات آنها جایز نیست، مگر به خاطر وجود عذری شرعی، چون به خواب ماندن، یا سهو کردن، یا مانند آن، به همین دلیل است که خدای عزوجل شما را به برپاداشتن نماز در حال خوف — به کیفیتی که بیان شد — دستور داده و حتی در این حالت نیز، به تأخیر انداختن آن را از وقت معین آن اجازه نداده است.

در بیان سبب نزول روایت شده است : رسول خدا ﷺ با یارانشان در «عسفان» بودند که مشرکان به فرماندهی خالد بن ولید در رسیده و در میان مسلمانان و قبله مستقر شدند، آنها با خود گفتند : هم اکنون وقت نمازی بر آنان فرامی رسد که از خود و فرزندان‌شان برایشان محبوب تر است، پس مترصد آن فرصت باشید ! همان بود که جبرئیل علیه السلام این آیات را در میان ظهر و عصر فرود آورد.

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ
كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

﴿و در تعقیب قوم سستی نکنید﴾ یعنی: در جست و جو و دنبال کردن گروه کفار، از خود ضعف و سستی نشان ندهید، بلکه نیرومندی و چابکی را به نمایش گذارید زیرا ﴿اگر شما دردمند می شوید، آنان نیز همان گونه که شما درد می کشید، درد می کشند﴾ لذا کفار از شما به پایداری در میدان کارزار و تحمل مرارت جنگ، سزاوارتر نیستند، پس شما را چه می شود که همانند آنان پایداری نمی ورزید ﴿حال آن که﴾ شما از آنها به پایداری سزاوارترید زیرا ﴿شما از الله﴾ پاداشی بزرگ و اجری عظیم را در آخرت و پیروزی دین خویش را بر سایر ادیان در دنیا ﴿امیدوارید﴾ یعنی: ﴿آنچه که آنها امید ندارند﴾ به سبب کفر و انکارشان، پس به هر حال، شما به پایداری در میدان معركة سزاوارترید، چرا که شما و آنان در آسیب و درد جنگ، با هم برابرید، اما این فقط شما هستید که در امیدواری ثواب و یاری و تأیید پروردگار، برگ برنده را در اختیار دارید و آنها از این امیدواری محروم اند ﴿و الله همواره دانای حکیم است﴾ داناست به دردهایی که می کشید، حکیم است در آنچه که به شما دستور می دهد.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
 اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

سبب نزول این آیات این بود که: مردی از منافقان به نام طعمه بن ابیرق که از طایفه «بنی ابیرق» بود، مقداری موادّ خوراکی و سلاح را از رفاعه بن زید دزدید، اما شخص پاک و شایسته ای به نام لبید بن سهل را به آن متهم ساخت. به روایتی دیگر: او زرهی از آن اموال دزدی را در خانه مرد یهودی ای به نام زید بن سمین افکند. و چون برخی از مردم سارق حقیقی را - که آن شخص منافق بود - شناختند، قومش نزد رسول خدا ﷺ از وی به دفاع پرداختند تا بدانجا که نزدیک

بود رسول خدا ﷺ - به این استناد که متهم کننده آن منافق گواه و مدرکی ندارد - در داوری خویش به سوی آنان گرایش یابد. این بود که نازل شد: ﴿ما این کتاب را به حق و راستی بر تو نازل کردیم﴾ ای محمد ﷺ! ﴿تا به موجب آنچه خدا به تو آموخته﴾ به وسیله وحی، یا به موجب آموخته های دیگری که تو را بدان راه نموده است؛ چون اجتهاد ﴿میان مردم حکم کنی﴾ برخی از علمای اصول - از جمله ابو منصور ماتریدی - با استناد به این آیه گفته اند: رسول خدا ﷺ حق داشته اند که به اجتهاد خویش حکم کنند، چنان که در حدیث شریف نیز آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «جز این نیست که من هم بشری هستم، لذا بر مبنای آنچه که می شنوم، حکم صادر می کنم و چه بسا یکی از شما در بیان حجت خویش لحن رساتری نسبت به بعضی دیگر داشته باشد و بنابراین، به نفع وی حکم صادر کنم، پس بدانید؛ آن کسی که من حق مسلمانی را برای وی حکم کرده ام، قطعاً آن چیز پاره ای از آتش است، پس با علم به این حقیقت، باید آن را بر دارد، یا بگذارد.» ﴿و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش﴾ که به خاطر آنان با ذی حقان جدال کنی.

این آیه دلیل بر آن است که دفاع و جانبداری از کسی جایز نیست، مگر بعد از آن که به برحق بودن وی یقین داشته باشیم. و وکیلان مدافع شامل حکم عام این آیات هستند زیرا آنان در بسیاری از حالات، جز دفاع از گنهکاران و خائنان، هم و غم دیگری ندارند. پس باید دانست که دفاع از گنهکاران و خائنان به خدا ﷻ، پیامبرش ﷺ و مسلمانان، به هیچ وجه جایز نیست.

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾

﴿و از خدا آمرزش بخواه﴾ در این امر که از بنی ابیرق جانبداری کردی ﴿که خدا آمرزنده مهربان است﴾ نقل است که رسول خدا ﷺ در دفاع از بنی ابیرق به قتاده پسر برادر رفاعه بن زید که مال باخته بود، گفته بودند: «قصداً اهل بیتی را کردی که

از آنان به اسلام و صلاح یاد شده است ، آنان را به سرقت متهم می کنی ، بی آن که دلیل و بینه ای داشته باشی . پس چون آیه کریمه نازل شد و راز حقیقی سرقت را برملا ساخت ، بنی ابیرق سلاح را به مال باخته برگرداندند .

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

﴿ و از کسانی که به خویشان خیانت می کنند ﴾ چرا که مرتکب معصیت می شوند و زیان معصیتشان به خودشان باز می گردد ﴿ دفاع نکن ﴾ یعنی : از جایشان حجت و دلیل ارائه نکن ﴿ زیرا خداوند هرکس را که خیانتگر و گناه پیشه باشد ، دوست ندارد ﴾ پس وقتی خداوند ﷻ خیانتکاران را دوست ندارد ، دیگر هیچ مسلمانی نباید از آنان دفاع کند . خَوَّان : بسیار خیانت پیشه . أَثِيم : بسیار گناه پیشه .

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يَبْتَئُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

﴿ اینان پنهان می دارند از مردم ﴾ اعمال ناشایست خود را ، چرا که از آنان حیا می کنند و از آسیب و زیانشان بیم دارند ﴿ و از خداوند پنهان نمی کنند ﴾ اعمال زشت خود را و ملاحظه این امر را نمی کنند که خداوند ﷻ بر آشکار و نهانشان آگاه است . پس باید بدانند که نمی توانند چیزی را از او پنهان بدارند ، چرا که هیچ چیز از او پنهان نمی ماند ، پس باید از حق تعالی حیا کنند ﴿ و ﴾ چگونه می توانند اعمال خود را از او پنهان کنند ، درحالی که ﴿ او با آنهاست آن گاه که در

شب چاره‌اندیشی می‌کنند) و در میان خود در مورد «آنچه که خدا از سخنان نمی‌پسندد» به ریزنی و برنامه‌ریزی می‌پردازند. نیرنگ پردازی و چاره‌اندیشی را «تَبَيُّت» نامید؛ زیرا عادتاً این کارها در شب طَراحی می‌شود و در روز به اجرا می‌آید «و خدا به آنچه انجام می‌دهند، همواره احاطه دارد» و علم و اراده‌ی بر آنها محیط است، پس چگونه است که از او حیا نکرده و به نافرمانی او می‌پردازند.

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

«هان، شما همانان هستید که از خیانت‌کنندگان در زندگی دنیا جانبداری کردید» مراد کسانی از طایفه بنی‌ایبرق‌اند که از قوم دزد خویش دفاع کردند «پس چه کسی در روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبداری خواهد کرد» هنگامی که خدای آگاه بر همه طرحها و تدبیرهایشان، آنان را در برابر گناهانشان عذاب نماید؟ «یا کیست که برایشان وکیل باشد» یعنی: کیست که بتواند به وکالت از آنان در موضع دفاع و جانبداری آنان قرار گرفته و عذاب الهی را از آنان باز دارد؟ خدایا! هیچ‌کس نیست که در برابر تو یارای دفاع از کسی را داشته باشد.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

«و هرکس کار سوئی کند» سوء: زشتی و بدی‌ای است که اثر آن به دیگران متعدی شود و در اینجا مراد از آن گناه است نه شرک «یا بر خود ستم ورزد» با

انجام معصیتی از معاصی ای که اثر آن به دیگران متعدّدی نمی شود ﴿سپس از خدا آمرزش بخواهد﴾ یعنی: از حق تعالی بخواهد تا گناهای را که مرتکب شده است بر وی بپوشاند و اثر آنها را از وی محو کند، با این سخن خویش: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» از خدا آمرزش می خواهم»، یا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» خدایا! بر من بیامرز؛ در این صورت ﴿خدا را آمرزنده می یابد﴾ برای گناهانش و ﴿مهربان﴾ می یابد به خودش. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «خدای مهربان در این آیه بندگان را از بردباری، عفو، کرم، رحمت و مغفرت گسترده خویش آگاه می سازد و اگر گناهان بنده از آسمانها و زمین و کوهها هم بزرگتر باشد، بی گمان خدای عزوجل آن را بر کسانی که توبه و استغفار کنند، می آمرزد». همچنین در این آیه، آن شخص دزد از قوم بنی ابیرق، مورد ترغیب قرار می گیرد که به سوی توبه شتافته و از خدا عزوجل آمرزش بخواهد و بداند که او را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. اما حکم آیه کریمه عام است درباره همه بندگان که مرتکب گناه شده و سپس از خدای سبحان آمرزش می طلبند. در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «هیچ مسلمانی نیست که مرتکب گناهی از گناهان بشود، سپس وضو ساخته و دو رکعت نماز بگذارد و آن گاه از خداوند عزوجل برای آن گناهش آمرزش طلبد، مگر این که بر وی آمرزیده می شود».

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

﴿و هرکس گناهی مرتکب شود، فقط آن را به زیان خود مرتکب شده﴾ چرا که فرجام و پیامد آن به خودش برمی گردد. یعنی: قوم آن شخص دزد، نباید از دزدی وی در تنگنا و فشار قرار گیرند، به گونه ای که آنان را وادارد تا از وی به ناحق دفاع

کنند زیرا گناه سرقت وی فقط متوجه خود وی است و این گناه اصلاً به آنان مربوط نیست ﴿و الله دانای حکیم است﴾ داناست به گنهکاران و صاحب حکمت است؛ از آن رو که به این قاعدهٔ بزرگ حکم کرد تا بدان عمل کنید و بدانید که گناه فقط گریبان صاحب خویش را می‌گیرد و بس.

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

﴿و هر کس خطا یا اثمی مرتکب شود﴾ خطا: لغزشی است که به عمد یا غیر عمد از انسان سرزند، اما «إثم» فقط عامدانه انجام می‌شود. و بعضی گفته‌اند: «خطا»، گناه صغیره است و «إثم» گناه کبیره ﴿سپس آن را به گردن بی‌گناهی بیندازد﴾ بی‌گناه در این داستان، همانا لبیدبن سهل است که بنی‌ایرق او را به ناحق به دزدی متهم ساختند ﴿قطعاً بهتان و گناهی آشکار را بر دوش گرفته است﴾ بهتان: دروغ بستن بر شخص بی‌گناه است. آن را بهتان نامیدند زیرا بی‌گناه از آن در بهت و حیرت قرار می‌گیرد، به دلیل این که از آن برکنار و بی‌خبر است، لذا چون می‌شنود که آن دروغ را به وی نسبت داده‌اند، مبهوت و متحیر می‌شود.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

﴿و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود﴾ خطاب متوجه رسول خدا ﷺ است. مراد از این فضل و رحمت بر ایشان این است که: پروردگار متعال ایشان را به لطف و عنایت و نگره داشت خویش، در قضیه «بنی ابیرق» از حق و حقیقت آگاه ساخت. آری! اگر این امر نبود «طایفه ای از آنان» یعنی: از گروه مدافع بنی ابیرق، که اسید بن عروه و یارانش بودند «قصد آن کرده بودند که تو را گمراه سازند» از حکم کردن به حق «و گمراه نمی کنند مگر خود را» زیرا فرجام این کارشان به خودشان برمی گردد «و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند» زیرا خدای سبحان نگهبان توست از کید و نیرنگ و زیان و گمراه سازی مردمان و او در همه حال مؤید توست. و نیز بدان جهت که تو در این قضیه دزدی، به ظاهر امر و به اجتهاد خویش عمل کرده ای، پس قبل از نزول وحی درباره آن، هیچ زیانی متوجه تو نیست و اینک وحی آمد و حقیقت را بر تو روشن ساخت «و خداوند بر تو کتاب نازل کرد» یعنی: او قواعد و احکام و اموری را — در این آیات و غیر آن — در حوزه شریعت تو قرار داد که در بردارنده خیر بسیاری است «و» نیز بر تو «حکمت» نازل کرد. حکمت: سنت است که خدای عزوجل آن را بر رسول خویش فرو فرستاد «و به تو آموخت آنچه را» که قبلاً «نمی دانستی» از احکام و امور «و فضل الهی بر تو بزرگی» و بسیار «است» زیرا لطف و فضلی بزرگتر از نبوت و نزول وحی نیست. خطاب به رسول خدا ﷺ، در واقع خطاب به امتشان نیز هست، پس امت رسول خدا ﷺ این فضل را از طریق کتاب و سنت، از آن حضرت ﷺ به ارث برده اند.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

«در بسیاری از نجواه‌هایشان خیری نیست» نجوا: رازگویی و مشورت پنهانی در امری از امور به طریق درگوشی و پوشیده بین دو یا چند تن، غالباً در حضور دیگران است، به طوری که سوءظنّ حاضران غیرشنونده را برمی‌انگیزد. پس مراد آیه کریمه این است که در اغلب رازگویی‌های این چنینی مردم، خیری نیست مگر رازگویی در امور سه گانه زیر:

«کسی که» به وسیله نجوا «به صدقه یا معروفی فرمان دهد» معروف: لفظ عامی است که شامل تمام انواع نیکوکاری‌ها و امور پسندیده می‌شود «یا» فرمان دهد به «اصلاح بین مردم» اصلاح بین مردم؛ عامّ است در همه مشاجراتی که میان آنان در خونها، آبروها، اموال و دیگر دعوها و مرافعات روی می‌دهد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «آیا شما را از کاری که درجه آن بهتر از درجه روزه و نماز و زکات است آگاه نگردانم؟ یاران گفتند: چرا یا رسول الله! فرمودند: این کار اصلاح ذات البین است زیرا فساد ذات البین تراشده است، نمی‌گویم تراشده موی است؛ بلکه تراشده دین است». «و هرکس برای طلب خشنودی الله چنین کند» یعنی: به این امور سه گانه فرمان دهد «به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد» ولی هرکسی که به انگیزه دیگری جز خشنودی الله ﷻ — همچون انگیزه ریا و ریاست طلبی — به امور یادشده فرمان دهد، نه تنها مستحقّ این ستایش و پاداش نیست، بلکه حتّی ممکن است از گناه آن هم نجات نیابد زیرا اعمال، وابسته به نیت است. در حدیث شریف به روایت امّ حبیبه رضی الله عنها از رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «كَلَامُ إِبْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَالَةٌ، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ» سخن فرزند آدم تماماً به زیان اوست نه

به سود او ، بجز ذکر خدای عزوجل ، یا امر به معروفی ، یا نهی از منکری .»

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

﴿و هرکس پس از آن که راه هدایت برای او آشکار شد، با پیامبر مشاققه کند﴾
 مشاققه: در اصل به معنای دشمنی و مخالفت است. یعنی: هر که با نجواگری در گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر ﷺ، راه شقاق و مخالفت با ایشان را در پیش بگیرد، پس از آن که راه هدایت بر او روشن و مشخص شده و صدق و صحت رسالت را با براهین قاطعه آن دانسته است ﴿و﴾ هرکس ﴿راهی جز راه مسلمانان را﴾ که همانا پایداری در دین اسلام و تمسک به احکام آن است ﴿پیروی کند﴾ و با اهل کفر و گمراهی پیوند دوستی برقرار نماید ﴿او را بدانچه روی خود را بدان سو کرده، و ا می گذاریم﴾ یعنی: او را به کفار و گمراهان ملحق می کنیم و به آنچه که در دنیا انتخاب نموده و ا می گذاریم ﴿و به دوزخش می کشانیم﴾ یعنی: در آخرت به او عذاب آتش را می چشانیم ﴿و﴾ دوزخ ﴿چه بازگشتگاه بدی است!﴾.

در تفسیر «کشف الاسرار» خواجه عبدالله انصاری رحمه الله آمده است: «مراد از (سبیل مؤمنین) که در این آیه بر لزوم پیروی از آن تأکید شده است، اجماع اهل حق در هر عصری است». شافعی رحمه الله نیز این آیه را بر صحت اجماع دلیل گرفته است زیرا عصمت مؤمنان از این که بر خطا اجماع و اتفاق کنند، تضمین شده است. چنان که رسول خدا ﷺ در این حدیث شریف فرمودند: «لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ» ۞ امت من بر گمراهی جمع نمی شود.»

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

﴿ خداوند این را که به او شرک آورده شود، نمی‌آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد می‌آمرزد و هر کس به خداوند شرک ورزد، قطعاً دچار گمراهی دورودرازی شده است ﴾ چرا که او قوانین عقل را معطل ساخته، نگرش‌های وی فاسد شده، روش وی از جاده اعتدال و استقامت منحرف و سعادت دنیا و آخرت از دستش رفته است. تفسیر نظیر این آیه در آیه (۴۸) نیز گذشت.

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا

مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

﴿ مشرکان بجای خدا جز بت‌های مادینه را نمی‌پرستند ﴾ یعنی: بت‌هایی را می‌خوانند که به نام دختران نامگذاری کرده‌اند، چون لات، عزى و مناة. بعضی گفته‌اند: مراد از (إِنَّا) فرشتگان‌اند زیرا مشرکان می‌گفتند: فرشتگان دختران خدایند. ضحاک می‌گوید: «مشرکان می‌گفتند: فرشتگان دختران خدایند و ما از آن‌رو آنان را می‌پرستیم تا ما را به خدا نزدیک سازند، بنابراین دیدگاه بود که آنها را به خدایی گرفته و تصاویر و تمثالهایی از دختران برای آنان تراشیدند و زروزیور و گردن‌بند و جواهر بر آنان آویختند و گفتند: اینها شبیه آن دختران خدا هستند که ما ایشان را می‌پرستیم! یعنی شبیه فرشتگان‌اند». بعضی دیگر از مفسران (إِنَّا) را به اشیای غیرذی روح، چون سنگ و چوب خشک و غیره تفسیر کرده‌اند، که بنابراین تفسیر، معنی چنین می‌شود: «مشرکان جز مردگانی بی‌جان را

نمی‌پرستند». ﴿وَنُمِیْ پَرَسْتَنْدُ جَزْ شَیْطَان مَرِیْد رَا﴾ که ابلیس لعین است زیرا پیروی آنان از فرمان‌های ابلیس و آرایش‌های او به این معنی است که درواقع او را پرستیده‌اند. مَرِیْد: یعنی: متمرد، سرکش و متجاوز از حدّ. ﴿کِهْ خُدا او را لعنت کرد﴾ یعنی: خداوند ﷻ شیطان را از رحمت خویش طرد کرد و او را از مقامات عالیّه بیرون راند ﴿و او گفت: همانا از بندگان تو سهم معینی برمی‌گیرم﴾ یعنی: یقیناً بخش معینی از بندگان را که در علم ازلیّات رفته است، در زیر پوشش گمراهیم قرار می‌دهم تا آنها را از عبادت به سوی کفر و انکار منحرّف سازم. قتاده می‌گوید: «از هر هزار تن؛ نهصد و نود و نه تن رهسپار دوزخ‌اند».

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّیْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَتَّكُنْ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

﴿و البته آنان را گمراه می‌کنم و البته آنان را در آرزوی باطل﴾ دورودراز ﴿در می‌افکنم﴾ آرزوهایی که ناشی از وسوسه‌افگنی‌ها و آرایش‌های من است، چرا که فرو گذاشتن راه تو را به آنان می‌آرایم و با درافگندنشان در آرزوهای باطل، آنان را به تأخیر توبه و امروز و فردا کردن در آن فرمان می‌دهم و این پندار خام را در آنان می‌افکنم که عمرشان طولانی خواهد بود و خیلی آرزوها دارند که باید به آن دست یابند و از این قبیل ... ﴿و البته وادارشان می‌کنم تا گوشه‌های چهارپایان را بشکافند﴾ و بپرند. چنان‌که کفار به امثال امر شیطان و پیروی از رسم و راه وی،

گوشه‌های حیوانات «بحیره، سائبه و وصیله»^(۱) را به نشانه اختصاص دادن آنها به بتان می‌شکافتند ﴿والبته وادارشان می‌کنم تا آفرینش الله را تغییر دهند﴾ به قولی؛ مراد از آن: خایه کشی، برکندن چشمها و بریدن گوشه‌های حیوانات اختصاص یافته به بتان است. به قولی دیگر: مراد از آن، تغییر دادن فطرت و خلقتی است که خدای عزوجلّ مردم را بر آن سرشته است. خاطر نشان می‌شود که گروهی از علما خایه کشی چهارپایان را اگر به قصد ازدیاد منافع آنها چون چاقی بیشتر و... باشد رخصت داده‌اند، اما خایه کشی انسان‌ها روا نیست زیرا این کار، مثله و تغییر دادن آفرینش خدا ﷻ است. بعضی دیگر - چون شاه ولی الله دهلوی - خال کوبی بدن و شبیه‌سازی مردان به زنان و زنان به مردان را نیز جزو آن می‌دانند. و درباره همه اینها احادیث آمده است ﴿و هرکس که شیطان را به جای خداوند دوست گیرد﴾ با پیروی از وی و امتثال اوامرش و فرو گذاشتن پیروی الله ﷻ و امتثال اوامر وی قطعاً دستخوش زیان آشکاری شده است ﴿آری! کدامین زیان بزرگتر از باختن هدایت در دنیا و باختن آخرت - بارهسپار شدن به دوزخ است؟!﴾

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

﴿به آنان وعده می‌دهد﴾ شیطان، وعده‌های باطل و بی‌اساس را، از قبیل این که: نه بهشتی در کار است، نه دوزخی، نه رستاخیز و نه حسابی ﴿و آنان را در آرزو می‌افکند﴾ به آرزوهای نابکار و بیهوده ﴿و شیطان به آنان وعده نمی‌دهد﴾ با افکندن این وسوسه‌های میان‌تهی در اندرونشان ﴿بجز غرور﴾ یعنی: آنان را با این وعده‌های خام می‌فریبد و در این وعده‌ها منافعی را به آنان می‌آراید، درحالی‌که در آنها جز زیان محض چیز دیگری نیست. ابن عرفه می‌گوید: «غرور

چیزی است که ظاهری دوست داشتنی، اما باطنی نفرت آلود دارد.»

أُولَئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

﴿آن گروه﴾ یعنی: دوستان شیطان که به وسوسه‌های وی لبیک گفته و در دام فریب وی در افتاده‌اند ﴿جایگاهشان جهنم است و از آن گریزگاهی ندارند﴾ یعنی: جایی را ندارند که از عذاب جهنم به‌سوی آن بگریزند.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

سپس خدای عزوجل حال نیک‌بختان پرهیزگار را با کرامتهایی که دارند ذکر نموده می‌فرماید: ﴿و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، به‌زودی آنان را در باغهایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری است درآوریم، همیشه در آن جاودانند﴾ بدون زوال و بدون انتقال ﴿وعدۀ خدا حق است﴾ یعنی: خداوند ﷻ این را به آنها وعده داده‌است به وعدۀ راستین و وعدۀ او خواه‌نخواه انجام‌شدنی است ﴿و چه کسی در سخن از خدا راست‌گوتر است؟﴾ یعنی: هیچ‌کس در سخن از خدا ﷻ راست‌گوتر نیست. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در خطبۀ خویش چنین می‌گفتند: «إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» همانا راست‌ترین سخن، سخن خدا ﷻ است و بهترین روش، روش محمد ﷺ است و بدترین

امور، امور نوپدید است و هر نوپیدایی بدعت و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی ای در دوزخ است»^(۱).

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

قتاده در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: نقل است که مسلمانان و اهل کتاب بر همدیگر فخرفروشی کردند، اهل کتاب گفتند: پیامبران ما قبل از پیامبر شما بوده اند و کتاب ما قبل از کتاب شماست، پس ما از شما بهتریم! و مسلمانان گفتند: پیامبر ما خاتم پیامبران است و کتاب ما ناسخ کتابهای شماست، پس ما نزد الله ﷻ از شما بهتریم! این بود که نازل شد: ﴿کاربر وفق آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست﴾ یعنی ورود به بهشت، یا فضل و قرب نزد خداوند ﷻ و رهایی از عذاب وی، به صرف آرزو در دسترس نیست، چه این آرزوها به اهل کتاب مربوط باشد؛ چنان که گفتند: ما فرزندان و دوستان خداییم و آتش جز چند روزی محدود به ما نمی رسد! و چه این آرزوها به مسلمانان مربوط باشد؛ چنان که برخی از آنها گفتند: در روز قیامت منادی ای ندا می کند و می گوید: هرکس اسم او محمد است به بهشت در آید! یا هرکس در روز جمعه، یا در فلان شهر در گذشته است، به بهشت در آید...! آری! همه اینها آرزوهای بی اساسی است، بلکه ﴿هرکس بدی کند، در برابر آن کیفر داده می شود و برای خود بجز الله هیچ دوست و هیچ یاری دهنده ای نمی یابد﴾ لذا هرکس مرتکب کار بدی - اعم از شرک یا غیر آن - بشود، در دنیا یا آخرت در برابر کارکردش کیفر می بیند و در این امر میان مسلمان و

۱- مراد از امور نوپیدا - چنان که از تعریف امام شاطبی از بدعت برمی آید - پدید آوردن امور نو در حوزه دینی بدون هیچ استنادی به شرع خدای عزوجل است، نه نو آوریها در امور دنیا.

کافر هیچ فرقی نیست.

در حدیث شریف آمده است که چون این آیه فرود آمد، مفاد آن بر بسیاری از اصحاب سخت تمام شد تا بدانجا که برخی از آنها - از جمله ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند: یا رسول الله! چگونه ما بعد از نزول این آیه رستگار می شویم، آخر در برابر هر عمل بدی کیفر می یابیم؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خدا بر تو بیامزد ای ابوبکر! آیا تو بیمار نمی شوی؟ آیا در رنج و تعب نمی افتی؟ آیا به تو اندوه و دردی نمی رسد؟» ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: چرا یا رسول الله! فرمودند: پس اینها از جمله آن چیزهایی است که با آن کیفر داده می شوید».

بنابراین روایت و روایات متعدّد دیگر، هر درد و مصیبتی که به انسان مسلمان می رسد و حتی خاری که بر بدنش می خلد، کفّاره گناهانش می باشد. چنان که در حدیث شریف دیگری به روایت ابوهریره رضی الله عنه و ابی سعید از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: «هیچ درد و رنج و بیماری و آفت و حزن و حتی نگرانی ای به مسلمان نمی رسد، مگر این که خدای عزّوجلّ با آن، گناهانش را کفّاره می کند».

همچنین در حدیث شریف آمده است: «چون گناهان بنده بسیار شود و او دارای چنان اعمال نیکی نباشد که کفّاره گناهانش گردد، خدای عزّوجلّ او را به غم و اندوهی مبتلا می گرداند تا این امر گناهان وی را کفّاره نماید». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که فرمود: «از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند: یا رسول الله! هرکسی که مرتکب بدی ای شود، در برابر آن جزا داده می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آری! اما هرکس که کار نیکی انجام دهد در برابر آن ده پاداش داده می شود، پس نابود شد کسی که یگان های وی ده گناهانش را مغلوب گردانید».

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

«و کسانی که کارهای شایسته کنند، چه مرد باشند چه زن، درحالی که مؤمن باشند، ایشان وارد بهشت شده و به قدر نقیری موردستم قرار نمی گیرند» یعنی: به اندازه ذره ناچیزی هم از پاداش آنان کاسته نمی شود. نَقِيرٌ: گودی کوچک پشت هسته خرماست. و مقید ساختن عمل به ایمان، دلیل این عقیده اهل سنت و جماعت است که: عمل از ایمان نیست، بلکه عمل نشانه ای بر ایمان و کمالی در آن است.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

«و کیست نیکوتر به اعتبار دین از آن کس که روی دل به درگاه خدا آورده و نیکوکار باشد» یعنی: خود را برای خدا ﷻ خالص گرداند درحالی که به نیکویی ها عامل باشد. پس ظاهر عمل، به متابعت شرع نیکو می شود و باطن آن، به اخلاص و چون یکی از این دو شرط موجود نبود، عمل فاسد و تباه است «و» کیست نیکوتر به اعتبار دین از آن کس که روی دل به درگاه خدا آورده و نیکوکار باشد در عین حال «از آیین حنیف ابراهیم پیروی کند؟» پاسخ این است که هیچ کس به اعتبار دین از چنین کسی نیکوتر نیست، «و» چگونه نیکوتر از او باشد درحالی که: «خدا ابراهیم را خلیل گرفت» یعنی: او را برگزیده خویش ساخت و به کرامت های خاص خود مخصوصش گردانید. حنیف: یعنی: گراینده از ادیان باطل به سوی دین حق، که اسلام است. خلیل: نزدیکترین دوست به دوست که تو او را با محبت و الفت خویش مخصوص می گردانی و او تو را. البته درجه «خُلِّت» برترین مقامات «محبت» است که خدای عز و جل ابراهیم ﷺ را در نزد خویش به این

مقام برگزید. ذکر مقام و جایگاه ابراهیم علیه السلام در اینجا، از باب ترغیب در پیروی از آیین وی است زیرا کسی که خدای عزوجل او را به دوستی گرفت، سزاوار آن است که از راه و روش وی پیروی شود.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

مُحِيطًا ﴿۱۲۶﴾

«و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست» آیه کریمه به این حقیقت اشاره دارد که خداوند جل جلاله ابراهیم را برای این خلیل خویش نگرفت که به او فخر نماید و از او نیرو بگیرد، بلکه او را به خاطر طاعت وی و به عنوان پاداشی برای وی در برابر عبودیت خالصانه اش، خلیل خویش گرفت بنابراین، حق تعالی به ابراهیم علیه السلام و احدی از خلقش نیازمند نیست، چرا که هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست «و خداوند بر همه چیز احاطه دارد» با علم خویش و هیچ چیز کوچک و بزرگی نیست مگر این که در حیطه و دایره علم وی است و او بر همه چیز چیره و مسلط است - پاکی و ستایش و اثره اوست.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي

الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ

بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۲۷﴾

«و از تو در باب زنان طلب فتوی می کنند» که با آنان چه نوع رفتار باید کرد؟
 افتاء: روشن ساختن امری مبهم و استفتاء: سؤال کردن از حکم خدای عزوجل در
 مورد امور مبهم است. «بگو: الله به شما در باب زنان فتوی می دهد» یعنی: در مورد
 آنچه از آن سؤال کردید، حکم را برای شما بیان می کند «و آنچه خوانده می شود بر
 شما در کتاب» یعنی: آنچه از قرآن که در آغاز سوره «نساء» نازل شده است.
 مراد از آن آیه: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ...) است؛ «در
 حق آن زنان یتیمی نازل شده که حق مقررشان را به ایشان نمی دهید» یعنی: مفاد آیه
 سوم این سوره که تفسیر آن گذشت، این است که: برخی از شما حق دختران یتیم
 را در مهریه و میراث به آنان نمی پردازید؛ «و» در عین حال «و رغبت می کنید که با
 آنان نکاح کنید» به سبب زیبایی و جوانی شان، پس چنین نکنید مگر آن که مهر
 آنان را همچون امثالشان کاملاً به آنان پردازید. یا معنی این است: شما از نکاح
 کردن آنان به سبب زشتی و بدشکلی شان روی بر می گردانید، اما در عین حال،
 نکاح دادن آنان به دیگران را نیز ناخوش می دارید زیرا در آن صورت، آن دختر
 یتیم شوهرش را شریک مالش می گرداند «و» آنچه که بر شما درباره زنان یتیم و
 درباره کودکان مستضعف در آیه (۱۱) سوره «نساء» خوانده شد و آن آیه:
 (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...) است «درباره کودکان مستضعف
 نازل شده است» یادآور می شویم که اهل جاهلیت، میراث زنان و کودکان
 مستضعف را نمی دادند، بلکه فقط به مردانی میراث می دادند که آماده جنگ و
 دیگر امور مهم می بودند، پس حکم پروردگار درباره آنان که در آغاز سوره نیز
 گذشت: «این است که در حق یتیمان به عدل و انصاف رفتار کنید» و حکام جامعه
 اسلامی و اولیای ایام، مکلف به رعایت این حکم هستند. بلی! درباره این
 استفتایی که مطرح کردید، آیات اول سوره پاسخگوی شماست.

علامه شاه ولی الله دهلوی می گوید: «پاسخ این استفتا تفصیلی داشت، پس
 حق تعالی بعضی مسائل را به آیات سابقه حواله فرمود و آن مسئله تحریم ظلم بر

دختران یتیم است و بعضی را در اینجا جواب داد و آن مسئله نشوز و تحریم میل کلی به یک زن و اعراض از زن دیگر و اباحت طلاق در صورت ضرورت است - که در آیات بعدی (۱۳۰ - ۱۲۸) می آید. «و هر خیری که انجام دهید» در رعایت حقوق کسانی که ذکرشان رفت «قطعاً خدا به آن داناست» و شما را برحسب کارکرد شما پاداش می دهد.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

«و اگر زنی از نشوز یا اعراض شوهرش بیمناک باشد» نشوز مرد از زنش: دوری گزیدن و بدبردنش از وی، میلش به جدایی از وی، بازداشتن نفقه از وی و زدن یا دشنام دادن وی است. و «اعراض» وی از زنش این است که به سبب کبر سن، یا زشتی و ناهنجاری ای در خلقت یا خلق وی، یا به سبب دلتنگی از وی و چشم دوختن به ازدواج با زنی دیگر، یا غیر این از علل، با وی انس و الفت نگیرد و با وی کمتر سخن بگوید «پس» اگر چنین بود «بر آن دو گناهی نیست در آن که صلح آورند در میان خود به نوعی از» انواع «صلح» مثلاً با ساقط کردن تمام نوبت زن، یا بخشی از نوبت وی، یا ساقط کردن بخشی از نفقه یا بخشی از مهرش. و در مقابل؛ امتیازی که مرد به زن می دهد این است که او را همچنان در حباله نکاح خویش نگه دارد «و صلح بهتر است» یعنی: صلح و سازشی که دلها بر آن آرام گرفته و اختلافات با آن برطرف شود، بهتر از جدایی، یا ادامه کشمکش و خصومت میان زن و شوهر است.

ابن جریر طبری از عائشه رضی الله عنها روایت کرده است که گفت: «این آیه ناظر بر مردی است که دو زن دارد و یکی از آنها بدشکل یا بزرگسال است، و او به وی چندان مایل نیست، پس این زن به شوهرش می گوید: طلاقم نده و در مقابل آن تو درباره من مخیر هستی (که حَقَم را در نوبت شب رعایت نکنی). چنان که سوده بنت زمعه همسر رسول خدا ﷺ نیز که پا به سن گذاشته بود، از بیم آن که مبادا رسول خدا ﷺ طلاقش دهند، به آن حضرت ﷺ گفت: یا رسول الله! نوبت من از آن عائشه باشد». آری! او ترجیح داد که افتخار همسری رسول خدا ﷺ را از دست ندهد و رسول خدا ﷺ هم درخواست وی را پذیرفتند تا امتشان در مشروعیت و جواز این امر به ایشان تأسی و اقتدا کنند ﴿و بخل در نفوس حضور دارد﴾ حق تعالی خبر می دهد که بخل در نفس هریک از زن و شوهر، بلکه در تمام نفس ها لانه دارد، به طوری که گویی همیشه در نفس ها حضور و غلبه داشته و به حکم سرشت و طبیعت، در هیچ حالی از آنها غایب نمی شود، لذا این بخل است که مرد را وامی دارد تا از حسن معاشرت، تأمین نفقه زن به طور پسندیده و مانند آن از حقوقی که برعهده وی است امتناع کند، همچنین این بخل است که زن را وامی دارد تا وجایی را که در قبال شوهرش دارد، به ایفا نگرفته و حاضر نباشد تا از چیزی از حقوقش در برابر وی درگذرد ﴿و اگر نیکوکاری و پرهیزکاری کنید﴾ یعنی: اگر شما مردان با زنان خویش معاشرت نیکو داشته و از آنچه که جایز نیست؛ چون ناسازگاری و رویگردانی، پرهیزید ﴿قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است﴾ و شما را در قبال آن به زودی پاداش می دهد.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

«و شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید» در محبت و مقاربت جنسی و نفقه و گفت‌وگو و انس و الفت و غیره، به گونه‌ای که به یکی از آنها به هیچ وجهی از وجوه نسبت به دیگری تمایل بیشتری نداشته باشید «هرچند بر عدالت حریص باشید» از آن رو که طبایع بشری بر تمایل بیشتر به یکی از آنها سرشته شده است، به طوری که مردان در این باره مالک دل‌هایشان نبوده و هرگز نمی‌توانند نفس‌هایشان را به رعایت برابری تام و تمام میان زنان‌شان وادارند، از این جهت در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ می‌گفتند: «خدایا! این نوبت بخشی و تقسیم من است در آنچه که من مالک آن هستم، پس مرا در آنچه که مالک آن نیستم سرزنش نکن» «پس» اکنون که هرگز نمی‌توانید میان زنان تماماً عدالت کنید «به یک طرف یکسره تمایل نورزید» که طرف دیگر را تماماً ترک نمایید «تا آن که او را مانند معلقه رها کنید» معلقه: زنی است که نه به معنای واقعی وجود شوهر را احساس می‌کند و نه مطلقه است که تکلیف خود را بفهمد، لذا در سرگشتگی و بلا تکلیفی دست‌وپا می‌زند. شکی نیست که این حال و وضع، زیان بزرگی را متوجه او می‌سازد بنابراین، لازم است تا مرد برای او از نفس خویش سهمی بدهد، هرچند که این سهم اندک باشد «و اگر به اصلاح پردازید» یعنی: اگر آنچه را که تباہ ساخته‌اید از امر معاشرت نیکو با زنان‌تان و رعایت عدالت در میان آنان، به صلاح و اصلاح آورید «و پرهیزگاری نمایید» از خدا ﷻ با ترک آنچه که رضای وی در آن نیست و از تمایل یکسره به یک طرف پرهیزید، بدانید که «یقیناً خداوند آمرزندهٔ مهربان است» و به کوتاهی‌هایی که قبلاً از شما سر زده، شما را مؤاخذه نمی‌کند.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَکِیماً ﴿۱۳۰﴾

«و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند» یعنی: اگر به صلح و سازشی نرسند و به وسیله خلع یا طلاق، از هم جدا شوند «خداوند هریک را بی نیاز می گرداند» از دیگری، بدین سان که برای مرد زنی را مهیّا می گرداند که با وی سازش داشته باشد و چشم و دلش به او آرام گیرد و برای زن نیز مردی را نصیب می کند که از مصاحبت با وی لذّت برده و کاملاً احساس خوشبختی نماید و بنابراین، حق تعالی هردو را «از توانگری خویش» روزی می دهد، به چنان روزی ای که آنان را بی نیاز گرداند. از علی علیه السلام درباره این آیه سؤال نمودند، فرمود: «این آیه ناظر بر مردی است که دو زن دارد و یکی از آن دو ناتوان شده، یا بدشکل و بدهیکل است و لذا مرد می خواهد تا از وی جدا گردد، اما زن بر این اساس با وی صلح می کند که او یک شب نزد وی باشد و چند شب دیگر نزد زن دیگرش، لیکن وی را طلاق ندهد، پس آنچه که زن به خاطر خوشی به آن راضی شود، باکی در آن نیست، اما اگر زن از قرارداد صلح برگشت، مرد باید میان آنها به برابری رفتار نماید». «و خداوند گشایشگر حکیم است» گشایشگر است در دهش و بخشش خویش، صاحب حکمت است؛ از آن رو که اجازه داده تا رشته چنین ازدواج تلخی با طلاق از هم گسسته شود.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اٰتٰوْا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهَ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ﴿۱۳۱﴾

﴿و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خداوند است. و ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده، سفارش کردیم﴾ یعنی: در کتابهایی که بر آنان فرود آوردیم به آنان امر کردیم ﴿و نیز به شما﴾ یعنی: هم به آنان و هم به شما امر کردیم که ﴿از خدا پروا کنید﴾ و تقوی پیشه کنید. لذا امر به تقوی مخصوص امت ما نیست و این سفارش دیرینه‌ای است که خدای عزوجل پیوسته بدان توصیه کرده است، چه فقط به وسیله تقوی است که بنده نزد خدا ﷻ خوشبخت می‌شود. و چنان که حق تعالی ما و پیشینیانمان را به تقوی دستور داد، هم به آنان فرمود و هم به ما می‌فرماید: ﴿و اگر کفر بورزید﴾ چه باک، که ﴿آنچه در آسمانها و زمین است، از آن خداست و خدا بی‌نیاز ستوده صفات است﴾ یعنی: بی‌نیاز است از خلق خویش و از پرستش آنان و سزاوار آن است که ستوده شود. فایده این تکرار، تأکید است تا بندگان به گسترایی ملک پروردگار پی ببرند و در آن بیندیشند و تأمل کنند و بدانند که خداوند ﷻ از خلقش بی‌نیاز و بر آنان تواناست و بنابراین، از حق وی است که مورد اطاعت قرار گیرد، نه مورد نافرمانی.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۱۳۲﴾

﴿و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خداست و خدا کارسازی را کافی است﴾ این آیه بیانگر موجبات تقوی و توکل است زیرا وقتی خلق همگی از آن خدای متعال اند و او آفریننده و مالک آنهاست؛ پس این حق اوست که در میان خلقش مطاع بوده و مورد نافرمانی قرار نگیرد و در همه امور فقط به او توکل شود نه بر غیر وی. پس سیاق این آیات دلیل بر آن است که رأس همه امور توحید و توکل است.

آن‌گاه حق تعالی بندگان را چنین بیم می‌دهد:

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ

قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

«ای مردم! اگر خدا بخواهد شما را از میان می برد» یعنی: شما را فنا می سازد و می میراند «و دیگرانی را پدید می آورد» یعنی: مردمی دیگر غیر از شما، یا خلقی دیگر غیر از انسانها را پدید می آورد، آنگاه ایشان نه همانند شما، بلکه مطیع و گوش به فرمان خواهند بود «و خداوند بر این کار تواناست».

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

«هر که طالب جزای دنیا باشد» یعنی: هر کس در عقیده و عمل و رفتار و جهاد خویش چیزی از پاداش دنیا را بخواهد — مثلاً مجاهدی که طالب غنیمت جنگ باشد نه مزد اخروی جهاد «پس پاداش دنیا و آخرت نزد خداست» بنابراین، چنین کسی به کمترین و حقیرترین دو پاداش اکتفا کرده است، آخر چرا او آن قدر بلند همت نیست که با عمل خویش پاداش دنیا و آخرت هر دو را از خدا طلب کند و احراز نماید «و خدا شنوای بیناست» شنواست سخنان بندگان را، بیناست به کار و کردارشان. این هم وعده و هم وعید است.

چون معانی مالکیت، قدرت و پاداش دهی پروردگار متعال در دنیا و آخرت، در نفسها استقرار پیدا کرد؛ حق تعالی به رعایت عدالت دستور صادر نموده و می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْتُمُ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

﴿ای مؤمنان! پیوسته﴾ با سعی و سخت کوشی تمام ﴿به عدالت قیام کنید﴾ در میان مردم، در آنچه که از امورشان برعهده می گیرید و نیز به عدالت قیام کنید در حق کسانی که زیر دست شماستند از زنان و فرزندان. خطاب آیه کریمه، قضات و امرا را نیز دربر می گیرد ﴿و برای خدا گواهی دهید﴾ یعنی: در ادای گواهی، خدا ﷻ را در نظر داشته باشید و رضای او را طلب کنید؛ با برپاداشتن گواهی در میان مردم بر وجه راستین آن که همانا اظهار حق است ﴿ولو آن که﴾ این گواهی حق ﴿به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندانتان باشد﴾ رعایت عدالت در گواهی دادن علیه خود؛ اقرار به حقوقی است که بر ذمه خود انسان قرار دارد و رعایت عدالت در گواهی دادن علیه پدر و مادر و خویشاوندان؛ گواهی دادن او به حقی است که دیگری بر ذمه آنان دارد. پدر و مادر از آن رو ذکر شده اند که نیکی کردن به آنها واجب است و در عین حال آنها دوست داشته ترین خلق برای فرزند هستند. همین طور نزدیکان انسان نیز در مظان دوستی و تعصب وی قرار دارند، پس هرگاه انسان در میزان عدل و حق، علیه این محبوبترین کسان خویش گواهی داد، بدون شک گواهی حق وی علیه مردم بیگانه، حتمی است ﴿اگر﴾ کسی که علیه وی گواهی داده می شود ﴿توانگر باشد﴾ پس نباید به خاطر توانگر بودنش و جلب منافع یا دفع زیانش، از گواهی دادن علیه وی صرف نظر شود ﴿یا﴾ اگر ﴿فقیّر باشد﴾ نباید به

انگیزه دلسوزی و ترحم بر وی و رعایت حالش ، ادای گواهی علیه وی فرو گذاشته شود ﴿ به هر حال خدا به آن دو ﴾ از شما ﴿ سزاوارتر است ﴾ و مهربانتر ﴿ پس از خواهش نفس پیروی نکنید ﴾ در جلب منفعت برای خود ، یا والدین و نزدیکان خویش و دفع زیان از آنان ﴿ با ترک عدالت ﴾ پس فریفته شدن به خواهشها و منافع ، شما را به ترک عدالت و اندارد ﴿ و اگر سخن را بیجانید ﴾ یعنی : اگر حقّی را که ادای درست آن بر شما واجب است ، فرو گذارید ؛ با تحریف نمودن شهادت برخلاف حقیقت آن - به روشی که خواهش نفس شما را بر آورد و از جمله با زبان بازی ﴿ یا إعراض نمایند ﴾ از ادای شهادت به طور کلی ، با کتمان نمودن آن ﴿ قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید ، آگاه است ﴾ و شما را در برابر آن جزا می دهد .

این آیه عام است در باره قضّات و شهود . إعراض شهود از ادای شهادت ، روشن است و صریح آیه به آن ناطق می باشد ، امّا إعراض و زبان بازی قاضی نیز این است که : او در جریان دادرسی از یکی از دو طرف دعوی روی گرداند ، یا از سخن گفتن با وی سربپیچد . بعضی گفته اند : آیه کریمه مخصوص به شهود است زیرا در جاهلیّت چنان بود که شخص اگر شهادت حقّی درباره پسرعمو یا خویشاوند خویش می داشت و او را فقیر و تنگدست می یافت ، زبانش را از ادای آن شهادت علیه وی درمی پیچید ، یا آن شهادت را به طور کلی پنهان می کرد تا آن گاه که آن خویشاوند و نزدیک وی ، توانگر شود و دینش را پردازد . این بود که آیه کریمه نازل شد . در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « بهترین گواهان کسی است که گواهی اش را قبل از آن که از وی خواسته شود ، ادا نماید » .

از آنجا که ایمان رکن اساسی تقوی است و این سوره در حقیقت شارح اصل « تقوی » که در آغاز سوره « بقره » مطرح شد ، می باشد بنابراین ، خداوند متعال می فرماید :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ؕ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
 بَعِيدًا

﴿ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاده ایمان بیاورید﴾ یعنی: بر ایمان‌تان ثابت قدم بوده و بر آن مداومت ورزید و آن را پیوسته تجدید نمایید. پس این دستور، از باب تحصیل حاصل نیست، بلکه از باب افزودن بر کمال کامل است، چنان‌که مؤمن در هر نمازی می‌گوید: (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ما را به راه راست هدایت کن). یعنی: بر هدایت‌مان بیفزای و ما را بر آن بر راه راست ثابت قدم نگه‌دار ﴿و﴾ ایمان آورید ﴿به کتابهایی که قبلاً نازل کرده است﴾ این دستور، شامل ایمان به همه کتابهای آسمانی می‌شود. ملاحظه می‌کنیم که حق تعالی در اینجا پنج رکن از ارکان ایمان را ذکر کرد زیرا رکن ششم که ایمان به قدر حق تعالی است، بخشی از مضمون ایمان به خداوند ﷻ می‌باشد ﴿و هر که به الله و به فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت کفر ورزد، در حقیقت گمراه شده است﴾ از راه راست ﴿به گمراهی دور و درازی﴾ زیرا کفر به هر رکنی از ارکان ایمان، کفر به کل آن می‌باشد، پس چنین کسی هر چه زودتر باید به راه هدایت برگردد.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَدُوا

كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

﴿ کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز ایمان آوردند، سپس کافر شدند، آن گاه بر کفر خود افزودند، هرگز الله آنان را نمی آمرزد و هرگز به آنان راهی نمی نماید ﴾ زیرا پس از این همه فرو روی در لجن کفر و نفاق، دیگر از آنها کاملاً بعید است که خود را برای خدا ﷻ خالص گردانیده و به او ایمانی راستین بیاورند، چه اضطراب و کفر مستمر و انکار دائم آنها، دلیل بر آن است که آنها با دین حق بازی می کنند و در گرویدن به حق، نیت درست و تصمیم خالصانه ای ندارند. این گروه عبارتند از: منافقان و زندیقان، که چون نزد مسلمانان و تحت اشراف و نظر آنان باشند، ادعای اسلام می کنند، ولی آن گاه که از نزد مسلمانان بروند، اظهار کفر می نمایند. افزودن کفر از سوی آنان؛ پایداری آنها بر کفر تا هنگام مرگ است. به همین جهت ابن عباس رضی الله عنه می گوید: « در صورتی بر آنان آمرزیده نمی شود که بر کفر خویش تا دم مرگ استمرار ورزند ». در غیر آن، اگر کافر ایمان آورد و ایمانش را خالص گرداند و از کفر تماماً دست بکشد، در این صورت خدای عزوجل او را به راه راست هدایت نموده است و اسلام ماقبلش را محو می نماید و ویران می سازد. علی رضی الله عنه با این آیه که در آن کفر بعد از ایمان سه بار ذکر شده است، چنین استدلال می کند که: مرتد باید سه بار به توبه فراخوانده شود.

ذکر منافقان بعد از این آیات، مشعر بر آن است که حال فوق از احوال منافقان است:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

﴿ منافقان را بشارت ده که عذابی دردناک در پیش دارند ﴾ بشارت دادن عذاب به منافقان، استهزا به آنان است زیرا این درواقع بیم دادن است نه بشارت.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتَتَهُمْ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

﴿همان کسانی که کافران را دوست خود می‌گیرند﴾ یعنی: کافران را بر کفرشان پشتیبانی و بر گمراهی‌شان یاری می‌کنند و دلها و عواطفشان با کافران است ﴿بجز مؤمنان﴾ یعنی: مؤمنان را دوست خویش نمی‌گیرند ﴿آیا عزّت را نزد آنان می‌جویند﴾ که این خیالی خام است ﴿چراکه عزّت، همه از آن خداست﴾ پس به هر که بخواهد از آن می‌بخشد و آن را از هر که بخواهد باز می‌دارد. باید دانست که عزّت و ارجمندی موجود در نزد غیر حق تعالی، همه از فیض و فضل اوست، پس مؤمن، عزّت را جز از خداوند ﷻ نمی‌طلبد. عزّت: غلبه و قوّت و نیرومندی است. تفسیر عملی این آیه در عصر ما، وابستگی برخی از فرزندان مسلمین به احزاب کفر و جریانهای انحرافی دین ستیز یا دین گریز است، که این ساده‌لوحان، عزّت خویش را در پیوستن به آنان می‌جویند.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ
إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ
جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

﴿والبته خدا در کتاب﴾ خویش قرآن و دقیقاً در آیه (۶۸) از سوره «انعام»؛

﴿بر شما نازل کرده که: هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد، با آنان ننشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند﴾ یعنی: در هنگام شنیدن کفر و استهزا به آیات خدا ﷻ، با کفار همنشین مشوید تا به سخنی دیگر غیر از آن پردازند ﴿چراکه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود﴾ یعنی: اگر در مجالس تمسخر و استهزای آنان بنشینید و از این کار دست برندارید، در آن صورت، شما هم در کفر مانند آنان هستید، پس اجتناب از مجالس کسانی که به آیات الهی کفر ورزیده و آن را مورد استهزا قرار می‌دهند، از تقوی است و بدانید که: ﴿خداوند گردآورنده منافقان و کافران است همه یکجا در دوزخ﴾ به جهت یکجا بودن آنها در کفر و استهزا در دنیا، پس چنان‌که منافقان با کافران در کفرشان مشارکت کردند؛ همچنین خداوند متعال میان آنان در جاودانه بودن در دوزخ مشارکت می‌آورد. آیه (۶۸) سورة «انعام» این است: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ... ﴿۶۸﴾ و چون دیدی کسانی به قصد تخطئه در آیات ما فرو می‌روند، از آنان روی برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند). این حکم آن‌گاه نازل شد که گروهی از مسلمانان با مشرکان و یهودیان همنشینی می‌کردند، در حالی که آنها در مجالس خویش قرآن را به ریشخند و استهزا می‌گرفتند، پس مؤمنان از این همنشینی‌ها منع شدند.

برخی از علما با استدلال به همین آیه، همنشینی با فاسقان و اهل بدعت را از هر جنسی که باشند، حرام دانسته‌اند.

آن‌گاه حق تعالی با بیان اوصاف بیشتری از منافقان بر شناختمان از آنان می‌افزاید:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَن
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

﴿همانها که مترصد شمايند﴾ يعنى: انتظار مى کشند که چه بر سر شما مى آيد و کدامين خير يا شرّى به شما مى رسد ﴿پس اگر از جانب خداوند به شما فتحى برسد﴾ با پيروز ساختنتان بر مخالفان کافرتان ﴿مى گويند: مگر ما با شما نبوديم﴾ در آراستگى به اسلام و پايندى به احکام آن؟ لذا سهم ما را از غنيمت بدهيد ﴿واگر کافران نصيبى برند﴾ از پيروزى و غلبه بر شما، به سبب حکمتى که خداوند ﷻ تحقق آن را اراده کرده است ﴿مى گويند﴾ اين منافقان به کافران: ﴿مگر ما بر شما تسلط نداشتيم﴾ يعنى: مگر ما به شما روشن ساختيم که بر کيش شما هستيم، ولى با مسلمانان در مى آميزيم تا آنها را از جنگيدن با شما سست کنيم؟ يا معنى اين است: آيا ما بر شما تسلط نداشتيم و اين امکان براى ما موجود نبود که شما را بکشيم و مسلمانان را عليه شما برانگيزيم؟ ﴿و آيا شما را از ضرر مسلمانان باز نداشتيم؟﴾ يعنى: آيا ما با سست ساختن و ترسانيدن مسلمانان از شما، آنها را از شما دور نکرديم تا بدانجا که دلهايشان از دفاع سست شد و از انتقام گرفتن از شما ناتوان شدند؟

مراد آيه اين است که: منافقان به آن گروهى گرايش پيدا مى کنند که غلبه و پيروزى با وى باشد و به گروه غالب چنين وانمود مى کنند که با آنان عليه گروه مغلوب همدست بودند. اين است شيوه منافقان — خداوند ﷻ لعنتشان کند.

کسانى از اهل اسلام که به پيروزى از روش منافقان در کسب مال و جاه و قدرت، به صاحبان بهره هاى دنيا تمايل ورزند و با آنان از در تملّق و دوستى و خضوع و فروتنى درآيند و در جانب مقابل با کسانى که بهره اى از دنيا ندارند، به درشتى و سختى و بداخلاقى رفتار کنند و آنها را تحقير و تمسخر نموده و با آنها

به گونه ناپسند رفتار کنند، نیز شبیه این منافقان هستند — که خدای عزوجل اخلاق اهل نفاق را محو و آنان را سیه روی و بی پناه گرداند. ﴿پس خداوند روز قیامت میان شما داوری می کند﴾ یعنی: ای مؤمنان و منافقان! بدانید که خداوند ﷻ به زودی در روز قیامت میان شما داوری می کند و در این روز است که حقایق آفتابی شده و پنهان کاریها برملا می گردد ﴿و خداوند هرگز برای کافران، بر﴾ زیان ﴿مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است﴾ اگر مراد از (راه تسلط)، پیروزی و نصرت مؤمنان بر آنان باشد، این در روز قیامت است و اگر مراد از آن، حجت و برهان باشد، این در دنیا است. یعنی: خداوند ﷻ کافران را بر مؤمنان در حجت غلبه نمی دهد، بلکه حجت همواره از آن مؤمنان است. برخی آیه را چنین معنی می کنند: خدای سبحان برای کافران بر زیان مؤمنان راه تسلطی قرار نمی دهد، مادامی که آنان پایبند عمل به حق بوده و به باطل راضی نباشند، پس تا زمانی که مؤمنان به شریعت خداوند ﷻ عامل بوده و به طور باید و شاید رهرو راه شریعت باشند، حتماً حق تعالی کفار و منافقان را سرکوب نموده و با برتر ساختن درجات مؤمنان بر درجات کفار و منافقان، کرامت اهل ایمان را نمایان می گرداند.

صاحب تفسیر المنیر و حضرت شاه ولی الله دهلوی می گویند: «مراد آیه کریمه این است که خداوند ﷻ کافران را بر مؤمنان چنان مسلط نمی سازد که اهل اسلام را به کلی مستأصل و ریشه کن ساخته و شوکت و دولت آنها را تماماً از بین ببرند بنابراین، آیه کریمه پاسخی است به منافقانی که به انتظار زوال و نابودی کامل دولت مؤمنان بودند و با کفار از آن رو سازش و همکاری می کردند که — به پندار خام خود — در هنگام ریشه کن شدن مؤمنان، از پایمال شدن بیمناک بودند.»

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٤٢﴾

« منافقان با خدا نیرنگ می‌کنند » با آشکار ساختن ایمان و پنهان داشتن کفر. یا معنی این است: منافقان به دوستان خدا ﷺ نیرنگ می‌زنند. پس به این معنی، حق تعالی فریب‌بازی با دوستانش را - به عنوان گرامیداشتی برای مؤمنان - فریب‌بازی با خود معرفی کرد، چنان‌که در حدیث شریف قدسی آمده است: « هرکس دوست مرا آزار داد، بی‌گمان مرا آزار داده است ». « و حال آن‌که خداوند به آنان نیرنگ می‌زند » یعنی: خداوند متعال با آنان چون نیرنگ‌زننده‌ای رفتار می‌کند، بدین‌گونه که آنان را در دنیا بر همان حال تظاهر به اسلام و می‌گذارد تا بدین وسیله خونها و اموالشان از تعرض مصون بماند و عذابشان را به سرای آخرت محول کرده و در برابر نیرنگشان، درک اسفل از دوزخ را جایگاهشان می‌گرداند « و چون منافقان به‌سوی نماز برخیزند، با کسالت بر می‌خیزند » پس درحالی نماز می‌خوانند که کاهل، کسل، دل‌مرده و گرانبارند، نه به ثوابی امیدوارند و نه از عذابی بیمناک و « با مردم ریا می‌کنند » ریا: نمایاندن کار و رفتاری پسندیده و زیبا به منظور نمایش دادن به مردم است، نه به منظور پیروی از امر خدا ﷻ. در حدیث شریف آمده است: « هرکس نماز را در جایی که مردم او را می‌بینند، نیکو بخواند، اما در خلوت که کسی او را نمی‌بیند، آن را سرسری از سر بگذراند، این توهینی است که به آن بر پروردگار عزوجلّ اهانت روا داشته است ». « و یاد نمی‌کنند » منافقان « الله را جز اندکی » یعنی: نماز نمی‌خوانند مگر اندکی زیرا منافقان اصلاً دور از دیدگان مردم نماز نمی‌خوانند. یا معنی این است: منافقان خدا ﷻ را به تسبیح و تهلیل - جز به طور اندک و نادر - ذکر نمی‌گویند و اگر این ذکر اندک هم خالصانه برای خدا ﷻ بود؛ قطعاً بسیار بود، ولی این هم خالصانه نیست.

در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در وصف نماز منافق فرمودند: « این نماز منافق است، این نماز منافق است، این نماز منافق است: منتظر آفتاب می‌ماند تا چون آفتاب در میان دو شاخ شیطان قرار گرفت [یعنی در شرف غروب

بود [برمی خیزد ، پس چهار منقار می زند و در آن خدا ﷻ را جز اندکی یاد نمی کند] . همچنین در حدیث شریف آمده است : « سنگین ترین نمازها بر منافقان نماز عشاء و نماز بامداد است و اگر آنها می دانستند که در این دو نماز چه پاداشی است ، حتماً به این دو نماز می آمدند ، هرچند به حالت سینه خیز - یعنی بر روی زانو و شکم خویش ... » .

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ

يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

﴿ در میان این و آن متردّدند ﴾ یعنی : منافقان در کار خویش میان مؤمنان و مشرکان و میان کفر و ایمان ، متردّد و دودل اند ، نه ایمانی خالصانه می آورند و نه صراحتاً به کفر می پیوندند ﴿ و هرکه را خدا گمراه کند ﴾ یعنی : هرکه را خداوند ﷻ خوار سازد و توفیق را از وی سلب نماید ﴿ پس هرگز راهی برای او نخواهی یافت ﴾ یعنی : راهی که او را به حق برساند ، یا اصلاً برای او هیچ راهی نخواهی یافت ؛ بلکه او هر روز در راهی است و هیچ ثبات و استقراری ندارد .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

﴿ ای مؤمنان ! کافران را دوست نگیرید ﴾ یعنی : کافران را از خواص و نزدیکان خویش نگردانید و با آنان رابطه دوستی برقرار نسازید ﴿ بجای ﴾ برادرانستان از ﴿ مؤمنان ﴾ چنان که منافقان چنین کردند ﴿ آیا می خواهید در پیشگاه خداوند برای خود

حجتی روشن و الزام آور ﴿قرار دهید﴾ که شما را به سبب این حجت، یعنی موالات و دوستی با کافران، عذاب کند؟ ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «سلطان» در قرآن همه جا به معنای حجت است.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

﴿هرآینه منافقان در دَرَكِ اسفل جهنم اند﴾ دَرَك: فروترین پله و طبقه است و به آنچه در بالا قرار دارد، «درج» گفته می شود. یعنی: درجه در بلندی به کار می رود و «دَرَك» در پایینی. روایت شده است که دوزخ دارای هفت طبقه است و منافق در فروترین طبقه آن که «هاویه» نامیده می شود، قرار دارد ﴿و هرگز برای آنان هیچ یابوری نخواهی یافت﴾ که از این دَرَكِ اسفل نجاتشان دهد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید: «منافقان در دَرَكِ اسفل در صندوقهای سربسته ای از آتش قرا دارند». دلیل سخت تر بودن عذاب منافق از کافر این است که:

۱- منافق در دنیا از شمشیر مسلمانان درامان مانده است، پس عدالت ایجاب می کند که در آخرت تاوان آن را بازپس دهد.

۲- علاوه براین که منافق در کفر خود همانند کافر است، اسلام و مسلمین را هم به ریشخند گرفته است.

۳- کفر منافق شدید و غائله ها و فتنه گری های او بسیار است.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

﴿مگر کسانی که توبه کردند﴾ از نفاق خویش ﴿و اصلاح نمودند﴾ آنچه را با نفاق از احوال خویش فاسد ساخته بودند ﴿و به خدا چنگ زدند﴾ چنگ زدن به حق تعالی؛ تمسک به او و اعتماد به وعده‌های وی است ﴿و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند﴾ به طوری که به اطاعت غیر وی آلوده نگردد ﴿پس آن گروه، همراه مؤمنانند﴾ در احکام دنیا و آخرت. سپس خداوند متعال آنچه را که به این مؤمنان وعده داده است، بیان نموده می‌فرماید: ﴿و خداوند به زودی به مؤمنان پاداش بزرگی می‌بخشد﴾ پس باید منافقان به سوی توبه و اصلاح بشتابند زیرا برای کسانی که به راه خلوص و صلاح برمی‌گردند، نیز مانند این پاداش است.

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ

شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

﴿اگر شکر کنید و ایمان آورید، خدا می‌خواهد با عذاب شما چه کند؟﴾ بدون تردید عذاب نمودن شما چیزی بر ملک و اقتدار حق تعالی نمی‌افزاید، چنان‌که عذاب نکردن شما چیزی از قدرت و ملک وی نمی‌کاهد، پس اگر شکرگزار و مؤمن باشید، خدا ﷻ از عذاب نمودن شما چه منفعتی می‌برد؟

ملاحظه می‌کنیم که در این عبارت، دعوتی لطف‌آمیز به منافقان پیشکش شده است تا خود را اصلاح نمایند. حق تعالی شکر را برایمان مقدم گردانید زیرا شخص عاقل در آغاز به نعمت‌های بزرگی که در وجود وی و دنیای هستی قرار دارد، می‌نگرد آن‌گاه شکر و سپاس مبهمی را تقدیم منعم خود می‌نماید و چون نگرش‌هایش به شناخت منعم انجامید، در اینجاست که به منعم ایمان می‌آورد،

آن‌گاه دیگر پیوسته شکرگزار وی است ﴿و خدا همواره شکرپذیر داناست﴾ یعنی :
 قدردان بندگانش در برابر طاعت آنهاست و در قبال شکرگزاریشان به ایشان اجر
 عظیمی می‌دهد و آن را از ایشان می‌پذیرد.

❖ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ
 اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

﴿خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد﴾ مانند دادکشیدن و
 صدا بلند کردن در فحش و دشنام، حتی اگر آنچه که به شخص دشنام داده شده
 نسبت می‌دهند، صحیح نیز باشد؛ ﴿مگر از کسی که بر او ستم رفته باشد﴾ یعنی :
 کسی که مورد ستم قرار گرفته، این حق را دارد که بانگ بردارد، داد بکشد و
 بگوید : فلانی بر من ستم کرد. به قولی دیگر : مراد این است که مظلوم می‌تواند
 ستمگر خود را نفرین کند. در حدیث شریف آمده است : «از دعای مظلوم بهره‌زید
 زیرا در میان او و خداوند ﷻ هیچ حجابی نیست». همچنین مظلوم می‌تواند از ظالم
 شکایت کند و بگوید : «فلان بر من ستم کرد، یا فلان شخص ستمگری است».
 لذا برای کسی که مورد ستم قرار می‌گیرد، جایز است تا علیه ستمگرش سخنی را بر
 زبان آورد که برای او بد و آزاردهنده باشد. در حدیث شریف آمده است : «تعلل و
 بهانه‌جویی بدهکاری که به پرداخت بدهی خویش قادر است، ظلم است و موجب
 روا شدن مجازات و پایمال کردن حرمت و آبروی وی می‌گردد». اما برای مظلوم
 جایز نیست که در فریاد زدن به بدی علیه ظالم، از حقّ خود تجاوز کند که اگر چنین
 کرد، تجاوزگر به شمار می‌رود ﴿و خداوند شنوای داناست﴾ داد و فریاد مظلوم را
 می‌شنود و ظلم ظالم را می‌داند.

آن‌گاه حق تعالی بندگانش را به گذشت و عفو برانگیخته و می‌فرماید :

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ يُخَفَّوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

«اگر خیری را آشکار کنید، یا پنهانش دارید» یعنی: اگر خیری را آشکارا یا پنهانی انجام دهید؛ «یا از بدی ای» که در حق شما می‌شود «عفو کنید» و اصلاً آن را به دل نگیرید «هرآینه خدا عفوکننده است» از بندگان و «توانا» است بر انتقام گرفتن از آنان به سزای آنچه کرده‌اند. یعنی: به خدای سبحان اقتدا کنید زیرا او در عین توانایی ای که دارد، درمی‌گذرد و عفو می‌کند پس شیوه عفو و گذشت حتی در مواردی که شخص حق به جانب نیز باشد، بهتر است. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بار مسؤلیت دو شخص دشنام‌دهنده بر کسی است که شروع به دشنام دادن می‌کند تا آن‌گاه که مظلوم از حد درنگذرد». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هیچ مالی از صدقه دادن کم نشد و خداوند صلی الله علیه و آله در برابر عفو جز عزت نیفزود و هر کس برای رضای خدا صلی الله علیه و آله تواضع کند، حق تعالی وی را رفعت می‌دهد». پس عفو و گذشت از سوی کسی که به گرفتن حق خویش قادر است ولی در عین حال آن را به خدا صلی الله علیه و آله وا می‌گذارد، بهتر است اما کسی که از گرفتن حق خویش ناتوان است، عفو و گذشت وی هم ارزشی ندارد.

این دو آیه بر این امر دلالت دارند که عفو و گذشت و نگه‌داشت زبان، از قضایای اساسی در موضوع ایمان است زیرا سیاق آیات کلاً درباره ایمان می‌باشد.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

«کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند» کفر به برخی از پیامبران، در واقع کفر به خدا ﷻ و به تمام پیامبرانش می‌باشد «و می‌خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند» یعنی: آنها به سبب کفر به برخی از پیامبران، به همه ایشان کفر ورزیده‌اند ولی در عین حال مدّعی هستند که به خداوند ﷻ ایمان دارند پس این درواقع جدایی‌افگندن است میان خدا و میان پیامبرانش «و می‌گویند: به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم» مراد از آنان یهودیانند که به حضرت موسی ایمان آورده و به حضرات عیسی و محمد ﷺ کفر ورزیدند. همچنین مراد نصاری هستند که به حضرت عیسی ایمان آورده اما به حضرت محمد ﷺ کفر ورزیدند «و می‌خواهند میان این دو، راهی برای خود اختیار کنند» یعنی. می‌خواهند تا در میان ایمان و کفر، دینی بینابین را در پیش بگیرند تا خود را از حجتی که گریبانگیرشان می‌شود، برهانند.

این آیه محکوم‌کننده اندیشه و رفتار کسانی است که تحمل نام کافر بر آنان دشوار می‌آید ولی در عین حال به تمام الزامات ایمان گردن نمی‌نهند و حق و حرمت آن را چنان که باید رعایت نمی‌کنند.

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

«آنان به حق کافرند» یعنی: آنان در کفر خویش کامل و تمام عیارند؛ کفری

حقیقی و واقعی ﴿و ما برای کافران عذابی خفت بار آماده کرده ایم﴾.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

﴿و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان﴾ با دیگری ﴿فرق نمی گذارند﴾ بلکه به همگی آنها ایمان دارند۔ و این صفت بعد از بعثت حضرت محمد ﷺ در کسی جز پیروان ایشان فراهم نیست زیرا این امت محمد ﷺ است که به تمام پیامبران و تمام کتاب های آسمانی ایمان دارد۔ آری! هم آنان اند که ﴿خداوند به زودی پاداششان را خواهد داد و خدا آمرزندهٔ مهربان است﴾ آمرزندهٔ گناهانشان است، اگر گناهی داشته باشند؛ مهربان است به ایشان در دنیا و آخرت. این یکی از قواعد فهم موضوع کفر و ایمان بود و آن گاه که این قاعده تثبیت شد، سیاق آیات به بیان ستمگری یهودیانی می پردازد که به رسول خدا ﷺ ایمان نیاوردند:

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُثَرِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۖ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

«اهل کتاب از تو می خواهند که یکباره کتابی از آسمان برایشان نازل کنی». در بیان سبب نزول آمده است: یهودیان از رسول خدا ﷺ خواستند تا در برابر دیدگانشان به آسمان بالا رفته و بر صحت ادعای خود کتاب نوشته شده ای را که دلیل راستگویی ایشان باشد، یکباره بر آنان فرود آورند چنان که موسی یکباره تورات را به میان آنان آورد. گفتنی است که این درخواستشان به انگیزه عناد و سرسختی و لجاجت بود، نه از روی حقیقت جویی، به دلیل این که آن ملعونان: «از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده پس صاعقه آنان را فرو گرفت» یعنی: آتشی از آسمان بر آنان فرود آمد و هلاکشان ساخت «به سزای ظلمشان» که از روی عناد و لجبازی چنین درخواستی را مطرح کردند و گر نه موسی ﷺ خود نیز از خداوند ﷻ همین درخواست را کرد ولی درخواست وی از روی ایمان و شوق بود اما آنان ایمان آوردن خود را به تحقق این درخواست مشروط و معلق ساختند درحالی که رؤیت عینی پروردگار در دنیا ممتنع است. البته این امر، مستلزم امتناع رؤیت پروردگار در آخرت نیست، به دلیل این که در باره وقوع حتمی این رؤیت احادیث متواتری آمده است پس هر که با این آیه بر امتناع رؤیت پروردگار در روز قیامت استدلال کرده، مرتکب اشتباه آشکاری شده است. و از احادیث وارده در باره رؤیت پروردگار متعال در آخرت، این حدیث شریف رسول خدا ﷺ است: «بی گمان شما در آخرت پروردگارتان را خواهید دید چنان که این ماه را می بینید، در رؤیت پروردگار بر یک دیگر ازدحام نمی کنید و در جای بر یک دیگر تنگ نمی گیرید پس اگر می توانستید که نمازی قبل از طلوع خورشید و نمازی قبل از غروب آن از شما فوت نشود، حتماً این کار را بکنید».

«سپس گوساله را به پرستش گرفتند» بجز خدا ﷻ^(۱) «بعد از آن که بینات برای آنان آمد» یعنی: بعد از آن که معجزات نه گانه موسی ﷺ را نیز دیدند، گوساله را به

۱- داستان گوساله پرستی شان در سوره های «بقره/۵۴»، «اعراف/۱۵۳-۱۴۸» و «طه/۹۸-۸» بیان

پرستش گرفتند. بیّنات: معجزات روشن - چون ید بیضا، عصا و شکافته شدن دریاست ﴿واِزْآنَ هَمْ دَرْگَزَشْتِیْم﴾ یعنی: از آن لجبازی و عناد و گوساله پرستی شان هم - از روی فضل و بخشایش خویش - درگذشتیم و آنان را پاک برنینداختیم ﴿و به موسی سلطانی روشن﴾ یعنی: حجتی آشکار ﴿عطا کردیم﴾ که عبارت از معجزات و نشانه های دیگر بود. اما آنان با وجود همه این معجزات، باز هم به انحراف و عناد خویش ادامه دادند.

حق تعالی «حجّت» را «سلطان» نامید زیرا هر کس دارای حجّت باشد، خصمش را مقهور و منکوب می گرداند.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ
قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

﴿و کوه طور را برای گرفتن پیمان شان بالای سرشان برافراشتیم﴾ روایت شده است که: چون قوم یهود از قبول شریعت موسی ﷺ و پایبندی به احکام تورات سرباز زدند، خدای عزّوجلّ کوه طور را بر بالای سرشان برافراشت تا بدانجا که کوه همانند سایبانی بر بالای سرشان قرارگرفت ﴿و به آنان گفتیم: سجده کنان از در درآید﴾ یعنی: به دروازه شهر بیت المقدس در حالی وارد شوید که سرهایتان را فروانداخته باشید و این در هنگامی بود که خداوند ﷻ به آنان اذن فتح بیت المقدس را داد اما آنان فرمان خدا ﷻ را دگرگون کردند و درحال خزیدن بر نشیمنگاههایشان وارد شهر شدند و در اینجا نیز عصیان ورزیدند، چرا که طبیعتشان با عصیان و مخالفت در آمیخته است ﴿و به آنان گفتیم: در روز شنبه تجاوز نکنید﴾ و به شکار ماهی نپردازید اما به شیوه همیشگی شان مخالفت ورزیدند و عصیان کردند ﴿واِزْآنَ پیمانی محکم گرفتیم﴾ این همان پیمانی است که پروردگار متعال

از آنان در تورات گرفت، بر این که: اوصاف حضرت محمد ﷺ را که در تورات است، بیان کنند و آن را پنهان نمایند.

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ
بَغْيٍ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِ
هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

﴿پس به سزای پیمان شکنی شان﴾ حرام ساختیم بر آنان پاکیزگی هایی را که بر آنان حلال بود. گفتنی است که تحریم پاکیزگی ها بر آنان، همان نتیجه گیری ای است که بعد از ادامه بحث در آیه (۱۶۰): (فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا...) مطرح می شود. و ادامه ماجرا این است: ﴿و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار ناحق آنان از انبیا﴾ کشته شدگان حضرات یحیی و زکریا علیهما السلام و غیر ایشان بودند ﴿و گفتارشان که دلهای ما غلف است﴾ غلف: جمع اغلف، به معنای پوشیده با غلاف است، یعنی: دلهایمان در پرده است، از این رو آنچه را که تو می گویی، فهم نمی کنیم ﴿نه بلکه خدا به سبب کفرشان بر دلهایشان مهر زده﴾ پس عدم پذیرش حق از سوی آنان، به سبب در غلاف بودن دلهایشان - به آن معنایی که اراده دارند - نیست بلکه بر اساس مهر زدن حق تعالی بر دلهایشان است ﴿و در نتیجه، جز شماری اندک ایمان نمی آورند﴾ بنابراین، سبب عدم پاسخگویی شان به ندای حق، کمی یا نبود ایمان در آنان است.

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

﴿و به سبب کفرشان﴾ به مسیح علیه السلام ﴿و سخنشان که به مریم بهتان بزرگی زدند﴾ آن سخن، متهم ساختنش به زنا با شخصی به نام یوسف نجار از صالحان، بود.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

﴿و به سبب گفته‌شان که ما مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم﴾ یهودیان به دروغ ادعا کردند که عیسی علیه السلام را کشته‌اند و به قتل وی افتخار کردند. شاید یاد کردن عیسی به نام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سوی آنان نیز، به قصد استهزا و ریشخند بود زیرا یهود منکر رسالت عیسی علیه السلام هستند و به این که عیسی علیه السلام پیامبر است اعتراف نمی‌کنند. بنابراین، آنها فقط به کفر اکتفا نکردند بلکه به ادعای کشتن عیسی علیه السلام نیز افتخار و شادمانی کردند ﴿و حال آن که نه او را کشتند و نه بر دار کردند﴾ و این ادعایشان دروغی بیش نیست ﴿ولیکن امر بر آنان مشتبه شد﴾ یعنی: شبهه عیسی علیه السلام بر غیروی افکنده شد و آنها کس دیگری را به جای عیسی علیه السلام کشتند در حالی که از حقیقت حال وی در شک بودند ﴿و بی‌گمان کسانی که در باره عیسی اختلاف کردند﴾ به این ترتیب که برخی از آنان گفتند: او را کشتیم! اما کسانی که بالا بردن وی به سوی آسمان را دیدند، گفتند: نه! او را نکشتیم. بعضی گفته‌اند: اختلاف در میانشان از آنجا ناشی شد که فرقه نسطوری‌ها از نصاری گفتند: عیسی - العیاذ بالله - از جهت انسانی (ناسوت) خود بر دار کشیده شد نه از جهت خدایی (لاهوت) خود. و فرقه ملکانی‌ها گفتند: کشتن و بر دار کشیدن مسیح به

کمال و تمام در ناسوت و لاهوت وی انجام شده. پس آنها ﴿از حال او در شکند﴾ و در تردّد و سردرگمی، در این شکّ و تردیدشان دست و پا زده و در جهل خویش سرگردان و متحیرند ﴿و هیچ علمی بدان ندارند، فقط از حدس و گمان پیروی می‌کنند﴾ یعنی: آنان به حال مسیح علمی قاطع ندارند بلکه فقط از گمانشان پیروی می‌کنند و از این رو مضطرب و متردّدند ﴿و او را به یقین نکشته‌اند﴾ یعنی: کشتن وی در نزدشان یقینی نیست بلکه امری مشکوک و موهوم است. یا معنی این است: قطعاً و یقیناً او را نکشته‌اند.

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

﴿بلکه خدا او را به‌سوی خود بالا برد﴾ بیان بالا بردن عیسی علیه السلام به آسمان در سوره «آل عمران / ۵۵» گذشت. در روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است: «آن‌گاه که خدای عزّوجلّ ارادهٔ بالا بردن عیسی را کرد ... عیسی علیه السلام به یارانش که دوازده تن از حواریون بودند، گفت: کدامیک از شما حاضر است تا شباهت من در وی افکنده شده و بجایم کشته شود و به‌پاداش این کار، در عین درجه و مرتبه‌ام (در بهشت) همراه من باشد؟ پس تازه جوانی از کم سن و سال‌ترین ایشان برخاست و داوطلب این کار شد ... آن‌گاه شباهت عیسی علیه السلام در وی افکنده شد و عیسی علیه السلام از روزنه‌ای که در آن خانه بود، به‌سوی آسمان برکشیده شد. یهودیان که خانه را در محاصرهٔ خود داشته‌اند، به‌طلب وی به خانه درآمدند و شبیه وی را گرفته به قتلش رساندند، سپس بر دارش آویختند ...». ﴿و خدا غالب و حکیم است﴾ غالب و تواناست؛ پس هر کس که به آستانش التجا نماید، بی‌پناه نمی‌ماند، با حکمت است؛ در تمام آنچه که می‌آفریند یا انجام می‌دهد و از جمله در امر بالا بردن عیسی علیه السلام.

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ

الْقِيَمَةُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

«و از اهل کتاب کسی نیست، مگر آن که پیش از مرگ خود حتماً به او ایمان می‌آورد» یعنی: هیچ یهودی یا نصرانی ای نمی‌میرد، مگر این که به مسیح ایمان آورده باشد. به قولی معنی این است: عیسی علیه السلام نمی‌میرد مگر این که تمام اهل کتاب در عصر وی - آخرالزمان - به او ایمان می‌آورند. به قولی دیگر معنی این است: گروه‌هایی از اهل کتاب در زمان برانگیختن عیسی علیه السلام در آخرالزمان، او را درمی‌یابند و به او ایمان می‌آورند. پس مراد؛ ایمان آوردن به وی در هنگام فرود آمدنش از آسمان در آخرالزمان است چنان‌که احادیث زیادی در این باره نقل شده و قول راجح نیز همین است. خاطر نشان می‌شود که امت اسلام بر فرود آمدن عیسی علیه السلام از آسمان در آخرالزمان اجماع دارند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر از هفتاد حدیث و از صحابه کرام رضی الله عنهم بیشتر از چهل اثر در این باره وارد شده است^(۱). نصاری نیز بر همین عقیده‌اند و از کتابهای یهود نیز این استنباط برمی‌آید. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «فرزند مریم به عنوان حاکمی عادل در میان شما فرود می‌آید، صلیب را می‌شکند، خوگ (دجال) را می‌کشد، جزیه را وضع می‌کند، مردم را به سوی اسلام فرامی‌خواند و خدای عزوجل در زمان وی تمام ملل - بجز ملت اسلام - را هلاک می‌گرداند... سپس در روی زمین امنیت عام و تام برپا می‌شود... و عیسی چهل سال زندگی می‌کند، آن‌گاه می‌میرد و مسلمانان بر وی نماز جنازه می‌گزارند...». «و روز قیامت او» یعنی: عیسی علیه السلام «بر آنان» یعنی: بر اهل کتاب «گواه است» علیه یهود شهادت می‌دهد که او را تکذیب کرده‌اند و علیه نصاری شهادت می‌دهد که در وی غلو و افراط کرده‌اند تا بدانجا که گفتند: او فرزند

۱- عبدالحی لکنوی در این باره، کتابی به نام: «التواتر الصریح فی نزول المسیح» تألیف نموده است، کسی که خواهان تحقیق در این موضوع است، به آن کتاب مراجعه کند.

خداست. همچنین عیسی علیه السلام در حق کسانی که حقیقتاً به او ایمان آورده‌اند، گواهی می‌دهد.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ

بَصَدَّ هُم عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

﴿پس به سزای ستمی که از یهودیان سرزد﴾ که این ستم بزرگ عبارت از: جرایم متعدّد آنهاست، همان جرایم و جنایاتی که در آیات سابق برشمرده شد، ﴿و﴾ نیز ﴿به سبب این که آنان﴾ خود و دیگران ﴿بسیاری را از راه خدا بازداشتند﴾ با جلوگیری از پیروی محمد صلی الله علیه و آله، تحریف کتاب خدا، کشتن انبیا علیهم السلام و دیگر گناهان معروفی که از آنان سرزد. آری! به همه این اسباب: ﴿چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حلال بود، حرام کردیم﴾ نه به سبب دیگری پس این پندارشان نادرست است که این محرّمات بر پیشینیانشان نیز حرام بوده است.

خداى سبحان چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حرام شد، در آیه: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ...) [انعام/ ۱۴۶] بیان نموده است. ابن کثیر می‌گوید: «ممکن است این تحریم، تحریم قدری باشد، به این معنی که خداوند متعال آنان را بر تأویل و تحریف کتابشان برگماشت به طوری که چیزهای حلال را بر خود حرام کردند تا بر خود سخت بگیرند. همچنین محتمل است که این تحریم، تحریم شرعی بوده و از سوی حق تعالی انجام گرفته باشد. به هر حال؛ مهم این است که بدانیم: این فرموده حق تعالی (حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) بر آنان چیزهای پاکیزه‌ای را حرام نمودیم که برایشان حلال شده بود)، متعلّق به تمام ماقبل و مابعد خود؛ یعنی به تمام آیات (۱۶۶) تا (۱۵۵) مربوط است و بسان نتیجه‌گیری‌ای برای این آیات می‌باشد».

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

﴿و نیز به سبب رباگرفتنشان — با آن که از آن نهی شده بودند — و به ناروا مال مردم خوردنشان﴾ به رشوه و سایر وجوه حرامی که می گرفتند؛ ما آن چیزهای پاکیزه را بر آنان حرام ساختیم ﴿و ما برای کافرانشان عذابی دردناک آماده کرده ایم﴾ در آخرت هم، به علاوه عذاب دنیا.

لَكِنَّ الرَّاْسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

ابن کثیر در بیان سبب نزول می گوید: آیه کریمه دربارهٔ عبدالله بن سلام، ثعلبه بن سعیه، اسد و زید بن سعیه و اسد بن عبید نازل شد که به اسلام در آمده و رسالت حضرت محمد ﷺ را تصدیق کردند.

﴿لیکن راسخان آنان در علم﴾ یعنی: پایداران و ثابت قدمان از اهل کتاب در علم کتاب ﴿و مؤمنان﴾ مراد از مؤمنان، یا مؤمنان اهل کتاب اند، یا مؤمنان مهاجر و انصار، یا همگی آنان. آری! اینان ﴿به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان دارند و بخصوص نمازگزاران و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز بازپسین، به زودی به ایشان پاداشی بزرگ خواهیم داد﴾.

آن گاه حق تعالی خبر می دهد که فرستادن وحی و فرود آوردن کتاب بر

محمد ﷺ امری نوپدید نیست بلکه خداوند متعال چنان که بر سایر پیامبران ﷺ وحی فرستاد؛ به آن حضرت ﷺ نیز وحی و کتاب فرستاد:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (١١٣)

«ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم، به تو نیز وحی فرستادیم» پس ای محمد ﷺ! کار تو در امر رسالت، مانند کار انبیای پیشین ﷺ است و تو تافته جدا بافته ای نیستی. از نوح ﷺ مخصوصاً یادآوری شد زیرا او اولین پیامبری است که بر زبانش قوانین الهی مشروع گردید.

ابن اسحاق از ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول روایت می کند: آیه کریمه درباره جمعی از یهودیان از جمله عدی بن زید نازل شد که به رسول خدا ﷺ گفتند: خداوند ﷻ پس از موسی به هیچ کس وحی نفرستاده است. «و نیز به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وحی فرستادیم» اسباط: قبایل اند از تبار یعقوب، یعنی: به سوی پیامبران آن قبایل وحی فرستادیم — والله اعلم. «و» نیز وحی فرستادیم به سوی «عیسی و ایوب و یونس و سلیمان و به داوود زبور بخشیدیم» زبور: کتاب نازل شده بر داوود رضی الله عنه است. قرطبی می گوید: «زبور دارای یکصد و پنجاه سوره است که در آنها حکمی از احکام و حلال و حرام بیان نشده بلکه همه آنها حکمت و اندرز است». مزبور: فصلی است مشتمل بر

سخنانی از داوود علیه السلام که در آن به بارگاه خدای عزوجل از دشمنانش دادخواهی می‌کند، خداوند جل جلاله را علیه آنها به یاری می‌خواند و گاهی هم در آن به موعظه‌هایی می‌پردازد.

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

«و پیامبرانی» یعنی: فرستادیم پیامبرانی را «که داستان آنان را بر تو خوانده‌ایم» و اخبار آنان را به تو گفته‌ایم «پیش از این» در همین سوره و در غیر آن از سوره‌های قرآن — که ایشان مجموعاً بیست و پنج پیامبر اند «و پیامبرانی که داستان آنان را بر تو نخوانده‌ایم» و سرگذشت آنان را به تو بازگو نکرده‌ایم زیرا در قرآن از آنها ذکر نرفته است «و خداوند آشکارا با موسی سخن گفت» حقیقتاً نه مجازاً، بی میانجی و واسطه‌ای. گفتنی است که مخصوص ساختن موسی علیه السلام به سخن گفتن، تشریف و گرامیداشتی برای وی است که نشانهٔ قدر و منزلتش به بارگاه خدای سبحان می‌باشد و بدین جهت، موسی علیه السلام «کلیم الله» لقب گرفت. در حدیث شریف به روایت ابوذر رضی الله عنه آمده است که: «از رسول خدا پرسیدم که شمار انبیا چند تن است؟ فرمودند: صد و بیست و چهار هزار تن. گفتم: رسولان ایشان چند تن اند؟ فرمودند: سیصد و سیزده تن — جمعی بسیارند». ابن کثیر می‌گوید: «انبیایی که نامهایشان در قرآن ذکر شده است عبارتند از: آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسی، هارون، یونس، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریّا، یحیی، عیسی، ذوالکفل و سرور همهٔ آنان محمد علیهم الصّلاة والسلام».

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

﴿پیامبرانی که مژده‌دهنده و بیم‌دهنده بودند﴾ مژده‌دهنده بودند به مطیعان و بیم‌دهنده بودند به گناهکاران ﴿تا پس از فرستادن پیامبران، مردم را بر خداوند حجتی نباشد﴾ یعنی: آنها را به خاطر آن فرستادیم تا بعد از فرستادنشان، هیچ بهانه و عذری برای هیچ بهانه‌جویی باقی نماند. همین مضمون در سوره [طه / ۱۳۴] چنین آمده است: (و اگر پیش از آن آیات و معجزات، آنان را به عذابی نابود می‌ساختیم، بی‌شک می‌گفتند: پروردگارا! چرا پیامبری به‌سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خوار و زار شویم، از آیات تو پیروی کنیم؟) ﴿و خدا عزیز و حکیم است﴾ یعنی: بر مجازات منکران در برابر انکارشان غالب و تواناست و در برانگیختن پیامبران دارای حکمت است. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هیچ کس از خداوند صلی الله علیه و آله غیر تمندتر نیست، بدین جهت بی‌حیایی و زشتی‌ها را - چه علنی باشد چه پنهان - حرام گردانید و هیچ کس از خداوند صلی الله علیه و آله مدح و ستایش را بیشتر دوست ندارد بدین جهت، او خودش را ستایش گفت و هیچ کس عذر را بیشتر از خداوند صلی الله علیه و آله دوست ندارد، بدین جهت است که او پیامبران را مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاد» تا برای هیچ کس در ردّ و انکار حق، عذری باقی نماند.

شهید سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» می‌گوید: «چون خدای سبحان می‌دانست که عقل انسان در رساندن وی به سرمزل هدایت، ابزار ناقصی است و عقل از ترسیم راه و روشی راستین برای انسان در زندگی دنیا قاصر است پس حکمت و رحمت وی چنین اقتضا کرد که پیامبران را به‌سوی مردم بفرستد و مردم را مورد بازپرسی قرار ندهد مگر بعد از تبلیغ و رسالت».

لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَٱلْمَلَٰئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

ابن اسحاق در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: گروهی از یهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان فرمودند: به خدا سوگند من خوب می دانم که شما به خوبی می دانید که من فرستاده خدا هستم! ولی آنان در جواب آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند: خیر! ما به چنین چیزی علم و آگاهی نداریم! این بود که خدای عزوجل نازل فرمود: ﴿لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَٱلْمَلَٰئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ آنچه بر تو نازل کرده است، گواهی می دهد و آن را به علم خویش نازل کرده است﴾ یعنی: چون حق تعالی به شایسته بودن برای رسالت، عالم و داناست، از این رو قرآن را بر تو فرود آورده، علمی که دیگران از آن بی بهره اند. یا کتاب را به سبب علمی که به مصالح بندگان داشت، فرود آورد. دلیل این که حق تعالی قرآن را به علم خویش فرو فرستاد این است که: قرآن دربرگیرنده اموری است که علم انسان مطلقاً از آنها قاصر است و هرگز ممکن نیست که علم وی به آنها برسد — مانند دانستن امور غیبی — یا مخصوصاً در زمان نزول قرآن ممکن نبود که علم انسان به آنها برسد — چون بسیاری از رازهای این کائنات ﴿و فرشتگان نیز گواهی می دهند﴾ به نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله ﴿و کافی است که خدا گواه باشد﴾ بر معجزات که دلیل صحت نبوت توست، هر چند دیگران گواهی ندهند پس بر تکذیب کفار اندوهگین نباش زیرا گواهی خدای عزوجل برایت کافی است و معجزاتی که به تو داده است دلایل روشن و قاطعی بر صحت نبوت توست.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا

بَعِيداً

﴿هرآینه کسانی که کافر شدند و از راه خدا﴾ که دین اسلام است، مردم را ﴿بازداشتند﴾ با انکار نبوت حضرت محمد ﷺ و با این سخنان که: اوصاف وی را در کتاب خویش نمی یابیم بلکه آنچه می دانیم این است که نبوت در نسل هارون و داوود منحصر می باشد! و با این سخنان که: شریعت موسی ﷺ منسوخ نمی شود؛ آنان ﴿بی تردید به گمراهی دورودرازی افتاده اند﴾ زیرا به علاوه کفر خود، دیگران را نیز از راه حق بازداشته اند.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

طَرِيقاً

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا

﴿هرآینه کسانی که کفر ورزیدند﴾ با انکار وجود خدای سبحان و انکار آیات و کتابها و پیامبرانش ﴿و ظلم کردند﴾ به دیگران؛ با بازداشتنشان از راه راست، یا ظلم کردند بر محمد ﷺ؛ با کتمان نبوت ایشان، یا ظلم کردند بر خود؛ با کفر خویش ﴿خداوند بر آن نیست که آنان را بیامرزد﴾ چنانچه بر کفر خویش استمرار ورزند و بر کفر بمیرند ﴿و﴾ خداوند بر آن نیست که آنان را ﴿به راهی هدایت کند﴾ در راستای خیر و رشد و رستگاری؛ ﴿مگر راه جهنم﴾ زیرا آنان با انتخاب بدی که داشتند و با

زیاده روی در شقاوت خویش، مرتکب اعمالی شدند که موجب این فرجام نامیمون برای آنان می شود ﴿که جاودانه تا ابد در آن می مانند﴾ یعنی: به جاودانگی همیشگی ای که هیچ پایانی ندارد ﴿و این امر﴾ یعنی: جاودانه ماندن ابدی آنان در جهنم ﴿بر خدا آسان است﴾ زیرا هیچ چیز بر خدای سبحان دشوار نیست.

این آیه و آیه قبل، در مورد گروهی است که خدای عزوجل به علم ازلی خویش دانسته است که آنان ایمان نمی آورند بلکه بر کفر می میرند.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

﴿ای مردم! این پیامبر، حق و حقیقت را از جانب پروردگارتان برای شما آورده است پس ایمان بیاورید که به خیر شماست﴾ یعنی: ایمان آوردن برای شما بهتر است و به خیر و صلاح شماست بنابراین، کسی که دین حق و راستین خدای عالمیان را می خواهد، باید بداند که آن دین؛ فقط دین محمد ﷺ است ﴿و اگر کافر شوید﴾ یعنی: اگر بر کفرتان پایدار باشید، بدانید که: ﴿آنچه در آسمانها و زمین است، از آن خداست﴾ پس کسی که آفریننده شما و کائنات دیگر باشد، قطعاً بر مجازاتتان در برابر افعال زشتتان نیز تواناست و هم او از شما و از ایمانتان بی نیاز بوده و از کفر و ناسپاسی تان متضرر نمی شود ﴿و خدا دانای حکیم است﴾ داناست به آنان که ایمان می آورند یا کفر می ورزند و با حکمت است؛ از آن رو که میان مؤمن و کافر در جزا برابری قائل نمی شود.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
 الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
 أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا
 ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ
 لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

﴿ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید﴾ غلو: افراط و درگذشتن از حد است. مراد، غلو نصاری درباره عیسی علیه السلام است - تا بدانجا که او را به خدایی گرفتند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «در مدح و ستایش من مبالغه نکنید چنانکه نصاری درباره عیسی بن مریم مبالغه کردند زیرا جزاین نیست که من بنده خدا هستم پس بگویید: محمد بنده خدا و رسول وی». در مقابل افراط نصاری در تقدیس عیسی علیه السلام، تفریط یهود در دشمنی و اهانت به وی است تا بدانجا که به او - پناه بر خدا - نسبت حرامزادگی دادند. گفتنی است که غلو دری فراخ دارد و شامل امور بسیاری می شود؛ از عقاید گرفته تا عبادات و غیره ﴿و﴾ ای اهل کتاب! ﴿بر الله جز حق را نگویید﴾ یعنی: حق تعالی را جز به صفات علیا و اسمای حسنا وی و جز به آنچه که سزاوار وی است از حق وصف نکنید پس برای او زن و فرزند قرار ندهید چنانکه یهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. قطعاً چنین باورهای ناروایی در مورد پروردگار سبحان، تجاوز از حق و حقیقت است ﴿جزاین نیست که مسیح - عیسی بن مریم - پیامبر خداست﴾ پس او نه فرزند خدای سبحان است و نه پروردگار بلکه

پیامبری است همچون سایر پیامبران. ابن منظور در لغت‌نامه «لسان العرب» درباره وجه تسمیه مسیح چند وجه یاد کرده است، از جمله این که: چون عیسی علیه السلام بیماران اکمه و ابرص را با مسح کردن بدن آنها به اذن الهی شفا می‌بخشید؛ او را مسیح نامیدند. یاد آور می‌شویم که کلمه مسیح یازده بار در قرآن به کار رفته است. ﴿و﴾ مسیح ﴿کلمه اوست که آن را به سوی مریم افکنده﴾ یعنی: پروردگار متعال مسیح علیه السلام را با کلمه (کُنْ) تکوینی خویش ایجاد کرد لذا او بی واسطه پدر، بشری گردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاس‌های عالم اسباب آفریده نشد. یا مراد این است که: عیسی علیه السلام کلمه خداست زیرا او وسیله هدایت قرار می‌گیرد چنان‌که کلمات وسیله هدایت قرار می‌گیرند ﴿و روحی از جانب الله است﴾ زیرا حق تعالی جبرئیل علیه السلام را فرستاد تا برگریبان پیراهن مریم بدمد و او بعد از آن به اذن الله جل جلاله باردار شد.

نسبت دادن روح به سوی الله جل جلاله در اینجا، برای تکریم و تشریف است چنان‌که اضافت ناقه و بیت به سوی حق تعالی در آیه: (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ ...) [اعراف/ ۷۳]، و آیه: (طَهَّرَ بَنَاتِي لِلطَّائِفِينَ ...) [حج/ ۲۶] برای تکریم و تشریف بیت و ناقه است و گرنه تمام ارواح، تمام شترها و تمام خانه‌ها آفریده حق تعالی است. مسیح (روح) نامیده شد؛ زیرا او به اذن الله جل جلاله مردگان جسم و جان را زنده می‌کرد و مرده دلان را نیز به اذن الله جل جلاله با انوار حیات بخش دین حق حیات می‌بخشید ﴿پس به خداوند و پیامبرانش ایمان بیاورید﴾ یعنی: ایمان آورید به این که حق تعالی خدای یگانه‌ای است که کسی را نزاده، از کسی زاده نشده و هیچ کس همتای وی نیست و ایمان آورید به این که پیامبرانش همگی راستگویند پس نه تکذیبشان کنید و نه در مورد آنان چنان غلو و افراط نمایید که برخی از آنها را به خدایی برگزینید ﴿و نگویند معبودان سه‌اند﴾ نصاری با مذاهب و فرقه‌های گونه‌گونی که دارند، همگی بر تثلیث (سه گانه پرستی) متفق القول اند. البته مرادشان از (ثلاثة)، اقانیم سه گانه است، بدین گونه که آنان خدای سبحان را «جوهر واحد» یعنی موجود قائم به

نفسی می شناسند که دارای سه اقنوم (اصل و تشخص) است، اقنوم وجود، اقنوم حیات و اقنوم علم. و بسا می شود که از اقانیم ثلاثه به «اب» و «ابن» و «روح القدس» تعبیر می کنند. همچنین مرادشان از معبودان سه گانه، خدای سبحان، مریم و مسیح است. شکی نیست که نصاری در این پندارهایشان، در گزافه و نادانی و خبطی عمیق درافتاده اند. «بازایستید از این» عقیده باطل تثلیث «که به خیر شماست» این بازایستادن لذا از این عقیده کفرآمیز بدرآید «جز این نیست که الله معبودی یگانه است» و برای او شریکی نیست «پاک و منزّه از آن است که برای او فرزندی باشد» به پاکی و تنزیهی تمام، آخر چگونه برای او فرزندی است درحالی که: «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست» پس شریک یا فرزندی هم که برای او قرار دادید، نیز از جمله این آفریده ها و در قلمرو ملک اوست «و خداوند کارسازی را کافی است» او تدبیر کار آسمانها و زمین را بسنده است پس کسی به فرزند نیاز دارد که خودش از عهده کاری برنیاید و لذا به فرزندی نیازمند گردد که او را یاری نماید درحالی که خدای سبحان از همه چیز بی نیاز است و همه به او نیازمندند پس چگونه او دارای فرزندی است؟!

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَٰهُ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

«مسیح هرگز ابا ندارد از این که بنده خدا باشد» یعنی: مسیح نه از بندگی خدا ننگ و نفرت دارد، نه عبودیت برای حق تعالی را عیب می پندارد و نه خود را از مقام بندگی که بلندترین مقام برای انسان است برتر می شناسد بلکه او به حق این بندگی را کرامتی بزرگ برای خود دانسته و هرگز از آن برائت نمی جوید، چنانچه

نصاری خود در انجیل می خوانند که : عیسی علیه السلام پیوسته به سوی خدا تضرع و زاری می کرد و او را پرستش می نمود و می گفت : پروردگار معبود ما ، خدایی است یگانه . « و نه فرشتگان مقرب ابا می ورزند » و تکبر می کنند از این که بندگان مطیع خدای سبحان باشند . این ردّ پندار نصاری و پرستندگان فرشتگان از قوم عرب است . مراد از : فرشتگان مقرب ، « کزوبیان » ، یعنی فرشتگانی اند که پیرامون عرش به سر می برند ، چون جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام و کسانی که در طبقه ایشان قرار دارند .

علما در باب افضلیت بشر بر فرشتگان گفته اند : خواصّ بشر - یعنی انبیایشان - بهتر از خواصّ فرشتگان ، یعنی رسولان ایشان ؛ چون جبرئیل و میکائیل و عزرائیل ... هستند اما خواصّ فرشتگان از عوام مؤمنان بشر بهترند و عوام مؤمنان بشر - که مراد صالحان ایشانند - بهتر از عوام فرشتگان اند . « و هر کس از پرستش حق تعالی ابا داشته باشد و کبر بورزد » یعنی : هر کس به انگیزه تکبر و بزرگ شماری خویش ، از عبادت خداوند متعال سرباز زند « پس به زودی خداوند همگی آنان را » اعم از ابا آورندگان و غیر آنان را « نزد خویش گرد می آورد » و با حسابرسی عادلانه خویش ، هر کس را در برابر عملش ، جزای مناسب می دهد .

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ
يَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٢﴾

« اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، پاداششان را به تمام و کمال می دهد و از فضل خود به ایشان افزون تر می بخشد و اما کسانی که استنکاف و استکبار

ورزیده‌اند، به عذابی دردناک دچارشان می‌سازد و در برابر خداوند برای خود هیچ یار و یابوری نمی‌یابند ﴿تفسیر نظیر این آیه گذشت.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا

مُبِينًا ﴿١٧٤﴾

﴿ای مردم! درحقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده‌است﴾ با کتابها و پیامبرانی که به‌سوی شما فرستاده و با معجزات و برهانهایی که برای شما نمایانده است. بُرْهَان: دلیل از بین‌برندهٔ عذر، و حُجَّت: دورکنندهٔ شبهه است. ﴿و ما به‌سوی شما نوری تابناک نازل کردیم﴾ که همانا قرآن است. قرآن را نور نامید زیرا به‌وسیلهٔ آن از ظلمت گمراهی به فراخنای نور هدایت، راهیاب توان شد پس این نور تابناک راه شما را روشن می‌سازد و همهٔ قضایا را فرارویتان واضح و آشکار می‌گرداند به‌طوری که در برابر عقل‌ها و دل‌هایتان هیچ تاریکی‌ای باقی نمی‌گذارد.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَءَاَعْتَصَمُوا بِهِ ۖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

﴿اما کسانی که به الله ایمان آوردند و به او چنگ زدند﴾ یعنی: به آستان الله ﷻ، یا به نور یادشده که قرآن است، چنگ زدند ﴿پس به‌زودی آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش در﴾ بهشت در ﴿آورد و ایشان را به‌سوی خود، به راهی راست هدایت کند﴾ راهی که در آن هیچ کژی‌ای نیست، که این راه عبارت است از: تمسک به اسلام و ترک غیرآن از ادیان. در حدیث شریف به روایت علیؓ از

رسول خدا ﷺ آمده است که فرمودند: «قرآن صراط مستقیم خداوند و جبل متین اوست». همچنین در حدیث شریف به روایت علی ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هان! آگاه باشید که به زودی فتنه‌هایی رخ خواهد داد. گفتم: یا رسول الله! راه خروج از آن فتنه‌ها چیست؟ فرمودند: کتاب خدا...».

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^{١٧٦} يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

در بیان سبب نزول آیه کریمه از جابر بن عبد الله ﷺ روایت شده است که فرمود: من بیماری از هوش رفته بودم که رسول خدا ﷺ به عیادتم آمدند، آن‌گاه بر من آبی پاشیدند، به هوش آمدم و به ایشان گفتم: میراث‌بران من فقط «کلالة» هستند، بفرمایید که تقسیم میراث ایشان چگونه است؟ در این هنگام حق تعالی آیه فرائض (میراث) را نازل کرد.

«از توفتوی می‌طلبند» درباره کلالة (بگو: خداوند درباره کلالة به شما چنین فتوی می‌دهد) کلالة: کسی است که پدر و فرزندی ندارد. تفسیر آن در آغاز این سوره [آیه ۱۲/] نیز گذشت. «اگر مردی هلاک شود» یعنی: بمیرد «و فرزندی نداشته باشد» فرزندی: لفظ مشترکی است که بر پسر و دختر هر دو اطلاق می‌شود. به ذکر

عدم وجود فرزند در اینجا بسنده شد — با آن که عدم وجود پدر نیز در کلاله معتبر است — به خاطر روشن بودن این حکم . والله اعلم . ﴿و﴾ آن مرد کلاله ﴿خواهری داشته باشد پس نصف ترکه از آن اوست﴾ مراد از خواهر : به اجماع علما خواهر اعیانی است که از پدر و مادر شخص است و اگر خواهر اعیانی نبود ، خواهر پدری (علاّتی) نیز قائم مقام اوست ، نه خواهر مادری (اخیافی) زیرا سهم خواهر مادری — چنان که در آیه (١٢) از همین سوره گذشت — سدس ($\frac{1}{6}$) قسمت مال متروکه است .

جمهور علما بر آنند که خواهران پدری و مادری (اعیانی) ، یا خواهر پدری (علاّتی) همراه با دختران متوفی ، عَصَبَه به شمار می روند و اگر با آنان برادری نبود ، مال باقی مانده از ذوی الفروض (سهم بران) را همراه با دختران متوفی به ارث می برند بنابراین ، اگر از متوفی یک دختر و یک خواهر بجا ماند ، سهم دختر نصف ترکه و سهم خواهر نیز نصف آن است و اگر از وی یک دختر و یک دختر پسر و یک خواهر بجا ماند ، سهم دختر ، نصف و سهم دختر پسر ، سدس و سهم خواهر ، باقی مانده مال است — از راه عَصَبَه بودن . ﴿و﴾ اگر زنی بمیرد و برادری داشته باشد ﴿آن برادر از او ارث می برد﴾ یعنی : همه ترکه خواهرش را به ارث می برد ﴿در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد﴾ مراد فرزند ذکور است . همچنان برادر ، ترکه باقی مانده از ذوی الفروض را به ارث می برد . مثلاً اگر از زن ، شوهر و برادری بجا ماند ، شوهر نصف ترکه را می برد و باقی مانده ترکه ، یعنی نصف دیگر ، به طریق تعصیب از آن برادر می شود . این حکم کلی در مورد همه عصبات است که اگر با خود ذوی الفروضی نداشته باشند ، کل مال متروکه را می برند و در غیر آن ، ایشان باقی مانده مال متروکه را بعد از سهم ذوی الفروض ، به ارث می برند ﴿پس اگر خواهران دو تن باشند﴾ یا بیشتر از دو تن ﴿برای آنان دوسوم ترکه میت است﴾ اگر میت فرزندی نداشته باشد — چنان که گذشت ﴿و اگر آنان﴾ که از راه اخوّت میراث می برند ﴿گروهی برادر و خواهر باشند﴾ یعنی : برادر و خواهر باهم

مختلط باشند ﴿پس برای هر مرد﴾ از آنان ﴿سهمی مانند سهم دو زن است﴾ در آنچه از ترکه که از راه تعصیب می گیرند ﴿خدا برای شما بیان می کند﴾ حکم میراث «کلاله» و سایر احکام را ﴿تا گمراه نشوید﴾ زیرا دوست ندارد که در ظلمت نادانی، از وادی گمراهی سر بیرون آورید ﴿و خداوند به هر چیزی داناست﴾ و از جمله به تقسیم نمودن میراثهای شما در میان بازماندگان ارث برتان، به روش شایسته و نمونه ای که مقتضای حکمت بالغه اوست.

در حدیث شریف به روایت عمر رضی الله عنه آمده است که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ حکمی را بیشتر از حکم کلاله سؤال نکردم تا بدانجا که آن حضرت صلی الله علیه و آله از اصرار زیاد من بر این سؤال به ستوه آمده و با انگشت خویش به سینه ام زدند و فرمودند: «مگر آیه صیف^(۱) که در آخر سوره نساء است، برای کفایت نمی کند؟». خطابی می گوید: «حق تعالی درباره کلاله دو آیه نازل کرد، یکی را در زمستان؛ و آن آیه اول سوره نساء است که حکم کلاله را به اجمال بیان می کند و دیگری در تابستان، که آیه آخر سوره نساء است پس آیه اول را آیه (شاء زمستان) و آیه دوم را آیه (صیف تابستان) نامیدند». همچنان از عمر رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «ای کاش رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد سه قضیه زیر به ما فرمانی می دادند که در برابر آن باز می ایستادیم و حکم نهایی و فیصله کنی از آن می گرفتیم: ۱ - حکم میراث جد (پدر بزرگ). ۲ - حکم میراث کلاله. ۳ - بایی از بابهای ربا».

۱- یعنی: آیه ای که در تابستان نازل شده است.

فهرست شش مجلد

جلد اول

۱۹	سورة فاتحه
۲۹	سورة بقره
۳۶۸	سورة آل عمران
۵۳۸	سورة نساء

جلد دوم

۵	سورة مائده
۱۴۳	سورة انعام
۲۸۲	سورة اعراف
۴۳۶	سورة انفال
۵۰۰	سورة توبه
۶۲۲	سورة يونس

جلد سوم

۵	سورة هود
۸۹	سورة يوسف
۱۶۶	سورة رعد
۲۱۱	سورة ابراهيم
۲۴۹	سورة حجر
۲۸۸	سورة نحل
۳۷۶	سورة اسراء
۴۶۰	سورة كهف
۵۳۴	سورة مريم
۵۸۳	سورة طه

جلد چهارم

۵	سورة انبياء
۶۹	سورة حج
۱۲۸	سورة مؤمنون

۱۸۱	سورة نور
۲۴۸	سورة فرقان
۲۹۶	سورة شعراء
۳۶۸	سورة نمل
۴۲۴	سورة قصص
۴۸۴	سورة عنكبوت
۵۳۱	سورة روم
۵۷۰	سورة لقمان
۵۹۷	سورة سجده
۶۱۶	سورة احزاب

جلد پنجم

۵	سورة سباء
۴۷	سورة فاطر
۸۴	سورة يس
۱۲۵	سورة صافات
۱۸۲	سورة ص
۲۲۴	سورة زمر
۲۸۲	سورة غافر
۳۳۶	سورة فصلت
۳۸۰	سورة شوری
۴۲۸	سورة زخرف
۴۷۴	سورة دخان
۴۹۷	سورة جائیه
۵۲۲	سورة احقاف
۵۵۴	سورة محمد
۵۸۴	سورة فتح
۶۱۷	سورة حجرات
۶۴۷	سورة ق
۶۷۱	سورة ذاریات
۶۹۵	سورة طور

جلد ششم

۵	سورة نجم
۳۷	سورة قمر
۶۱	سورة رحمن
۹۲	سورة واقعه
۱۲۳	سورة حديد
۱۵۶	سورة مجادله
۱۸۴	سورة حشر
۲۱۳	سورة ممتحنه
۲۳۴	سورة صف
۲۴۶	سورة جمعه
۲۶۲	سورة منافقون
۲۷۱	سورة تغابن
۲۸۵	سورة طلاق
۳۰۰	سورة تحریم
۳۱۴	سورة ملك
۳۳۳	سورة قلم
۳۵۶	سورة الحاقه
۳۷۵	سورة معارج
۳۹۰	سورة نوح
۴۰۴	سورة جن
۴۲۲	سورة مزمل
۴۳۶	سورة مدثر
۴۵۷	سورة قيامت
۴۷۴	سورة انسان
۴۹۰	سورة مرسلات
۵۰۴	سورة نبا
۵۱۸	سورة نازعات
۵۳۲	سورة عبس
۵۴۵	سورة تكوير
۵۵۵	سورة انفطار
۵۶۳	سورة مطففين

.....	سورة انشقاق
٥٨٥	سورة بروج
٥٩٥	سورة طارق
٦٠٣	سورة اعلیٰ
٦١٢	سورة غاشیہ
٦٢٠	سورة فجر
٦٣٢	سورة بلد
٦٤٠	سورة شمس
٦٤٦	سورة لیل
٦٥٤	سورة ضحیٰ
٦٦١	سورة شرح یا انشراح
٦٦٦	سورة تین
٦٧٢	سورة علق
٦٨٣	سورة قدر
٦٨٧	سورة یتنه
٦٩٢	سورة زلزله
٦٩٨	سورة عادیات
٧٠٣	سورة قارعه
٧٠٧	سورة تکاثر
٧١٤	سورة عصر
٧١٨	سورة هُمَزَه
٧٢٢	سورة فیل
٧٢٨	سورة قریش
٧٣٢	سورة ماعون
٧٣٧	سورة کوثر
٧٤١	سورة کافرون
٧٤٥	سورة نصر
٧٥٠	سورة مَسَد
٧٥٥	سورة اخلاص
٧٦٠	سورة فلق
٧٦٦	سورة ناس